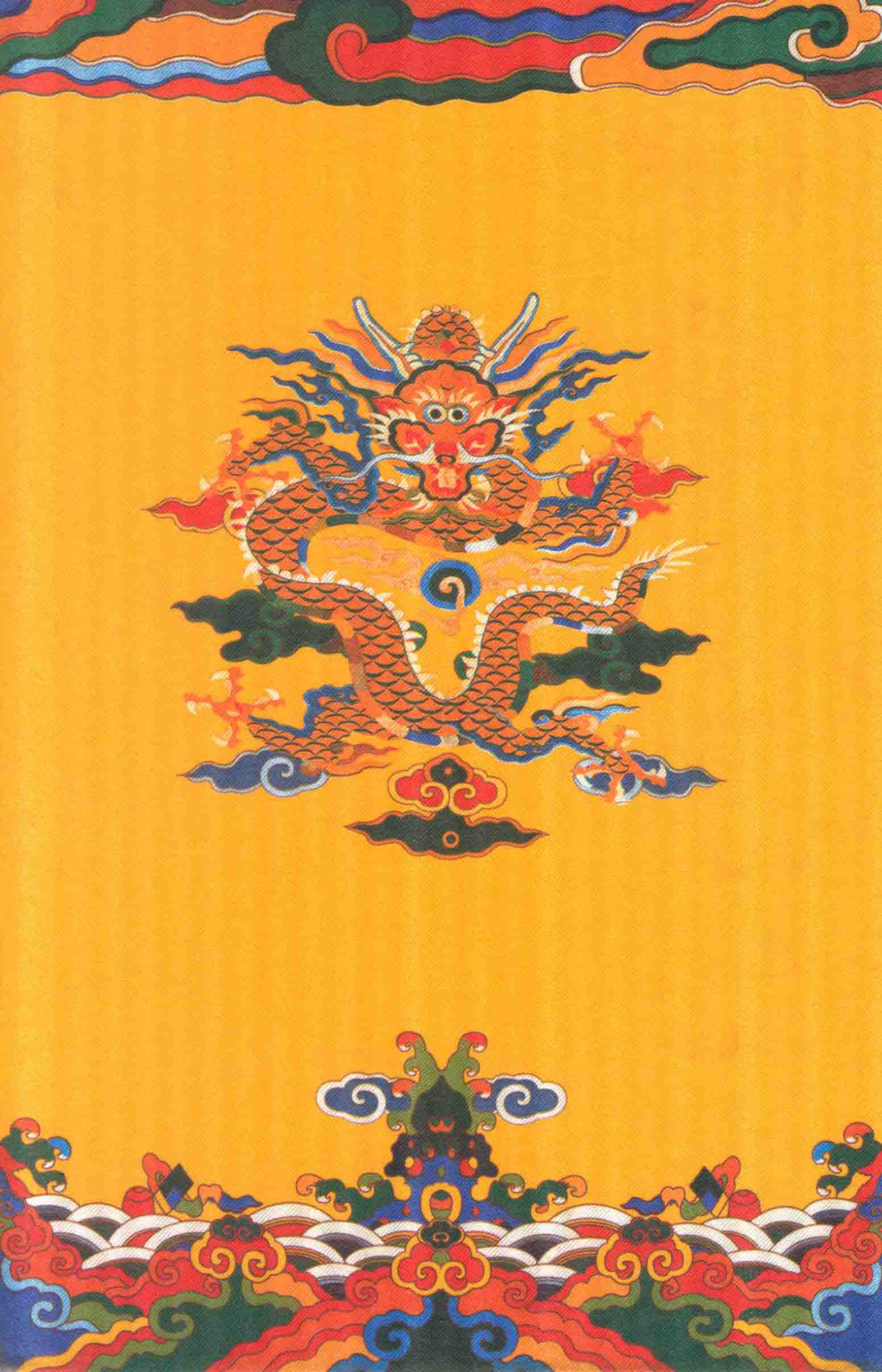
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第二七册　大乘經　單譯經（四）

七佛所説神咒經　四卷
亦名：廣濟衆生神咒
失譯師名開元附東晉録……一

文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷
亦名：文殊師利菩薩八字三昧法
唐天竺三藏法師菩提流志譯……七一

僧伽吒經　四卷
元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯……九九

出生菩提心經　一卷
與趙宋施護發菩提心破諸魔經同
隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……一五一

佛説佛印三昧經　一卷
後漢安息國三藏法師安世高譯……一六五

佛説十二頭陀經　一卷　亦名：沙門頭陀經
劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一六九

佛説樹提伽經　一卷
劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……一七六

佛説法常住經　一卷
出安祐二録開元録云今附西晉録……一七九

佛説長壽王經　一卷
開元録云安祐二録并失譯師今附西晉第二出……一八〇

佛説海龍王經　四卷
西晉三藏法師竺法護譯……一八五

佛爲海龍王説法印經　一卷
唐三藏法師義净奉制譯……二五九

佛說右繞佛塔功德經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……二六二
佛說妙色王因緣經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……二六五
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐至相寺沙門智嚴譯……二六八
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏三藏菩提留支譯……二七三
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐中天竺三藏法師那提譯……二七八
中陰經　二卷　姚秦凉州沙門竺佛念譯……二八三
占察善惡業報經　二卷　出六根聚經中　隋外國沙門菩提登譯……三一五
佛說蓮華面經　二卷　隋三藏法師那連提耶舍譯……三四五
佛說三品弟子經　一卷
　亦名：弟子學有三輩經　吴月支優婆塞支謙譯……三六九
佛說四輩經　一卷　亦名：四輩學經　西晋三藏法師竺法護譯……三七三
佛說當來變經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……三七六
過去佛分衛經　一卷　西晋三藏法師竺法護譯……三七八
佛說法滅盡經　一卷　僧祐録失譯人今附劉宋録……三八一
佛說甚深大迴向經　一卷　劉宋失譯師名出祐公録……三八五
天王太子辟羅經　一卷　安公關中异經今附秦録……三八九
大吉義神咒經　二卷　元魏昭玄統沙門釋曇曜譯……三九一
阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　失譯師名開元拾遺附梁録……四三一

佛說大普賢陀羅尼經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四三八
佛說大七寶陀羅尼經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四四〇
六字大陀羅尼咒經　一卷　舊失譯師名開元附梁録……四四一
佛說安宅神咒經　一卷　失譯師名出后汉録……四四二
幻師颰陀神咒經　一卷
亦名：玄師颰陀所說神咒經　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四四六
佛說辟除賊害咒經　一卷　舊失譯人名今附東晋録……四四八
佛說咒時氣病經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四四九
佛說咒齒經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五〇
佛說咒目經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五一
佛說咒小兒經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五二
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　失譯人名開元附梁録……四五三
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭第二譯……四五六
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晋西域三藏竺曇無蘭譯……四五九
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏三藏法師菩提留支譯……四六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六五
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六七
亦名：勝福往生净土經

八名普密陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四六九
佛說持世陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四七一
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……四七五
清净觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐總持寺沙門智通譯……四七六
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……四八一
　與趙宋施護所出息除中天經同
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐三藏法師提雲般若等奉制譯……四八六
　與趙宋施護出智光滅業障經同
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐天竺三藏法師寶思惟譯……四八九
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐三藏法師義净譯……五〇三
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……五一七
佛說善夜經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……五一九
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐三藏法師輸波迦羅譯……五二二
　出金剛頂經成就一切義品
佛說佛地經　一卷　唐三藏法師玄奘奉制譯……五二七
百千印陀羅尼經　一卷　唐于闐三藏實叉難陀譯……五三七
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義净奉制譯……五三八

香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐三藏法師義净譯……五四一
優婆夷净行法門經　二卷　出安公涼土録失譯師名……五四三
諸法最上王經　一卷　隋天竺三藏法師闍那崛多等譯……五七五
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉優婆塞聶道真譯……五九九
异出菩薩本起經　一卷　西晉優婆塞聶道真譯……六〇五
佛説賢首經　一卷　乞伏秦沙門釋聖堅譯……六一五
千佛因緣經　一卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什譯……六一九
八大人覺經　一卷　後漢沙門安世高譯……六三七
佛説月明菩薩經　一卷　吴月氏國優婆塞支謙譯……六三九
佛説心明經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六四四
佛説滅十方冥經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六四七
佛説鹿母經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六五三
佛説魔逆經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六六一
佛説賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉三藏法師竺法護譯……六八一
商主天子所問經　一卷　隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯……七〇一
大乘四法經　一卷　唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯……七一九
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐中天竺三藏法師那提譯……七二八
寂照神變三摩地經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七三五

佛說造塔功德經　一卷　唐中天竺三藏法師地婆訶羅奉敕譯……七四九
佛說不增不減經　一卷　元魏天竺三藏菩提留支譯……七五四
佛說堅固女經　一卷　隋三藏法師那連提耶舍譯……七六〇
佛說大乘流轉諸有經　一卷　唐三藏法師義淨奉制譯……七六五
佛說大意經　一卷　亦名：大意抒海經　劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯……七六七
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐三藏法師玄奘奉詔譯……七七二
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐南天竺三藏法師菩提流志譯……七七七
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯……七九九
蘇婆呼童子經　三卷　唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯……九三七
一字佛頂輪王經　六卷　亦名：五佛頂經　唐三藏法師菩提流志奉詔譯……九八五
蘇悉地羯羅經　四卷　唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯……一一〇一
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐南天竺三藏法師金剛智譯……一一八九

七佛所說神呪經卷第一

一名廣濟衆生神呪

失譯師名開元附東晉録

清刻龍藏佛說法變相圖

七佛所說神呪經卷第一（一名廣濟衆生神呪）

失譯師名開元附東晉録

第一惟越佛說有一萬八千病以一呪悉以治之此陀羅尼名蘇盧都訶（此言梵音決定）

支波晝　支波晝　呼奴波晝　呼奴波晝　浮流波晝　浮流波晝　支波晝　支波晝　阿若波晝　阿若波晝　都呼奴那波晝　奢摩奴波晝　胡修帝那波晝　闍者呼那波晝　伊呼帝那波晝　彌梨耆帝帝那波晝　娑若奴帝那波晝　蜜若奴帝那波晝　鬱遮兜帝那波晝　莎呵

誦呪三徧黃色縷結作十四結一句一結繫項此陀羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正行悉能禳災風雨失時能使時節穀米不登

能使豐熟隣國侵境悉能禳卻大臣謀反惡心即滅疫病劫起悉能禳之疫鬼入國能驅遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼力能禳灾消怪無量無邊若廣說者窮劫不盡此陀羅尼句七十二億諸佛所說神咒

第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多（此言除一切鬱蒸熱惱）此陀羅尼句七十二億諸佛所說神咒

陀摩帝那　遮波兜帝那　舍副帝那　奢副奢副帝那　烏蘇多烏蘇多帝那　浮浮奢浮浮奢帝那　阿輸帝阿輸帝帝那　尼梨遮尼梨遮帝那　支波晝支波晝帝那　蘇訶兜蘇訶兜帝那　耶無奢耶無奢帝那　奢破不帝那　漚奢不帝那　蘇奢不帝那　奢破不帝那莎呵

誦呪三徧黃色縷結作三結繫項此陀羅尼神力能使三千大千世界六種震動山河石壁嶺峩湧沒其中衆生悉發無上菩提之心能除七十二億劫生死重罪衆生一切病苦悉能消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦此陀羅尼一句名者百千萬億恒河沙世重罪惡業摧滅無餘

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜（此言金鼓）衆生所有業障報障垢重煩惱障悉能摧滅無有遺餘

浮律帝那　若無兜醯那　蜜耆兜醯那　若無兜醯那　遮浮浮醯那　若無兜醯那　烏奢浮浮醯那　若無兜醯那　睒婆咥咥醯　究梨吒咥咥醯那　遮波都醯那　若無晝那醯那　遮波都醯那　烏奢咥咥醯那　遮兜梨那醯那　莎訶

誦呪七徧黄色縷結作四結繫項此陀羅尼句恒河沙等諸佛所說其有書寫讀誦此陀羅尼者此人恒河沙等劫所有重罪惡業殷重悔過報障業障及以五逆一闡提罪悉滅無餘及餘衆生所有重病障道罪垢及以業垢聞其所說悉滅無餘其中有書寫讀誦之者所至到處國邑聚落山林丘墓其中衆生得聞此陀羅尼名一經耳者命終已後悉得往生阿閦佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法於四月十六日在東向塔内一日遶塔八十帀於塔西壁下東向立誦呪二十四徧乃至七日七夜不得睡眠須胡麻油燈七枝安置塔四角頭淨潔洗浴著新淨衣不食酒肉五辛禺中一食我於爾時當現其人前放大光明以金色手摩其頂上即與授決此人所有業障罪垢悉滅無餘

第四拘留秦佛所說大陀羅尼名金剛幢三昧并能療治三界五滓衆生諸惡煩惱癃疵重罪一切業障及以報障諸垢煩惱悉能消除禪那兜醯吒（此言拔衆生苦）令出愛慾淤泥鬧者脫三垢貪欲瞋恚慢

阿若那醯晝　婆耆醯晝　伊那波梨帝那醯晝　耆菩阿若帝那醯晝　耆富摩醯晝　若無不醯晝　烏奢欽摩醯晝　耆浮摩醯晝　遮兜梨那醯晝　浮梨帝那醯晝　阿呼呼若醯晝　浮梨帝那醯晝　莎訶

禪那牟梨帝（此言大豐飽滿）耆浮牟牟呲　拘吒牟牟呲　牟梨嵬浮浮呲　婆若兜浮浮呲　支不破浮浮呲　蔦耆奴浮浮呲　不梨帝那浮浮呲　莎訶

誦呪一徧黃色綖結作十三結繫項上來所說陀羅尼句及我所說悉是過去九十九億諸佛所說其有讀誦書寫之者現身當得金剛幢三昧所有結使摧滅無餘拔衆生苦如上所說神力自在不可限量

第五拘那含牟尼佛所說大陀羅尼名畢多者訶嵬（此言聲振十方）莫不歸伏覺悟衆生猶如雷震無明衆生令得慧眼此陀羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說我今說之

禪那波羅帝囊　阿那囊者訶囊　烏奢者訶囊　陀無者訶囊　不梨帝者訶囊叉耶呵囊者訶囊　欽波羅帝囊者訶囊　窒者兜帝囊者訶囊　阿蘭者帝囊毗訶囊　呼婆帝囊者蘭囊　窒者兜帝囊　若無訶帝囊　烏烏訶帝囊　支不破帝囊　莎訶

誦呪三徧黃色縷結作三結繫痛處此陀羅尼力能令三千大千世界六返震動其中所有一切衆生得聞說此陀羅尼句一經耳者百千萬億巨億姟劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛現前授記又其國土隣國強敵欲來侵陵國王爾時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先禮十方諸佛然後禮我拘那含牟尼佛三稱我名燒香散華爾時即說陀羅尼句以此陀羅尼威神力故大梵天王帝釋四天大王於虛空中悉雨刀劍四面大黑風起令其兵衆皆悉不得見日月光諸夜叉衆吸其精氣應死者死自然退散大陀羅尼威神之力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝（此言拯濟群生）出生死苦一切痛處悉能消滅
阿若提婆梨帝　遮富摩提婆梨帝　烏奢
那提婆梨帝　丘沙波羅帝提婆梨帝　呼
沙都婆羅帝　提婆梨帝那呼婆羅帝　提
婆梨帝　那支富婆羅帝　提婆梨帝那
呼多羅帝　提婆梨帝　婆若不羅帝提婆
梨帝　那婆都羅帝提婆梨帝　奢若蜜都
羅帝　提婆羅帝　莎呵
誦呪七徧黃色縷結作六結繫痛處此陀羅
尼句乃是過去七十七億諸佛所說此陀羅
尼力能令百佛世界六種震動所有山河石
壁皆悉摧碎猶如微塵通爲一佛世界其中
所有一切萬物皆作金色浩汗滉瀁悉不復
現唯見金色更無餘色此陀羅尼力故能令
百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉皆除
滅無有遺餘其中衆生修行讀誦此陀羅尼
者未發無上菩提心者皆使發心至不退轉
先已發心者修行此陀羅尼者超過七住乃
至十住此陀羅尼金剛三昧大空解脫門菩
薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹
下入金剛定莫不由是
第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名烏蘇者
晝臟多（此言金光照耀）除三界衆生幽冥隱滯拔其
厄難此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛
所說我今說之
耆路不帝那置　畢耆帝那置　烏蘇哆帝
那置　耆牟多帝那置　若不都帝那置
阿若婆若兜帝那置　若波都帝那置　耆
牟波若帝那置　烏奢副帝那置　蜜耆蘇

帝那置　邪蜜耆帝帝那置　破如彌帝那
置　畢梨帝吒帝那置　莎訶
誦呪四徧黄色綖結作十四結繫痛處此陀
羅尼力能令三千大千世界六種震動其中
衆生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱聞此陀
羅尼一音經耳悉得往生忉利天上有諸行
人受持讀誦書寫此陀羅尼者未發心者咸
使發心到堅固地先發心者入法流水中八
住齊階疾至佛地以此陀羅尼力故一誦超
過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名
金光明王定覺悟群生踊出三界拔衆厄難
超衆群聖自成佛道若有衆生欲修行此陀
羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百
千劫障道五逆犯四重禁現世除滅令無遺
餘應當修行此陀羅尼三七二十一日護持
禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十
方淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種名香
供養恭敬釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投
地悔過自責爾時當誦此陀羅尼句八十一
徧日日常爾乃至如是一七日不得復至二
七日乃至三七日億百姟劫所有重罪悉滅
無餘十方諸佛放大光明來觸其身是人爾
時心意熈怡猶如比丘得第三禪爾時當有
大梵天王釋提桓因四大天王即時授與四
沙門果大集云莊嚴大乘瓔珞有四戒定慧
無上陀羅尼是故當　持戒戒淨生定定能
生慧

第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜此言解衆生纏縛現在病苦悉得消除能却障道拔
三毒箭九十八使漸漸消滅度三有流現身

得道
支富多奈帝　闍浮支奈帝　蘇車不支奈
帝　祝者不支奈帝　烏蘇多支奈帝　婆
遮不支奈帝　闍摩賴長支奈帝　阿恕波
賴長支奈帝　恕波帝支奈帝　莎呵
誦呪三徧五色縷結作二結繫項此陀羅尼
四十二億諸佛所説若諸行人有能書寫讀
誦此陀羅尼者現世常爲千佛所護此人命
終以後不墮惡道當生兜率天上面覲彌勒
又有衆生能修行此陀羅尼者斷食七日純
服牛乳中時一食更無雜食一日一夜六時
懺悔禮十方佛悔先所作億千姟劫所有重
罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡
及一闡提般重悔過悉得除滅於六時中一
時十徧空閑浮室若在塔中此人心若淳厚
我於爾時當往其所此人以見我故心轉淳
厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記
宿罪殃惡求滅無餘
第二我虛空藏菩薩欲説大陀羅尼名阿那
者晝寧（此言拔衆生苦）三界特挺無比若有衆生迴
波六趣無能救者我以救之令得脫難
阿那者晝蘇　不梨帝那者晝蘇　若波晝
者晝蘇　畢梨帝那者晝蘇　如波覺者晝
蘇　烏奢帝那晝蘇　若波晝者晝蘇　訶
若浮娑者晝蘇　莎訶
誦呪五徧縷五色結作十四結繫兩手此陀
羅尼乃是過去七十二億諸佛所説我今已
説欲護正法故欲度衆生故成諸行人得從
萬行故諸聲聞人未證果者令得果故令緣
覺人度十二因緣大河拯濟群萌故令諸菩

薩從初發心乃至十地願果成故說此陀羅尼又此陀羅尼力能令三千大千世界其中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陀羅尼一經耳處得宿命智乃至十四生悉得解脫若有善男子善女人欲修行此陀羅尼者應當三七二十一日淨自洗浴著新淨衣若於刹中若清淨地於夜後分明星出時語此大明星謂我語虛空藏菩薩如是三說除我根本罪如是三說除我障道罪如是三說與我四沙門果如是三說我於爾時即往其所住其人前授與四沙門果我誓當與如是三說燒沉水香若夢得阿摩勒果若得訶梨勒果若得頻婆勒果若得毗醯勒果若杏等爾時當勤精進若雞子等若拳等爾時即明星出時誦呪七徧若心好時復誦七徧我虛空藏菩薩常遊諸國土爲諸行人得從萬行

第三我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿那者不智究梨智那（此言大極濟）普及十方無邊衆生

烏奢帝那　耆那智帝那　不迦堄帝那　那殊不梨帝那　阿摩殊不梨帝那　烏奢那呼吒帝那　耆浮浮帝那　若都晝帝那　若浮暮那賴帝那　漚究那賴帝那　支波副那賴帝那　闍浮呼賴帝那　莎訶

誦呪五徧縷五色結作二十四結繫項此陀羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說九十九億諸佛爲諸行人修行六度者未發心者若諸聲聞人未證果者若三千大千世界内諸神仙人未發無上菩提心者皆使發心有諸凡夫未得信心我以種子令生法芽已此

陀羅尼威神力故及我方便威神力故令其所修悉得成辦及三千大千世界内幽隱果闇滯礙及三塗衆生又聞我此陀羅尼者皆得拔苦又諸菩薩未階初住者令得初住次第令得乃至十住已得階級十住地者已得此陀羅尼勢力故於一念頃直至佛地三十二相八十種好自然成就若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者讀誦書寫修行此陀羅尼以質直心如法而住四沙門果不求而得以此陀羅尼力故三千大千世界山河石壁四大海水能令湧沸須彌山及鐵圍山令如微塵其中衆生悉發無上菩提之心有諸菩薩聲聞修行之者障道滯礙患苦嬰身我悉救之令得脫難令其所修悉得成辦若有衆生現世求所願者修行陀羅尼者於三七二十一日淨持戒地一日一夜六時行道燒衆名香散五色華懺悔十方自責罪咎從生死際至生死際自責慚愧爾時三稱我觀世音菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自責億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅淨身口已爾時當誦此陀羅尼三七二十一徧日夜六時從初一日乃至三七二十一日其鈍根者未得初果者我於爾時授與初果第二第三乃至第四果隨其利鈍階差所應若諸菩薩欲趣證地滯礙不進如法行者即得證地如前法網我今說此陀羅尼句三千大千世界内其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就願果不虛真實如是

第四我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那者

智羅(此言救諸病苦)消衆毒藥拔濟衆生出於生死未度者度未安者安未涅槃者令得涅槃此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所説我今説之

陀摩賴帝　阿那婆賴帝　究支那帝　耆摩那帝　究吒婆賴多帝　阿奢摩梨難帝　婆若不梨那帝　烏奢欽帝　婆吒羅耆帝　烏蘇那波賴帝　陀摩賴帝　莎訶

誦呪三徧五色縷結作六結繫兩臂我今説此陀羅尼句時三千大千世界其中所有一切衆生所有罪垢殃惡重病以我法音聲震三千散入一切衆生毛孔六情諸根現在病苦鬱蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消盡令無遺餘又諸行人猒離三界欲求出要而不能得我當爲設無量方便令其所求各得成辦如其國土有諸隣敵欲來侵陵我當救之令得脱難爾時國王應當慚愧悔過自責歸謝萬民淨潔洗浴著新淨衣若高樓上若宮殿中燒香散華禮十方佛爾時當三稱我名救脱菩薩我今歸依如是三説爾時即當誦此陀羅尼三七二十一徧隨其方面有賊來處爾時當有八部鬼神雨沙礫石放大黒風雷震霹靂猶如天崩震動大地爾時怨賊自然退散我救脱菩薩拔濟衆生神力如是

第五我跋陀和菩薩欲説大陀羅尼此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所説我今欲説有陀羅尼名阿那耆置盧(此言度脱衆生)生老病死苦及三塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波晝　求守羅波晝　支富盧波晝

阿那蘇訶兜波晝　烏奢欽波羅迦波晝

者復那波晝　訶若呼帝奴波晝　者摩浮梨帝那波晝　烏蘇帝樓波晝　者波普波晝　阿婆婆羅帝那波晝　呼娑都波晝

者摩梨帝那波晝　莎訶

誦呪五徧六色縷結作五結繫痛處此呪能令地作水相水作地相風作火相火作風相三千大千世界作微塵相色作空相空作色相下至金剛際上至淨居天變爲非色相若三千大千世界內有諸行人四大不調行道滯礙互不調適我以金色手摩其頂上授與湯藥令其所患消滅無餘行道得進四大輕便有諸衆生爲宿業罪垢纏裹縛束在三界獄無復出要我時當以智慧火及禪定水燒然洗澤令出三界以薩婆若膏潰潤令濕令生法芽拔其毒鏃咸使令發無上菩提道心若諸衆生於今現身欲求所願者欲求尊貴欲求聰明欲求總持欲求智慧欲求見十方諸佛面對共語得授記莂欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果欲得命終生兜率天上見彌勒者欲生他方淨佛國土者現在佛前當書寫讀誦修行此陀羅尼當少欲知足淨持戒地常當慚愧修質直行於一日一夜六時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛面前授記善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四果者亦當如是修行此陀羅尼功用正等無異隨根利鈍所證差別我跋陀和菩薩所說陀羅尼句神力如是誠諦不虛

第六我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那

耆置盧此言救諸病苦斷諸疑網拔四毒箭令出三界

耆富吒那帝　阿輸波羅帝　耆晝盧　波羅帝　阿輸多波羅帝　烏那呼波羅帝　若牟耶波羅帝　圖故晝波羅帝　若牟耶波羅帝　莎訶

誦呪三徧縷三色結作三結繫項此陀羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟此陀羅尼力能令三千大千世界地皆震裂其中衆生自然涌出我時即以大智慧力一時接取安置一處即以禪定清涼法水洗澤塵垢摩拭拂拭安慰其心譬如比丘入第三禪然後我當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第給與令滿其願有諸行人書寫讀誦此陀羅尼句現在身中四百四病破戒五逆及障道罪宿世徵殃悉皆消滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智百生千生百千萬億生通達無礙如觀掌中阿摩勒果欲得聞持旋持總持欲得四辯說法無礙欲得佛十力四無所畏欲得修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此陀羅尼晝夜六時不曾癈忘淨持戒地五辛酒肉悉不食之少欲知足修質直行修行此陀羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令其所修日日增廣

第七我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏蘇

波置樓(此言救諸病苦)拯濟群生出於三界令諸行
人得從萬行
阿那耆置樓　波羅帝那耆置樓　若摩陀
羅置耆置樓　阿輸陀羅尼耆置樓　烏蘇
波置那耆置樓　胡盧波置那波置樓　遮
波副波置樓　若無利置波置樓　若耆浮
呼梨那波置樓　若無阿遮不梨帝那莎訶
誦呪五徧縷三色結作三結繫咽此陀羅尼
句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說我
今已說此陀羅尼力能令十佛世界六種震
動其中所有一切衆生以此陀羅尼法音光
明入其毛孔塵勞垢集一切消除以我得大
勢威神力故及此陀羅尼威神力故此諸衆
生命終已後悉得往生兜率天上面覲彌勒
若諸行人欲求解脫而爲業障之所滯礙懈
怠懶惰三業不勤我時即以智慧火禪定水
燒然洗澤業垢障道令其醒悟皆使令發菩
提之心有諸行人四大不調病苦嬰身有能
讀誦此陀羅尼者我時當與八部鬼神四大
天王往是人所即時授與阿伽陀藥如意寶
珠令無所乏是善男子善女人以我神力及
陀羅尼力轉倍精進以精進故即得大果
第八我堅勇菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆
置樓(此言拯濟衆生)出生死苦拯濟三界貧窮衆生
如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與貧
人猶如慈父示子寶藏此陀羅尼力亦復如
是
若無呼婆置樓　烏蘇多置樓　若無耆置
樓　烏蘇呼那耆置樓　若物殊置樓　毗
梨帝那置樓　烏奢欽置樓　遮不呼蘇多

置樓　若無窒多置樓　阿支不置樓　毗
梨帝那置樓莎訶
誦呪三徧縷三色結作七結繫痛處此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國土境水旱不調穀米不登爾時應當誦此陀羅尼七十七徧三稱我名堅勇菩薩我勑阿耨大龍娑伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國内疫病流行有諸衆生病苦殃身我時當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陀羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於一一時中七徧誦此陀羅尼若其國王心淳厚者三日三夜即得如願極到七日無不剋果燒黒堅沉水香白栴檀香散五色華然胡麻油燈於月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩我時當與天龍八部往是人所與其所願是人若於夢中若醒悟心或得珍寶或見白象或得果實爾時當知即得所願

我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸衆生國土虛弱事刀兵及寇賊疫病悉皆消滅所說大神呪功力如是

曇無呼蘇兜流　曇蜜耆兜流　曇蜜畢梨兜流　奢副都兜流　莎訶

誦呪三徧縷八色結作四結繫兩脚此神呪力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六返震動一佛境界悉能爲之其中諸王統理民物不以節度故使隣國兵刀競起天龍恚怒

水旱不調國王爾時責已修德慈惠天下寬縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慚愧與民更始從此日夜萬惡都息衆善普集天龍歡喜雨澤以時五穀熟成疫氣消滅王於爾時日日三時應當讀誦此陀羅尼所願成就真實不虛釋摩男菩薩所説如是勸囑諸國王事

阿難比丘所説神呪名支富敦胡(此言生死長夜令得惺悟)烏啄支富敦胡(此言衆生五欲淤泥中臥提拔令出)畢梨帝囊支富敦胡(此言衆生爲無明貪欲瞋恚所中我今拔出)此陀羅尼力能令衆生心得解脱畢竟一乘不墮小乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷於大乘以呪力故還得決定猶如濁水置諸神珠以珠力故水則湛清此陀羅尼勢分所及衆生蒙祐悉得解脱此陀羅尼呪三千世界須彌山王皆悉動搖不安其所帝釋天王驚怖出宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉震動懍懍不安如動華樹諸龍驚走逃竄孔穴諸神仙人心迷腦轉山山相搏不安其所四大海水爲之涌沸魚鼈黿鼉飛藏孔穴此大神呪神力如是其有讀誦書寫竹帛此人現得佛光三昧能除七百七十億劫生死重罪悉滅無餘阿難比丘説此陀羅尼呪竟真實如是

普賢菩薩所説大陀羅尼神呪經名支波啄(此言決定)毗尼波啄(此言斷結)烏蘇波啄(此言生盡)此呪能令衆生心得解脱滅三毒病却障道罪他方怨賊悉得摧滅境內所有怨家盜賊悉能攘之若行曠野惡獸毒蟲聞此陀羅尼神呪口則閉塞不能爲害此陀羅尼神呪乃是過去

四十億諸佛所說我今說之其有修行此陀羅尼者願果不虛今故略說

大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅尼神呪

南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路吉坻舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　摩訶迦嚕尼迦蛇　伊䁯多崩　婆羅婆叉彌佛婆禪摩　比至穴至躭薩埵　南無勒囊利蛇蛇　南無阿利蛇　婆路吉坻舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　多擲哆修目伭　毗目伭　伏流伏流修目流比修目流　輸那濘比輸那濘　摩訶思多婆兠　摩首羅兠　摩富坻婆婆坻多婆首沙兠　莎訶

此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩若黃癩病若狂狗齒若身惡瘡若被箭射刀槍傷破以此陀羅尼呪呪土三七二十一徧以塗瘡上即得瘥愈眞實如是 十五

觀世音菩薩願果

南無勒囊梨蛇蛇　南無阿利蛇　婆路吉坻舍伏羅蛇　菩提薩埵蛇　摩訶薩埵蛇　多擲哆　南無摩訶迦留尼迦　南無薩婆薩埵布多毚劒毘濘　南無薩婆薩埵囊彌多羅質多多蛇　南無薩婆脾蛇散那木叉迦羅蛇　南無薩婆槃但侈迦羅蛇　南無薩婆槃但侈陀迦羅蛇　南無薩婆婆蛇睒摩囊迦羅蛇　南無薩婆比蛇　耶木叉迦羅蛇　南無薩婆薩埵　涅槃波羅耶舍迦羅蛇　南無摩訶菩提薩埵　摩吉埵囊伊䁯呵利蛇　婆路吉坻舍伏羅蛇　希力提蛇　摩抜提霜彌薩婆羯摩　力陀莎

陀羅尼　薩婆比蛇蛇　波羅慕羼尼多擲
哆　秀留秀留秀留　兜流兜流兜流　希
利希利　彌利彌利　思利思利　提利提
利　闍利闍利闍利濘　郁勒利目勒利
摩訶迦斯具利　乾陀梨陀邏邲蛇　摩登
祈福迦羅斯　豆離豆豆離離　曇彌曇彌
曇彌濘　羶坻羶多摩那斯　目俙眦目俙
折移肥折移肥　倗利侈跧力彌希利彌富
旦濘　蘇慕坻修賴斯　闍彌律坻闍彌律
多　婆多婆但坭　難提難提難提　目伱
旃陀離旃陀羅　目伱鉢陀哆半陀弃
伱修陀迦絺修利蛇　波羅沙脾修利蛇賴　目
世　彌婆迦律捶婆羅　吟哆哆婆羅櫴因
陀羅因　坻羅伽羅伽羅侈名姿移阿衹衹
闍彌坻　摩訶波膈脾屯豆萆莎離　摩豆

莎離摩豆莎離　薩婆薩埵　阿嵬劍婆婆
陀蛇　婆陀蛇婆陀蛇　佛馱摩嵬沫羅傾
曇摩摩耨沫羅希　僧伽摩耨沫羅希
佛陀蛇佛陀蛇希　𧯞提蛇　摩耨沫羅希
菩提蛇菩提薩埵薩婆羯莎訶　阿婆羅
陀羅陀蛇莎訶　迦留尼迦蛇莎訶　羯摩
哆莎訶　莎陀蛇莎訶　南無阿利蛇　婆
路吉坻舍伏羅蛇　悉纏兜墓陀羅鉢陀莎
訶

行此呪法於二月十五日以牛屎泥塗地以瓦器新好者盛香十一瓦器盛乳須一燈須燒好香華貫鬘三日斷食一日三時澡浴應布草於地於七日中誦呪八百徧應觀世音像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此呪必得吉祥隨心所願必得不虛若呪水若

呪土若結縷若呪芥子燒之若呪草隨意所便用治身病要於食前呪之衆病除愈此呪隨心所願應七日七夜中行之亦使上來所說能得行之吉是呪隨心自在呪是觀世音菩薩摩訶薩大悲故說諸欲所求悉得如願是呪能滅一切怖畏能除一切病痛能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱道毒藥能滅一切熱病能除伏一切魔怨能除一切顛狂鬼病若欲遠行當誦此呪若自結衣角能除一切衆惡若結染色縷繫病人身無不除愈若以水噴灑若以黒縷結之能自護身幷護他人能令至墮地獄悉蒙解脫此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願拔度一切廣救衆生眞實如是誠諦不虛

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患諸疹爾時鬼神即說呪曰

頭留彌頭留彌　陀咩多陀咩　頭留咩頭留咩　頭留咩吟尼利尼利　那羅那羅尼利尼利尼利尼利　那羅毚富尼利　豆茶濘豆茶濘　摩訶豆茶濘豆茶濘究吒濘　摩訶究吒濘　摩訶究吒濘　究吒濘多吒濘　摩訶多吒濘多吒濘　吒吒吒吒吒吒　摩訶吒吒　阿毗阿毗摩訶阿毗　阿毗利阿毗利　摩訶阿毗利　阿毗阿婆阿毗阿婆阿毗阿娑阿毗阿娑　阿徙阿徙　摩訶阿徙阿徙　利尼利尼　摩訶利尼利尼　首婁首婁　摩訶首留首婁　仇婁摩訶仇婁仇婁　筏留仇牟　優仇牟婁仇牟　仇摩仇摩仇摩仇摩　希利希利希利希利希利　伊持伊持伊持伊持　比持比持比持

比持　呵羅呵羅呵羅呵羅　希尼希尼希
尼希尼　休尼休尼休尼休尼休尼休尼休
尼　訶那訶那訶那訶那　牟尼牟尼牟尼
牟尼　摩訶牟尼牟尼　婆羅婆羅　尼利
師知路迦遮利耶　時那時那時那時那賴
沙婆　時那時那時那時那賴沙婆　那墓
蛇修竭多牟尼　那墓蛇　修竭多牟尼
迦羅摩闍竭提多蛇　舍摩陀摩舍摩陀摩
舍摩陀摩　目多咩提那比時多彌　羅留
師多彌牟尼那比闍那彌　修竭都多摩牟
尼那比闍那彌

世尊此陀羅尼句爲四部衆今得安隱離諸惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋嵐惡風羅刹惡鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向不利惡獸卒暴急誦此呪一切解脫今當重說陀羅尼呪

阿車阿眵牟尼摩訶牟尼牟尼輿尼休休摩
那力迦休休　闘迦那吒呵吒呵迦那吒
阿多那知阿多波吒　阿吒那吒那吒那吒
那　流豆流豆休休豆　希尼希尼希尼希
尼　烏仇摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩　希利
希利希利尼利尼利　摩訶尼利　莎呵

令爲某甲等在所作護若有諸鬼食人精氣者若損人資產者耗人財物者如是一切諸怖畏等悉爲某甲等作無量救護即說呪曰

流摩流摩流摩流摩流摩流摩　希利希利
希利希利　仇那仇那仇那仇那仇嵬仇嵬
仇嵬仇嵬仇留仇留仇留仇留　休婁休婁
休婁休婁　希利希利　暮休暮休暮休暮
休暮休暮希利暮希利暮希利暮希利暮希

利休休牟休摩休咩呡摩咩斯　摩訶提迦羅咩升　沙呵

如上所說莫令其甲等有王畏賊畏水畏火畏風畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心懷惡害悉皆愚闇癡噤迷悶忘失不越此界不犯此呪一切天龍阿脩羅夜叉羅刹諸龍等惡人非人等不能爲害爾時四部衆聞說此呪歡喜奉行

七佛所說神呪經卷第一

音釋

巔峩（巔普火切峩音我）　睒（失冉切）　咻（音休）　禺中（禺元俱切日在巳曰禺中）　滓（側史切濁也）　疣（羽求切瘤也）　淤泥（淤依倨切淤泥滓濁泥也）　綖（私箭切與線同縷也）　姟（古哀切數也十京曰姟）　滉瀁（滉胡廣切瀁以兩切滉瀁深廣貌）　膩（女利切）　哆（丁可切）　漬（疾智切浸潤也）　鏃（作木切箭鏑也）　懍（力稔切危懼也）　竄（七亂切藏匿也）　啄（竹角切）　攘（汝陽切竊也）　矒（莫登切）　佱（去智切）　濘（奴丁切）　嚙（五巧切齧也）　脾（符支切）　邐（郎佐切）　邲（毘必切）　偙（都計切）　餬（音胡）　侈（天氏切）　跂（去智切）　揷（子合切）　攋（音賴）　萆（步迷切）　𠐍（乎結切）　屎（詩止切）　疹（丑刃切病也）　咩（迷爾切）　呡（音民）　噤（卜禁切口閉也）

七佛所說神呪經卷第二

失譯師名開元附東晉録

我文殊師利今欲說神呪拔濟衆生除其婬欲本有呪名烏蘇吒此言除婬欲却我慢

句梨句梨帝那　憂拙憂拙帝那　度呼度呼帝那　究吒究吒帝那　若寠都若寠都帝那　究吒呼究吒呼帝那　憂守憂守帝那　耶寠若耶寠若帝那　度呼吒究吒多莎呵

誦呪三徧結縷七結繫脚是呪能令諸失心者還得正念滅婬欲火心得清涼除其我慢滅結使火三毒垢障悉得消除若諸女人及善男子精神處在無明重淵下久處於生死不能得出要廻波生死流没溺婬欲海莫能覺之者莫知求出要嗚呼甚可傷若善男子善女人心得惺悟還猒婬欲應當與此陀羅尼令其讀誦婬欲之火漸漸消滅婬欲滅已慢心自滅慢心滅已其心則定其心定已結使都滅結使滅已心得解脫心解脫已即得道果是則名爲大神呪力誠諦不虛神力如是斷酒肉五辛七七四十九日諸不淨肉悉不得食若善男子行者九九八十一日若女人行者七七四十九日復晝夜六時勤心讀誦燒黒沉水香白梅檀香散華供養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日數足已結使即滅其心泰然無復婬欲

名支波晝　毗尼波晝　烏蘇波晝

我文殊師利菩薩今欲說大神呪消諸精魅鬼并及妖邪蠱道有呪名漚帝兠囊此言消衆生病淨其五藏六府三焦以禪定水洗澤令淨

胡摩若帝晝　胡蘇摩帝晝　烏殊毘梨帝晝　具殊蜜帝晝　烏舍彌帝晝　耆毗若帝晝　烏啖彌帝晝　蜜耆都帝晝　具若烏蘇多帝晝　維涂蜜耆帝晝　烏蘇多帝晝　毗梨帝囊帝晝　莎呵

誦呪七徧縷結作七結繫膝此大神呪能令行人心得清涼離諸疾病心得解脫慧得解脫消衆毒藥無衆惱患衆邪妖魅悉皆消滅如爲一人衆多亦然應當讀誦極令通利在在處處我爲閻浮提諸衆生讀誦極令通利在在處處我爲閻浮提諸衆生故結此神呪治諸蠱魅消衆毒藥當令流布徧閻浮提末法衆生薄福所置莫不爲此衆邪所惱勤教讀誦普使令知我定自在王菩薩今從妙樂世界來爲此娑婆世界五滓衆生故爲除禪定障拔其無明闇開其慧眼目賜其禪定水蕩滌心垢障種以菩提芽漸漸鬱茂長開闡三乘門示其果實相有呪名求稚兜此言名照明却黑闇罪除悲眼垢

若蜜帝都　烏殊那帝都　具若帝都　胡摩樓帝都　烏蘇彌帝都　胡蘇富多帝都　烏耆彌帝都　胡耆那帝都　烏輸求提帝都　莎呵

誦呪三徧縷五色結作三結繫脚此大神呪勢分所及徧閻浮提若諸行人欲修禪定或爲天魔衆邪蠱魅之所惱者以魔惱故衆緣事起外惡知識競來侵嬈以侵嬈故內惡復起求名利養諂曲嫉妬憍慢貢高來集其心行人爾時應當自責我爲不善爲魔所縛慚愧自責低頭愧恥諸佛及衆賢聖我於往劫

墮大地獄畜生餓鬼迴波六趣數受生死今
得人身鈍根少智欲修禪定而不能得爲諸
結使之所覆蔽我今寧當破身如塵終不爲
此結使所蔽作是誓已五體投地歸命十方
現在諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀
赦我僁咎滅除我罪洗我慧眼令得明淨以
慈悲水蕩滌心垢照明我心內外清徹作是
悔已復更投地如是三返復起叩頭悔已却
坐淨身口已誦此神呪二十一徧爾時當三
稱我名定自在王菩薩悔過僁咎如是三說
一心禪思於一一時悔過自責隨根利鈍億
百姟劫重惡之業障道黑闇衆邪蠱魅天魔
罪垢悉皆消滅無有遺餘我時當與大菩薩
衆往是人所隨根利鈍示其證相我定自在
王菩薩所說神呪誠諦不虛神力如是我妙
眼菩薩今從日月燈明王佛國來到此娑婆
世界爲大阿羅漢欲得初禪三明六通今欲
說神呪令其速成辦除其習結垢并及微薄
障淨其天眼通宿命智習氣他心智明了未
來一切事國土之名號及以弟子衆壽命劫
多少及諸神通事耳根通徹聽百佛世界事
身通能飛行石山無罣礙以滅度受想行漏
盡令說竟有神呪名漚闍波置盧（此言衆累都盡具足三明及六神通及八解脫）
民若婆呵帝盧　烏蘇吒帝盧　耶蜜帝盧
烏蘇晝呵帝盧　波支呵呵帝盧　波蘇
呵呵帝盧　究晝呼呼帝盧　烏若蜜帝盧
究晝呼奴呵呵帝盧　莎呵
誦呪三徧縷三色結作六結繫項此大神呪
能令行人斷除習氣及障道垢洗澤三明六

通令淨應當諷誦極令通利我功德相嚴菩薩今從阿彌陀佛國來今欲勸助遂成菩薩行教以巧妙方便遂成百福德令速得初住具諸相好故以美妙方便教令行之何等美妙一者其德弘廣普慈衆生二者蔭覆一切如母愛子不見其過三者積德行善不計其勞四者精勤修習捨慧精進轉以化人五者行十善行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明珠內外明徹無有瑕塵七者身口意業所出言教以慈悲爲本八者所作事業拯濟爲先九者常以微妙方便爲衆說法和顏悅色不違其意十者常遊諸國爲大國師荷負衆生包含一切心無疲倦是名菩薩欲登初住始發心時十大妙行如是十行是名百福成一相好我今略說今欲說呪令速成辦有呪名

陀摩盧具低（此言成就相好莊嚴功德斷除習結滅障道垢）

阿提阿提陀摩盧　具多具多陀摩盧　支富支富陀摩盧　波晝波晝陀摩盧　烏奢烏奢陀摩盧　胡蘇彌佉陀摩盧　者蜜者蜜陀摩盧　烏吒烏吒陀摩盧　若彌若彌陀摩盧　烏晝烏晝陀摩盧　波守波守帝陀摩盧　漚周漚周帝陀摩盧　波瘦波瘦帝陀摩盧　余涂比余涂比呵　陀摩盧　者毗兜者毗兜陀摩盧　莎呵

誦呪五徧縷青綠二色結作三結繫腰是呪能令行人莊嚴功德具諸相好必登初住勤心讀誦極令通利晝夜諷誦心莫暫捨轉教他人我善名稱菩薩今從北方善寂月音王佛國來到此娑婆世界佛法欲滅人多造惡貪著利養更相是非無有君臣父子之義亦

無師徒弟子之禮五濁鼎沸三毒熾盛皆是前世不修德行積習衆惡今得此身雖受人身心似畜生羅刹鬼心人身畜心示同人類哀哉大苦千載欲末其中或有若一若兩行錯衆生墮在下流爲當愍此諸衆生耳今欲說呪以救接之令其奉行還得如初有呪名雲若蜜兜（此言拯之拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭令得鮮白）

烏富烏富波羅帝那　殊求殊求波羅帝那　喻若喻若蜜波羅帝那　烏痩烏痩都波羅帝那　支波支波都波羅帝那　烏痩都支波那　具若具若都波羅帝那　耶蜜都究吒究吒都波羅帝那　舒波舒波都波羅帝那　莎呵

誦呪三徧縷黃白二色結作三結繫項此大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如大雨潤澤一切亦如橋船運度一切三界群萌無不蒙賴道俗殊異稟味是一著生萬品會歸一空菩薩所以示權方適化爲於群品度脫之耳今說此呪爲行人故救濟拯拔令其速得三乘聖果勸諸行人勤心讀誦誠諦不虛必當得之實月光明菩薩今欲說神呪除諸禪定罪及去諸垢障五陰四大病一切皆除却衆生無量劫不得修禪定是故久流轉沒在生死海迴波生死流莫能覺之者我愍此等故今欲說神呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智慧鏡賜其禪定水生長菩提芽令到涅槃岸有呪名烏耆帝（此言除禪定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之）

耆摩帝晝　烏帝晝　具若帝晝　奢帝晝　耶蜜帝晝　烏囊帝晝　具若帝晝　呼帝晝　莎呵

誦呪三徧縷黃紫二色結作八結繫痛處是呪能令諸失心者還得正念億百姟劫所有重罪悉能摧滅無有遺餘若有衆生欲修禪定心亂黒闇不見境界煩惱數起睡眠所覆是人爾時應作是念我爲宿罪陰蓋所覆應當慚愧懺悔自責然燈續明燒香散華供養諸佛供養佛已別復供養我寶月光明菩薩然七枝燈燒沉水香七日七夜減省睡眠晝夜六時深自尅責說悔先罪多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀知人見人明見弟子所犯罪相及十方佛諸大菩薩釋梵四天王悉皆證知明見我所犯罪相我今懺悔亦悉證知願滅我罪令無遺餘於一一時中懺悔已竟誦此神呪七徧乃止誦七徧已黙然而坐一心禪思如是罪垢漸漸當除其心轉定境界明了其利根者三日四日乃至七日即得見我寶月光明菩薩除障滅罪授果與之其鈍根者二七三七日極鈍根者七七四十九日有得心定有得果者終不虛過此大神呪其力如是我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙見處於閻浮提衆星中最勝神仙中之仙菩薩之大將光目諸菩薩曠濟諸群生有大神呪名胡捺波（此言擁護國土佐諸國王消災却敵莫不由之）

目低帝屠蘇吒　阿若蜜吒　烏都吒　具耆吒　波賴帝吒　耶彌若吒　烏都吒　拘羅帝吒　耆摩吒　莎呵

誦呪五徧縷七色結作三結繫痛處此大神呪乃是過去四十億恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得聞說此大神呪力從是以

來經七百劫住閻浮提爲大國師領四天下衆星中王得最自在四天下中一切國事我悉當之若諸人王不以正法任用臣下心無慚愧暴虐濁亂縱諸群臣酷虐百姓我能退之徵召賢能代其王位若能慚愧改惡修善若能任善退諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯濟猶如橋船包含民物猶如父母國有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬身臨政斷事不枉民物猶如明鏡若其國王能修是德改往修來悔先所作慚愧自責鄙悼傲咎自悔責已當修三德一者恭敬三尊二者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三者於怨親中心常平等斷理怨枉不枉民物若能修行上來諸德我時當率諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福益筭延壽白諸天曹差諸善神一千七百邏衛國界守護國土除其災患滅其姧惡風雨順時穀米豐熟疫氣消除無諸強敵人民安樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陀羅尼譬如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣消伏災禍我今以此大神呪力上來諸德悉能辦之消災滅惡亦復如是當知是此大神呪力如王明珠亦復如是我太白仙人今欲說神呪我是五通仙本修菩薩行五星中最勝我於神仙中神通光明勝統領四天下及諸人天事國土災變異壽命延縮短陰陽及運變圖書讖記等姧僞質直事攘災消姧惡所應盈縮者悉是我所知我愍諸衆生今欲說神呪并護其國土有呪名阿那呼吒盧此言欲護國土及閻浮提十方衆生故

波吒呼娑盧　闍摩呼娑盧　睒摩兜呼娑盧　烏耆那呼娑盧　炎彌呼娑盧　烏晝呼娑盧　具耆呵呼娑盧　胡若兜呼娑盧

莎訶

誦呪三徧縷二色黃白結作二結繫項此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得聞是呪從是以來巳經百劫所修功德於神仙中無能及者內祕菩薩大乘戒行外現神仙淨妙法身菩薩六度諸波羅蜜具足修竟外現方便處神仙中雖共和光不同其塵是名菩薩烏和拘舍羅方便處身若閻浮提諸國王等前身薄福處在末法微末善根得爲人王身無福力心闇少智復值五滓鈍濁衆生譬如癡人破車遲牛欲過險道甚難可過我見此巳慈心憐愍爲度没溺勤苦衆生爲欲携將令得出難并濟其王遲牛之厄故我今日說此神呪若其國王聞此語巳心生慚愧自知薄福改往修來發弘廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善不枉民物逮護正法任賢用智賞善退惡與民更始其王若能修是諸德復能讀誦此陀羅尼晝夜專念心不廢忘王心爾時轉當聰辯志性和柔不念諸惡諸天善神漸來親附增其智慧益其神力以天護故轉當精進以精進故我等諸天日月五星二十八宿咸來擁護求願與願遣諸龍王給其雨澤穀米豐熟疫氣消除諸灾消滅善徵日生當知悉是大神呪力我熒惑仙人今欲說神呪擁護諸國土拔濟諸群生除其我慢心消滅諸非姧猒鎮諸毒藥一切諸非法無不消伏者我是五通仙

消伏諸姦宄一切國土事世間之灾殃兵刀及疫氣饑饉豐儉等隣國惡心生大臣欲謀反如是諸灾禍我皆悉知之天子衰忌事隱没及覆蓋減筭及增壽悉是我所知欲得消灾者我亦能辦之却敵及姧非我亦能厭之除却灾殃變一切皆由我我於五星中聰明利智勝捷疾機關辯神通猛利勝於四天下中神通捷疾勝我於四天下無能及我者是故我今日欲說大神呪名具吒呼盧兜此言擁護國土濟拔諸王難消伏諸姧非療治衆生病厭禱及蠱氣

呼都帝晝盧　阿支不帝晝盧　閻浮摩帝晝盧　不梨帝囊帝晝盧　烏蘇兜帝晝盧　具帝帝晝盧　耶摩蜜耆帝晝盧　烏奢不梨帝帝晝盧　究守波帝晝盧　莎呵

誦呪三徧縷一色緋結作七結繫痛處此大神呪能令諸國王等及諸國土悉皆安隱消灾攘禍莫不由是一切行人及疾病者悉應讀誦皆令通利若欲修行此陀羅尼者一者斷酒二者斷肉三者斷辛於三七日中香湯澡浴著新淨衣若於塔中若空淨處安置佛像燒香散華離衆憒閙於六時中勤心讀誦懺悔十方慚愧自責淨身口已應當讀誦於一一時中三七二十一徧誦已默然專心念我熒惑仙人五住菩薩我今歸依如是三說如是說已默然而坐我於爾時當往其所令其所求皆得成辦亦當授與如意寶珠滅結使火國土灾殃豐儉疫氣皆悉攘之當知此是大神呪力我大梵天王欲說大陀羅尼以護衆生有陀羅尼名呼盧鉢都此言治衆生病覆育三界濟諸貧窮

闍瓶呼蘇都　伊波都　闍摩呼蘇都　摩闍蜜呼蘇都　憂波帝那呼蘇都　莎呵

誦呪三徧縷二色青緑結作七結繫兩乳此大神呪乃是過去諸佛所説我今愍念諸衆生故爲令解脱拔濟三界勤苦本故爲欲弘廣佛正法故普慈衆生猶如慈父此陀羅尼神力盡一日月所照之處四天下中無不蒙賴此陀羅尼力能使四海涌沸須彌山崩碎如微塵及十寶山四大海水江河淮濟入一毛孔四天下中悉能爲之若諸國土疫病劫起其王爾時應當精進七日七夜受持八戒應當淨心六時行道爲萬民故調伏其心勑其境内一切人民以慈悲心勸令行善其王爾時於宮殿内然百千燈以救民命請召十方諸大菩薩梵釋四天王三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸來大士救我民命如是三説如是説已當誦此陀羅尼三七二十一徧誦此陀羅尼已王與群臣夫人婇女默然而坐禪思一心我大梵天王爾時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王八部鬼神飲其毒氣悉得消除王於爾時於禪思中得見我身大梵天王釋提桓因四天大王以見我故倍復精進以精進故其國土境舊住鬼神惱民人者我又當遣四大天王驅令出界以我大梵天王慈悲力故其國土境悉得安隱我大自在天王今欲説神呪有陀羅尼名呵梨樓（此言拔衆生苦濟衆厄難）

阿若娑梨樓　毗梨帝那娑梨樓　遮波晝娑梨樓　彌梨帝那娑梨樓　殊訶兜支波晝　莎呵

誦呪三徧一色緑綖結作四結繫項是呪乃是過去十萬億諸佛所說此陀羅尼威神力故四天下中盡一日月所照之處能為光明貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦之者與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖果者我能佐助令得成辦若在幽隱受三塗苦以此陀羅尼力三塗命終生忉利天若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者得宿命智憶十四生事來今往古如現目前欲修禪定者陰蓋所覆者當誦此陀羅尼其心則定睡眠速除欲修學問者其心散亂不能專一觸事滞礙不得義味當修行此陀羅尼欲得聞持者當修行此陀羅尼欲得十方諸佛所說諸大菩薩所說諸大天王所說一聞歷耳總持不忘即得義理百千義理自然現前持而不忘應當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不廢忘精勤修習助佛道法是人爾時當於夢中即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是人所其人以見我故心大歡喜我時授與如意寶珠以珠力故所願自在百千諸佛當隨護助此大陀羅尼神力如是我化樂天王欲說大陀羅尼名阿那耆富盧（此言法忍柔順忍）堪任荷負三界衆生譬如大海其量難知我天王心亦復如是悉能救接漂流衆生出三界海

那耆富盧　憂多羅富盧　龍若呼娑娑富盧　憂禪叉富盧　陀摩耆富盧　毗梨帝那富盧　憂殊知富盧　莎呵

誦呪三徧五色縷結作一結繫項此大神呪乃是過去百千萬億諸佛所說愍念衆生故今欲說之此大神呪勢分所及三天下中惟

鬱單越獨不得聞力所至處其中衆生三種毒箭自然拔出得音響忍法意光明入毛孔中所有鬱蒸三垢重罪自然涌出此諸衆生命終已後悉得往生忉利天上若諸行人三垢覆蔽久處生死纒綿難解爲業垢河之所漂流我時當乘大乘法船撈接救拔以智慧火燒其結使以禪定水灑澤令淨以烏和拘舍羅拂拭搓摩教以六度布以四禪令出三界若諸行人欲得令身欲得音響忍欲得柔順忍欲得無生忍當修行此陀羅尼淨持戒地減省睡眠忍辱柔和少諸緣務心意質直見修功德者讚歎其德見貧窮者及病疾者慈心憐愍如已無異如是修行調其心已復欲增上果所願者當於三七二十一日連中一食白飯酥酪得食若鮮潔處若在塔中六時行道於一一時中禮十方佛懺悔宿罪燒衆名香散華供養栴檀熏陸諸雜華香三稱我名化樂天王我是五住菩薩爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一徧從初一日乃至七日極鈍根者三七二十一日我於爾時往是人所隨根利鈍授與法忍應得音響忍者授與諸音響忍應得柔順忍者授與柔順忍應得無生法忍者授與無生法忍悉授與之眞實不虛我兜率陀天王我欲說大陀羅尼名者蜜屠蘇兜（此言赦諸病苦）賑給貧窮令諸行人速得三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實

支畢度蘇兜　民若度蘇兜　畢梨帝那支蘇兜　阿支都那度蘇兜　那度蘇兜　究吒呼奴度蘇兜　若富那度蘇兜　烏兜莎

呵兜度蘇兜　蜜若無度蘇兜　莎呵
誦呪六徧縷五色結作三結繫兩手此大神呪力能令此閻浮提所有地種碎如微塵弗婆提瞿耶尼悉能爲之海水枯涸須彌山崩令如微塵須能還復如本無異令諸行人諸結重病塵勞垢習爲渴愛河之所漂流没溺生死無能覺者我今以此大神呪力撈接救拔令出三界以大乘河滅結使火禪定膏油潤漬令濕種植無上菩提根芽令諸衆生收諸果實此陀羅尼力亦復如是若諸衆生現身欲修此陀羅尼得宿命智齊四百生未來世事亦四百生悉能知之現在世事知他人心智所緣境界天文地理圖書讖記知諸衆生死此生彼至四百生悉能知之應當受持讀誦此陀羅尼應當精進淨持戒地少欲知足修質直心晝夜六時省其睡眠精進修定節食少語乃至六年必得剋果先得宿命智次得無生智後得他心智來今往古未然之事靡不通達得此宿命智已陀羅尼力故所得智慧如五住菩薩等無有異我焰摩天王今欲説大神呪名求低胡蘇多（此言美妙音聲）
波置呼盧多　不梨帝那呼盧多　烏吒句呼盧多　耶無呼盧多　不梨帝那呼盧多
烏奢副呼盧多　莎呵
誦呪三徧縷五色結作五結繫項是名畢法性海美妙音聲此大神呪乃是過去十恒河沙等諸佛所説是呪能令小千世界悉皆震動其中衆生以大神呪威神力故三毒病惱纏勞垢習自然涌出法音光明從毛孔入鬱蒸熱惱自然清涼小千世界其中衆生聞此

陀羅尼美妙音聲和雅柔軟有得音響忍者有得柔順忍者有得大無生法忍者有能堪任久住度衆生者有得畢法性海四辯無礙者有得大總持神通自在常遊諸國以美妙音聲而爲衆生演說法要悉是大神呪威神力故能辦此事我忉利天王愍念衆生故欲說大神呪名胡蘇兜那(此言去除垢穢慈悲拯濟拔衆生苦)

支不帝梨那　阿支不帝梨那　彌耆帝梨那　烏蘇帝梨那　若副多帝梨那　驅蘇帝梨那　莎呵

誦呪三徧白色縷結作六結繫項此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我忉利天王以此大神呪力於四天下中得大神力觸事無礙盡一日月所照之處悉能爲之衆生壽命帝王暴虐兵刀寇賊饑饉疫疾大臣宰相佞諂不忠國家衰忌星宿失度雨澤不時晚雨早霜比丘懈怠三業不勤故使世界三災並起若其國王放逸著樂縱諸群臣貪濁自恣多取民物枉殺無辜民怨天怒故使國界兵刀競起有諍奪之心行此惡行欲求長生終不可得若其國王心生慚愧悔過自責虛負萬民空頑不及謙下自卑惠下利民退惡任善尊聖敬德拯濟貧窮如其國王改往修來遵修此德可得長生延年益壽復能讀誦此陀羅尼修行信順上來所說諸惡災怪悉得消滅無有遺餘

七佛所說神呪經卷第二

音釋

佉丘迦切 慦丘虔切過也 𡚶古閑切與姦同 宄音軌姦也外為盜內為宄也 憒鬧憒古對切亂也鬧奴教切喧也 裨甫移切 撈路高切沉水取也 搓七何切搓挪也 賑章刃切賙也 涸下各切水竭也 辜音孤罪也

七佛所説神呪經卷第三

失譯師名開元附東晉録

我摩醯首羅天王今欲説神呪愍念諸衆生爲除苦本除其我慢心令修忍辱行有呪名句多吒呪此言慈悲忍辱殊呼多一烏耆多二句多吒三烏蘇蜜多四提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七烏蘇蜜耆吒八句那吒九那蜜耆吒十烏蘇帝梨吒十一莎呵十二

誦呪五徧縷一色青結作十二結繫兩手此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所説又我過去從諸佛所得聞説此大神呪名從是已來神通自在徧領三千大千世界一切鬼王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今説此陀羅尼呪如王解髻明珠與人譬如強力轉輪聖王威勢自在無有前敵未摧伏者力能摧伏已調伏者增加守護所須之物令無所乏時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護猶如慈父等無有異我大摩醯首羅天王神力自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正法復以神通飛騰十方遊諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是我今以此大神呪力六道化身度脱衆生現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見内修菩薩清淨戒行久以得處法流水中八住齊階功勳成就當知皆是大神呪力其諸行人欲得現世離衆患難欲護正法欲得安隱欲得國土無諸災疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研精修習此陀羅尼亦當勸勵后妃婇女諸王子等勤

心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四日十五日離常住處在空淨地淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒香散五色妙華三種名香供養十方佛已然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是三說令我所求皆得吉祥作是願已默然而坐我於爾時當往其所王於爾時即當誦此陀羅尼呪二十一徧默然而坐其王爾時若於夢中若惺悟心得見我身在虛空中處白蓮華臺放大光明照觸王身王見光已即得清淨解脫無垢光三昧得是三昧已心大歡喜心歡喜已所願悉得我時當遣八部鬼神守護國土國界清夷無諸災橫當知此是大神呪力入臂那羅延今欲說神呪名阿波盧耆兜帝梨置（此言護助佛法消諸姧惡摧滅邪見建立法幢）

度呵兜一　支波兜二　若勿兜三　波羅帝兜四　度呵兜五　究吒兜六　阿若勿兜七　耶蜜兜八　究吒兜九　度呵兜十　莎呵十一

誦呪五徧縷青一色結作四結繫項此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所聞是神呪是故今日得此奇特威猛德力神通無礙三界奇特人無等雙移山駐流手轉日月能接須彌擲置他方還置本處令此四天王帝釋諸天都不覺知令此須彌入芥子中四天王宮忉利諸天悉皆不知已之所入令四天下洲合爲一洲各還本處如本無異其中衆生不知往來神通自在遊騰十方歷事諸佛守護正法當知皆是大陀羅尼力若諸國土諸人王等欲護已身及國土者是王應當建立佛法當修十德何等爲

十一者以慈悲心養育民物二者怨親平等心無憎愛三者治國正法不枉民物四者退惡任善識賢別愚五者謙下自卑不輕賢士六者有來求者不違其意隨其所求悉皆給與七者於三寶所其心純厚八者拯濟貧窮愍諸孤老九者國有賢士當徵召之十者普慈人民捨恨念舊猶如慈父愛念其子溫潤清流若諸人王能行是德當知是王諸佛所護我等諸天亦護是王不令隣敵來侵是界有諸善人福德賢士皆集其國雨澤順時不被灾霜人民安樂惡龍攝毒無病苦者是王若能修是十德復能兼誦此陀羅尼專念在心而不廢忘常於月八日十四日十五日於正殿上若高樓上香湯沐浴著新淨衣正東而坐日未出時燒香散華供養十方諸佛然後禮我八臂那羅延天王神力自在令我所求皆得如願爾時即誦此陀羅尼二七徧已默然而坐至一食頃我於爾時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王爾時見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不剋獲當知皆是大神呪力我大功德天女今欲說神呪名岦樓呼帝盧(此言護助正法愍苦衆生)

耆摩羅呼帝盧(一) 烏晝呼帝盧(二) 句吒那呼帝盧(三) 若窒耆呼帝盧(四) 莎呵(五)

誦呪三徧縷六色結作六結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神呪令得此身端正殊妙光明照曜諸天中勝神智通達靡所不知得他心智來今往古如在目前得宿命通具足三明

八解脱事亦悉備足功德備舉如初住菩薩等無有異爲度衆生現作天女見諸衆生迴波六趣没溺苦海無能覺者我今愍此諸衆生故以此神呪欲擁護之若諸行人欲求所願病者求差貧者求富賤者求貴若諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不收疫病流行爾時應當勤心讀誦修行此陀羅尼七日七夜六時不廢燒香散華供養十方諸佛供養佛已爲我大功德天敷好妙座以三種妙華莊嚴此座赤白紫色三種妙漿蒲萄石蜜安石榴漿以待於我若在塔中若於靜室於一一時中勤心讀誦此大神呪七徧乃止默然而坐我時當與天衆龍衆往是人所受其供養受供養已與其所願是人爾時若於夢中若惺悟心即得見我大功德天威顔相貌光明挺特見已歡喜轉復精進以精進故所求皆得當知是此大神呪力我難陀龍王欲說一頭陀羅尼名耆那膩置（此言護諸衆生拔其四毒箭）

若不帝梨那一　伊帝帝梨那二　伊無帝梨那三　若晝若令帝梨那四　伊不帝梨那五　耆呼吒帝那六　莎呵七

誦呪五徧黄羊毛縷結作六結繫項此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛所說我難陀龍王已得大神呪力故常遊諸國十方佛前神通自在無有罣礙諸佛所說悉能總持爲衆生說如闇而行拔其毒鏃補智慧膏以薩婆若水洗除垢穢拂拭搓磨令心調淨我難陀龍王常遊諸國觀察衆生有病苦者隨其徧發療治救濟令得解脱乃至於王後宫變爲女身爲諸女人演說法要女人姿態多諸過

惡皆使令發菩提之心猒惡女身皆因此大神呪力得階十地六道和光現龍王身雖示龍身不同其塵當知悉是大神呪力日誦七徧煩惱結使悉得消除現在病苦悉得消滅欲得如上所說大智慧方便自利利人勤修讀誦此大神呪誠諦不虛我娑難陀龍王欲說一頭陀羅尼名陀摩羅提（此言守護國土滿衆生願）

阿支不陀摩羅提　烏蘇[土*比/儿]那陀摩羅提

破殊阿陀摩羅提　烏蘇[土*比/儿]那陀摩羅提

若蜜耆陀摩羅提　烏蘇呵陀摩羅提　置

耆呼奴陀摩羅提　支[土*比/儿]梨那陀摩羅提

莎呵

誦呪五徧縷七色結作十四結繫項此大神呪乃是過去九十九億諸佛所說我於過去值遇諸佛從諸佛所得此大陀羅尼有大神力神通自在常遊諸國度脫衆生在所國土若諸國王欲以正法治國土者以天位治世不枉人物欲得國家無諸灾禍欲得隣敵不生惡念國王爾時應當深心敬重三寶恩惠貧窮謙敬仁義恩德普覆尊聖敬德退惡任善謙敬履信如其國王行此德者十方諸佛常隨護念釋梵四天王等龍王當隨護助爲消灾害滿其所願求願與願不違其意是王爾時欲滿願故應當讀誦此陀羅尼於宮殿內若正殿上於月八日十四日十五日日未出時正南而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國內諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍之心爾時應當誦此陀羅尼二十一徧燒殊妙香栴檀沉水熏陸香散七色華先當供養十方諸佛釋迦如來應正徧知諸大菩薩天龍八

部然後三稱我名婆難陀龍王燒香供養滿
我所願如是三説我時當與天龍八部隨其
所願即當與之是王爾時即滿所願云何當
知得果其願若於夢中若惺悟時見白龍象
及白蓮華在虛空中當前而住當知爾時即
得所願我娑伽羅龍王今欲説神呪名阿那
耆置盧(此言普雨法雨)於四天下中無不蒙潤除諸
衆生鬱蒸熱惱諸渴乏者令得豐足
烏奢都波梨那 一 耆摩都呼那 二 蘇耆蜜都
呼那 三 阿支不奴都呼那 四 烏啄呵呼那 五
畢梨帝那都呼那 六 溫耆不都呼那 七 莎呵
八
誦呪三徧駝毛縷結作八結繫項是大神呪
乃是過去十恒河沙諸佛所説我娑伽羅龍
王於七百阿僧祇劫已來常修行此陀羅尼
以是之故於諸龍王最上最勝端正殊妙神
通自在能以神力聲振三千極佛境界無不
蒙益一四天下小千世界四天下中三千大
千世界無不蒙潤慈悲普覆等雨法雨能令
衆生增長採育菩提根芽若諸衆生處在三
惡三垢覆蔽爲開慧眼令覩光明若諸國王
渴乏須雨我能給足令其豐實四天下中普
皆令等而其國王欲得豐實無他怨賊欲來
侵境於其國内熾然正法恩惠普覆斷理怨
枉賑諸貧窮有孤老者生憐愍心若其國王
能行是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王
天龍鬼神常隨護助求願與願無不獲果王
於爾時應當修行此陀羅尼於淨潔處離大
憒鬧於七日中不食酒肉五辛食白淨素食
酥酪聽食香湯沐浴著白淨衣七日七夜受

持八戒燒衆名香栴檀沉水及熏陸香散五色華供養十方諸佛我釋迦如來應正徧知爾時應當三稱我名娑伽羅龍王即便誦呪二七徧於六時中從初一日國王爾時心轉淳厚一日二日乃至七日便見我身在其前住若白龍象像若轉輪聖王像隨其所求能滿其願爲除宿罪令得道果我和修吉龍王今欲說神呪名支富提梨那此言愍苦衆生令出三界

憂波支兜那一　如波帝支兜那二　寋若兜支兜那三　提梨帝那支兜那四　烏蘇欽帝支兜那五　莎呵六

誦呪三徧羖攊毛縷結作十四結繫項此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此陀羅尼句不與諸龍同其事業常遊諸國修菩薩行面覲諸佛諮受教誨愍念衆生佐佛化愚常以正法攝持守護於生死海拔濟令出身爲大船口爲法橋心爲大海出慈悲水溉灌衆生枯槁福田悉令生長菩提根芽我所饒益其喻如是若諸國王欲求所願欲令其國豐實安樂欲令無有他方怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對自然殄滅衆官承法不復惱人其王爾時於其國内熾然正法率諸群臣以正法教溫良恭儉孝養父母慈悲憐愍孤窮衆生躬自迴駕供養三寶於三寶所不生疑悔生父母師長想朋友知識想於身命財生不堅想我及國土如幻如化愍傷衆生如視赤子若其國王能修是德復能讀誦此陀羅尼於月八日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色華三

種名香梅檀沉水熏陸香等供養十方佛已應當爲我和修吉龍王敷置法座正南而坐以青氈覆我座上三種華三種漿蒲萄石蜜安石榴漿燒果沉水以待於我其王爾時正東而坐叉手合掌誦此陀羅尼二十一徧誦呪已訖其王即出與諸群臣默然而坐我和修吉龍王當與諸天龍神八部八萬四千到是王所於虛空中默然而受其王供養王於爾時若於夢中若惺悟心得見我身如轉輪聖王七寶侍從見已歡喜轉更精進以精進故我及天龍八部鬼神便當勤心守護國土求願與願不違其意眞誠如是我德叉迦龍王今欲說神呪度脫諸衆生有呪名蘇富羅

阿低帝耆晝　支富屠蘇羅若蜜耆晝　烏脯都呵晝　甲梨那耆毗若蜜烏都晝　莎呵

誦呪五徧縷紫白二色結作十二結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是呪能令諸失心者還得正念度五逆津獲諸神通具足三明超出三界獨步無畏我於往古從諸佛所得聞讀誦此大神呪雖現龍身而無龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方度脫衆生出生死海迴波六趣悉能救接扶持攜將到涅槃岸又我過去於閻浮提作國王女王於爾時國土褊狹人民單索恒畏怨敵來侵其境又復薄福水旱不調穀米踊貴人民饑饉我於爾時在宮殿内父王爾時愁憂不樂語諸群臣當設何計令國豐實人民還復群臣爾時默無答者我時見父愁憂如是我念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪是神

呪力譬如大蓋能覆三千況此一國普雨法雨無不蒙益枯木石山皆能生華強者能伏弱者能佐作如是念即詣王所禮覲問訊問王所憂王時答我非汝所知我時答王有智慧者不問男女行之則是王時歡喜而言說之我時答王我念過去九十九億諸佛所說大神呪王設其功力如上所說王於爾時躬自讀誦精誠剋勵七日七夜受持八戒六時不廢於一一時中懺悔十方散五色華燒三種名香一一時二七徧誦王於爾時悔過自責薄福不肖謬得爲王孤負天下慚愧自責以慚愧故十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王八部鬼神諸大龍王風伯雨師皆悉來集至其國界雨大法雨枯木石山枯泉河井悉皆盈滿先逃人民還其本土他國人民聞國豐實亦來投歸爾時隣敵悉來歸伏拜爲大王八方靡伏遂置太平我念往古大神呪力神通自在乃置如是若諸人王欲求所願皆應如是修行此德阿那婆達多龍王今欲說神呪名婆差盧（此言美音讚歎三寶）長衆生信擁護正法震大法雷生長衆生菩提根芽鞠育成就令得成辦悉皆令得無上佛果

支波晝提梨那 一 阿若盧波晝提梨那 二 和婆盧波晝提梨那 三 阿那盧波晝提梨那 四 阿支不提梨那 五 若窬者那兠提梨那 六 胡蘇波吒兠提梨那 七 蘇副窬者那阿支副烏耆支 八 莎呵 九

誦呪三徧縷青黃二色結作六結繫項此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說是呪能令諸失心者還得正念無智慧者令得智慧

無辯才者令得辯才無陀羅尼者令得陀羅尼狂者得正瘂者呪其舌根乃至七日還得能語盲瞎者呪其眼根三七二十一日日初出時病者東向坐心念口言令我眼根隨日而生呪師爾時日日呪之一日三呪日初出時日正中時日欲入時乃至三七二十一日眼根還生即還得眼若諸衆生手脚癋躄呪已還復如本無異有諸比丘懈怠不勤觸事滯礙闇鈍瞢瞢爲諸罪垢之所覆蔽當知是人曾於過去或殺父母或殺和尚阿闍梨或殺發心菩薩眞人阿羅漢或殺時君國政破塔壞僧此人或曾於大衆中作大妄語輕毀衆僧或時在俗輕秤小斗欺劫百姓見孤窮者輕毀凌侮爲子不孝爲臣不忠見人行善輕毀憎嫉見諸惡人防護佐助造此衆惡自纒其身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪畢乃出還得爲人諸根闇鈍示同人類如是罪人若得值遇善知識者得聞說此陀羅尼一經耳者復能讀誦修行通利慚愧自責悔先罪咎謙敬自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師長耆舊宿長生謙敬心愛語和順鄙悼自卑慚愧低頭或時人請施與飲食當持此食色香美味施與諸佛和尚阿闍梨我之鄙惡不消此食餘殘滓惡我能敢受施衣裳湯藥亦復如是不自高身卑下他人恒自改悔無數劫罪勤心讀誦此陀羅尼於四十八日在空閑處六時行道供養禮拜十方諸佛於一一時中七徧誦此陀羅尼精誠改悔莫生疲猒散五色華三種名香栴檀沉水及熏陸香滿四十八日已罪垢滅盡無有遺餘隨其前世

根有利鈍其利根者即得道果第二第三終不能得阿羅漢果其根鈍者止得滅罪不墮地獄我今所說饒益眾生分别罪福令其惺悟善惡報應是名護法美妙功德今已說竟

我摩那斯龍王今欲說呪名陀摩叉帝此言爲護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難

陀無梨陀尼帝一　阿支晝尼梨帝二　毗梨帝那尼梨那三　烏支晝尼梨帝四　胡梨帝那五　尼梨帝六　莎呵七

誦呪三徧白氎縷結作七結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大策謀力降伏諸國三十六國悉皆屬我我時得病命垂欲終薄福少兒正有三子最大太子闇鈍少智中者尫弱其最小子聰明勇喆博學多聞策謀威勇見我欲終悉皆來集一萬大臣亦悉來集一萬夫人亦悉來集王時欲終語諸群臣言我三子中誰中爲王諸群臣言任大王意王時答言不應任我我去之後治國之法霸王之事汝曹當知云何任我諸臣咸言善哉大王慈悲臨覆心無憎愛一萬大臣同聲唱言第三王子堪任爲王一萬大臣言已辭退時王正殺身體疲懈語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭中者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便命終群臣聞之號哭來集一萬夫人亦悉號哭舉身投地第三王子見父背喪號咷懊惱自投於地良久乃穌第一太子默然不哭第二王子坐啼脚頭諸群臣言諸王子等相貌有異有一大臣是王叔父大王在時恒以國

事付此大臣宰相念言大王在時恒以國事付囑於我今此王子意志有異我宜問之即前問言今王背喪諸群臣等皆悉已集人子之情不應如是默然而坐而不涕泣王子答言我與父王都無因緣第三王子獨是王子我等二人猶如賓客暫來相過大臣答言不應如是國是汝有非兄則弟第三王子號咷宛轉前抱兄足我小幼稚不應爲王願兄臨顧紹父王位兄時答言父王臨終告勑於汝我父先王不見告勑是父王過非汝僭咎我等二人且當入山精誠剋勵求神仙道言已即去精誠不久獲得五通移山駐流手挽日月第三王子葬送父訖得紹王位統領諸國四十八年其後漸漸貪濁心起人民猒賤諸小國王及諸群臣咸皆思念山中神仙無貪之性乃得爲仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以爲愚癡貪濁王子以爲賢聖作是念已咸相謂言我等諸人當共入山勸請神仙以爲大王兼有神化威伏諸國作是念已一萬大臣皆共入山推覓求索會遇見之一萬大臣拜覲問訊神仙尊者我等頑愚不識正真爲此貪王之所荒亂人民逃迸國將空虛惟願尊仙垂顧留盻慈悲普覆令國還復仙人答言我無是事諸臣答言實不得止仙人答言我寧此死終不戀國還爲人王一萬大臣咸相謂言我若返國亦皆當死貪王所殺不如住此求道神仙飲水食果清閑寂寞精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不周遍爾時貪王心生慚愧即捨王位出家學道開父王藏欲大布施見一金匱七處印印之以手開匱

得陀羅尼是過去諸佛所説如前無異得陀羅尼已開父王藏著四衢道頭恣其人民擔負而去我於爾時得此陀羅尼已即入靜室七日七夜精勤修習漏盡意解即獲五通爾時國王福力少故隣國侵境風雨不時人民饑餓是時國王即請比丘以爲國師共我治化比丘是時即受王請愍衆生故爲作國師教其國王治化正法不貪爲本慈悲爲性賞善罰惡尊敬道德慈愍人民如視赤子爾時教王此陀羅尼句王於爾時精誠至固七日七夜精進不懈以精進故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豐熟人民安樂以安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃爾若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願亦應如是古者國王等無有異我漚波羅龍王今欲説神呪名伊提姤摩（此言稱衆生心不違其意）譬如大海七珍具足取者皆得其不取者非龍王咎

烏都胡盧都一　支波都二　宿佉都三　耆摩都四　烏吒都五　若蜜者都六　畢梨帝那都七　烏蘇都八　莎呵九

誦呪三徧縷紅白二色結作八結繫項此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所説我從諸佛得此陀羅尼從是已來百阿僧祇劫有大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生猶如慈父心意寬弘猶如大海容受衆生無所不包堪任荷負無量重擔愍苦衆生施其安隱若諸衆生來求索者隨其所願不逆其意

求官職者令得職爵求大富者施其寶藏疾病者施其安隱若諸國王欲求所願我悉與之不違其意求長壽得長壽欲令國土無諸災害雨澤時節不旱不澇正得其中無諸災霜穀米豐熟人民安樂疫毒不行滿其所願不違其意是王爾時復能讀誦上來所説陀羅尼句兼以十善化諸人民如我上説所修功德其王亦應如是修行修行得已兼復讀誦此陀羅尼億劫所作極重惡業皆悉消滅無有遺餘是王爾時罪垢滅已其心泰然無衆惱患怨憎平等無有親愛常以月八日十四日十五日沐浴受齋於清旦時日光未出若正殿上若高樓上正東而坐七徧誦此陀羅尼呪燒白栴檀及沉水香散七色華供養十方佛已爾時應當三稱我名漚波羅龍王滿我所願如是三説即尋誦此陀羅尼句七徧乃止是王爾時以精誠故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍王我漚波羅龍王以慈悲善覆其國土以甘露水灑其國界令其疾病疫毒惡氣悉得消滅是名大神呪力滿願不虛

七佛所説神呪經卷第三

音釋

研（五堅切窮究也）勱（音例勉勱也）羖𣰖（羖音古𣰖音歷）氎（徒協切細毛布也）脯（方武切）褊狹（褊俾緬切狹侯夾切褊狹鄙陛也）癵躄（癵力員切手拘縮病也躄必亦切足不能行也）𧯷（都鄧切）尪（音尪羸弱也）詰（陟列切智也）眄（莫甸切斜視也）

七佛所說神咒經卷第四

失譯師名開元附東晉錄

文殊師利菩薩我欲爲說有四弘誓何等爲四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無倦二者包含萬物猶如太虛三者願使我身猶如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來得成佛時所度衆生如恒河沙是爲菩薩廣濟之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事何等爲四一者損巳利人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂喜三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮華四者我當來世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就人天無别是爲菩薩莊嚴淨土清淨妙行

觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等爲四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三者自利利人彼我兼利四者有病苦者其心憐愍如視赤子是爲菩薩四攝法攝取衆生菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德

救脱菩薩復欲樂說有四弘誓不與聲聞辟支佛共何等爲四一者願使我心猶如大地一切草木叢林萌芽因之增長地無憎愛二者願使我心猶如橋船普度衆生無有疲猒三者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢四者願使我身猶如虛空包含萬物猶如法性是爲菩薩四大弘誓不與聲聞辟支佛共

跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事何等爲八一者菩薩處於五滓世界拔濟衆生

不生疲猒二者見諸衆生興起福事營護佐助不生穢心三者見人爲惡敎喻呵諫令得捨離四者有厄難者拯濟憐愍如毋愛子五者有來求者不惜身命六者有厄難處扶持携接令得脫難七者見邪見人憐愍敎喻令得正見八者鞠育衆生猶如赤子所有功德悉持施與共用迴向無上菩提是爲菩薩八事利益無量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事利益衆生心無疲猒何等爲四一者菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生見他受苦如已無異慈心流惻痛徹骨髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大橋船運度衆生無有疲猒三者菩薩摩訶薩於生死海中衆生洄澓自手撈接令達彼岸。四者知諸衆生往古來今猶如幻化雖達此理度人無猒是爲菩薩四事利益拯濟群生得大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦牟尼佛遺法之中作佛事者我等八人常當擁護略說有四事何等爲四一者憶無量苦見衆生苦如我無異二者我等所持戒功德悉捨施與衆生共用迴向無上菩提三者能忍苦事荷負一切衆生到於彼岸四者發舉一切衆生心猶如慈父念子無異是爲菩薩自利利人清淨妙行

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四事何等爲四一者願我常生無佛世界喻如日月行閻浮提爲其除冥二者如以金錍抉其眼瞙令覩光明三者作大藥樹一切衆生得聞香者病苦悉除四者常演說法澍雨法雨萌芽生長成就果實悉發無上菩提之心是爲菩

薩四大弘誓
我文殊師利今欲說妙偈
令此經流布　衆生無疑心　七佛菩薩衆
所說深妙法　諸天龍王神　言辭甚奇特
純說妙行呪　護國及行人　書寫讀誦者
必共千佛會
虛空藏菩薩今欲說二偈半
美歎書寫者　書寫讀誦者　上來賢聖教
稱揚轉教人　言辭婉約美　妙善無窮盡
猶如大海水　深廣叵窮盡　此人之功德
巨億過於彼
我文殊師利今欲說一偈半
一切衆生類　迴波娙鬼界　無能覺之者
惟我能救拔　永斷生死本　普處寂滅樂
梵天王所說一偈

我常修行四無量　今來至此聞妙言
濟拔衆生生死苦　永以無復憂惱患
兜率天王今欲說一偈半
我於往昔值諸佛　得昇兜率爲天王
今以得聽一妙言　抉了心瞙開慧眼
其有衆生一經耳　不墮三塗昇梵天
他化自在天王欲說一偈半
聞化閻浮提　諸大菩薩衆　演說微妙義
我心大歡喜　永拔生死種　得昇泥洹堂
化樂天王所說二偈半
我聞閻浮提　菩薩大士等　各各說妙行
四攝及弘誓　我聞此句已　心眼矐然開
願使諸天衆　得此淨眼根　永斷生死流
普得昇泥洹
燄摩天王欲說一偈如意珠

我等久處於生死　猒離三界生死苦
何時如蛇脱故皮　永得寂滅涅槃樂
忉利天王欲説一偈半
久處於生死　猒離欲淤泥　與起大慈悲
濟拔生死苦　永離生死苦　得入涅槃城
提頭賴吒天王欲説四偈
四大天王中　我最爲第一　我雖作天王
不脱鬼神苦　我作鬼神王　已經五百歲
東西常馳騁　濟度諸群生　哀哉過去世
曾作人中王　治化不以理　今受鬼王身
又願諸國王　正治於國事　莫作貪濁行
復受鬼神身
毗樓博叉天王欲説一偈半
我念過去世　生於閻浮提　豪富得自在
諂曲不端直　今雖作鬼王　猶受鬼神苦

毗樓勒叉天王欲説三偈
我今作鬼王　得離三塗苦　涉歷四天下
救諸病苦者　憶念過去世　曾作人中王
放逸著五欲　今受鬼王身　又願人中王
謹慎不放逸　度脱諸衆生　普得涅槃樂
毗沙門天王欲説一偈半
我於往昔修菩提　爲衆生故作鬼王
衆生久處無明闇　我以金錍開其眼
慧眼既開度生死　生死既度昇泥洹
難陀龍王欲説二偈半
我現處龍宮　欲度諸龍衆　聞諸菩薩等
各各説妙行　諸天龍神等　咸皆側耳聽
天衆及龍衆　歡喜不自勝　我及諸營從
得脱諸龍身
婆難陀龍王今欲説一偈半

我處於龍宮　猶如蠶處繭　願得智慧力
壞此無明闇　濟拔衆厄難　超度生死流
娑伽羅龍王欲說二偈
我念過去世　曾作人中王　慳悋於寶藏
今受龍王身　又願諸國王　普慈惠拯濟
治化以正法　莫復受龍身
和修吉龍王欲說二偈半
我雖受龍身　不受熱沙苦　又於過去世
曾作人中王　貪濁著世樂　今受龍王身
又願諸國王　猒離於世樂　如因猒於獄
超出三界門
德叉迦龍王欲說二偈半
又我於過去　曾作人中王　妻子及奴婢
悉皆用布施　坐以一瞋故　今受龍王身
又願諸國王　謙敬以仁義　莫復自豪貴
後受龍王身
阿那婆達多龍王欲說四偈
我念過去世　生於閻浮提　曾作國王女
端正無等雙　父王甚愛重　名曰白蓮華
嫁與隣國王　不得適其意　瞋恚自害死
經歷三塗苦　今受龍王身　又願諸女人
猒惡女姿態　莫復懷妬忌　後受毒龍苦
難得脫苦時
摩那斯龍王今欲說二偈半
我處於龍宮　猒患諸龍臭　腥臊如溷豬
處厠不覺苦　三界諸人天　亦皆復如是
樂在三界獄　如豬不猒厠　哀哉甚可傷
不知求解脫
漚波羅龍王今欲說五偈半
我於過去世　曾於閻浮提　婆羅門家生

聰明甚黠慧　時有隣國王　送女以娉我
此女不貞良　思共外人通　我時伺捕得
斬之於都市　我時惡賤彼　送之歸本國
思惟欲穢惡　出家行學道　復遇惡知識
不值好同學　引置諸婬女　我時惋歎恨
持刀自刎死　經歷三塗苦　從是受龍身
甚苦不可言

胡蘇低羅龍王今欲白二偈

我於閻浮提　典主十六國　餘國皆易化
惟此國難教　群臣皆諂僞　貪濁多姦宄
旱澇不平均　莫不由此事

金剛藏菩薩所說衆生有五種不信一者疑佛二者疑法三者疑僧四者疑諸法不實五者所有正法生疑不信衆生有五種信根能得阿羅漢道一者信佛決定正覺二者信法實決定無疑三者信比丘僧良厚福田四者所有正行戒定智慧不生疑惑五者見世諦事不生著心此五根能拔五疑能得寶幢三昧現身得道第一放光三昧能斷地獄有無垢三昧能斷餓鬼有燋惱三昧能斷畜生有難伏三昧能斷阿脩羅有光明三昧能斷弗婆提有焰幻三昧能斷閻浮提有白光三昧能斷俱耶尼有青光三昧能斷鬱單越有黃色三昧能斷四天王有黑色三昧能斷忉利天有赤色三昧能斷焰摩天有妙善三昧能斷兜率天有得長三昧能斷化樂天有音聲三昧能斷他化自在天有妙善三昧能斷初禪有得樂三昧能斷二禪有白光三昧能斷三禪有雷音三昧能斷四禪有妙善三昧能斷阿那含天有空三昧能斷空處有無分別

三昧能斷識處有響化三昧能斷不用處有貫積三昧能斷非想處有此是二十五三昧之王衆生遊居涉歷之處賢聖愚猷三乘聖衆莫不由是法華三昧光目童子涅槃三昧迦葉童子文殊師利等童子首楞嚴三昧蜜善童子放光三昧妙眼童子華嚴三昧善才童子維摩詰三昧惟無童子大集三昧佛寶童子金光明三昧滅罪性童子佛藏三昧覺垢童子華首三昧障罪根童子金剛藏三昧慧明童子菩薩藏三昧洪濟童子妙達童子善住童子妙眼童子善覆童子烏耆波童子蜜善童子周羅童子法住童子阿蜜耆童子婆醯羅童子耆覆卑童子頗卑都童子此二十六童子主衆生命

釋迦牟尼佛出世時度一萬八千九十四國人第一說法在他化自在天第二說法在波羅柰國第三說法在王舍城第四說法在竭者國度七千羅漢第五說法在舍衛國第六說法在王舍城度女人憍曇彌第七說法在維羅衛國度白淨王第八說法在王舍城三乘雜教第九說法在摩竭提國度洴沙王第十說法在拘尸那竭國度百千萬億無量無邊不可稱計

建者生氣萌芽陰陽亦長除者代謝移易之體滿者神祇受供無復盈平者陽氣凝澍無增減定者鬼神交會惡氣不行執者陰氣偏多陽氣少破者陰陽交解說破之議危者天牕開地户閉成者陽氣足陰氣并故名成收者陽氣流行陰平萌芽生故言收開者陰性開陽氣出故名開閉者天牕地户儼然閉塞

萬神不行故名閉
此五戒神名
殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒
盜戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣頟五名慈善
婬戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無染五名盪滌
欺戒有五神一名美音二名實語三名質直四名直答五名和合語
酒戒有五神一名清潔二名不醉三名不亂四名無失五名護戒
三歸有九神名
歸佛有三神一名陀摩斯那二名陀摩婆羅那三名陀摩流支
歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯慧
歸僧有三神一名僧寶二名護衆三名安隱護僧伽藍斯有十八人各各有別名一名美音二名梵音三名天鼓四名巧妙五名歎美六名廣妙七名雷音八名師子音九名妙歎十名梵響十一名人音十二名佛奴十三名歎德十四名廣目十五名妙眼十六名徹聽十七名徹視十八名徧觀照畢律堄是大鬼神王
四天王所說大神咒經
赤下鬼名
羅單那一 迦羅富單那二 波都耆三 摩訶波都耆四 莎呵五
誦呪三徧三色縷黃赤綠作二十一結先繫脚後繫腰却繫手

白下鬼名

浮流摩訶浮流一烏摩勒呵暮多二毗摩呵暮多三波羅吒呵暮多四浮流呵暮多五莎呵六

呪二色縷白黑結作十四結繫項

失瘖鬼名

頓浮流睺睺摩一波吒羅睺睺摩二波吒羅睺睺摩三毗摩勒睺睺摩四漢吒奴睺睺摩五莎呵六

呪縷黃赤綠結作三七結繫項

諷語鬼名

畁多羅波波浮一波波浮二烏摩勒波波浮三莎呵四

呪水七徧洗面洗左耳嗽口噀之各三徧

翳人目鬼名

支富羅一支富羅二支富羅三浮奴支富羅四波吒羅五莎呵六

呪水七徧噀目

瞋鬼名

頗波羅一破婆羅睺二破波羅睺三破波羅睺四烏奴破波羅睺五烏吐睺六莎呵七

七徧呪之

食吐鬼名

都睺兜睺一烏奴破二兜睺烏奴破三莎呵四

一七徧呪

羅聚鬼名

阿那波那兜一阿那波那兜二毗摩波那兜三莎呵四

一七徧呪

障善根鬼名
浮流浮流睺睺摩浮流一阿那毗那睺睺浮
流二支兜那毗摩睺睺浮流三浮阿那毗摩
睺睺浮流四莎呵五
一七徧呪水噀之亦七徧
燋渴鬼名
波波睺一浮奴多波波睺二阿那毗那呼奴
多波波睺三浮律多波波睺四莎呵五
呪二十一徧五色縷青黃赤白黑結作三七
結
眼上白睆鬼名
阿富羅一破多奴阿富羅二毗摩破多奴阿
富羅三浮婆阿富羅四莎呵五
呪三七徧呪鬱金青黛水常使病人向東方
日月淨明德佛懺悔洗目至七日

不禁鬼名
修修羅一波波摩摩睺修修羅二阿那波那
修修羅三毗摩呵那修修羅四莎呵五
用水三升雞子黃許鹽和三徧呪常使病人
向北方禮得內豐嚴王佛三禮然後服之一
升餘者印以修修羅字
矬鬼名
胡兜羅一阿尼那胡兜羅二阿波浮胡兜羅
三阿波羅胡兜羅四阿波波呼那胡兜羅五
耶無多胡兜羅六莎呵七
須七色縷結作二十一結先繫頂次繫兩手
復繫腰繫腕
直下鬼名
舍波帝一阿波睺睺舍波帝二毗摩睺睺舍
波帝三浮律多睺睺舍波帝四阿摩奴睺舍

波帝五莎呵六
須五色氈縷青黃赤白紫結作三七二十一
結繫脚次繫腰復繫手復繫項
惡瘡鬼名
破波羅一睺睺奴破波羅二呼吐浮律多破
波羅三阿奢兜破波羅四阿奢呼兜破波羅
五莎呵六
呪五升水三徧著半雞子黃許鹽梁上塵釜
底黑塵墨各一掌許煮七迴三徧呪煮竟亦
三徧呪於日初出時七徧洗瘡七徧呪
不得下食鬼名
胡摩兜一烏奢睺睺胡摩兜二阿毙竭甲胡
摩兜三破摩波羅胡摩兜四莎呵五
呪水七徧與病人飲之
腰脚痛鬼名
呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅呼盧兜
三彌梨耆梨甲呼盧兜四莎呵五
呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕次繫髀
後繫腰
頭痛鬼名
胡摩兜摩訶迦吒羅　毗摩迦吒羅二呼呼
羅迦吒羅三伊呼迦吒羅四伊末迦知迦吒
羅莎呵五
七徧呪楊枝打二七下
闇鈍鬼名
呼吒吒一浮律置呼吒吒二阿支拏呼吒吒
三浮律置支呼吒吒四伊呼呼破羅支呼吒
吒五私審兜伊呼支破羅六莎呵七
三七徧呪七日日三徧呪
耳痛鬼名

毗膩波一 阿制置毗膩波二 呼膩置毗膩波三 伊呼支膩置毗膩波四 耆摩膩置毗膩波五 莎呵六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北向坐東向門病人門内坐呪師門外坐水亦門外呪二七徧三噀之

淋鬼名

破波羅一 浮梨浮梨置破波羅二 車蓍那破波羅三 呼呼羅支破波羅四 迦波置車波羅五 莎呵六

五七徧呪水以葦筩拄陰上以水從筩中七徧呪一唾之末後以一掬水望面灑之

小便不通鬼名

烏都羅一 呼若耆梨吒烏都羅二 呵若時律吒烏都羅呼拏時律吒烏都羅三 莎呵四

取釜下炊湯二升半雞子黄許白蜜和與病人服之正南而坐念日月燈明王佛作四拜禮七徧吸半雞子已唾

卒得心腹痛鬼名

蜜耆羅一 阿吒膩吒蜜耆羅二 支波副尼耆羅三 呼呼那尼耆羅四 阿不梨知尼耆羅五 支波置尼耆羅六 莎呵七

呪水三七徧先唾之三徧餘者三吸

瘧病鬼名

須蜜多一 阿膩吒二 迦知膩吒三 烏呼那須蜜多四 支波吒睺須蜜多五 伊知膩吒須蜜多六 莎呵七

須五色縷呪作七結從頭下先繫項繫脚繫手設之大急呪水七徧噀之

匿病鬼名

究水水羅一阿知那知水水羅二嗚呼吒水
水羅三阿知拏知水水羅四莎呵五
須一斤艾一斗水煑取三升呪三徧病人東
向坐服之日服一升三日服

黃病鬼名

呼都盧一阿知那知支破波二阿那耆支破
波三呼棃吒支那吒支破波四伊耆那知支
破波五莎呵六
三七枚瓜蒂二七枚杏子一斗水煎得三升
呪七徧日取一升目中著一繭鼻中二繭餘
者服之三日服之黃白縷結作七結先繫頭
次繫兩耳繫項兩肘後繫手七徧呪

食人腦髓及心肝鬼名

句羅帝一阿吒拏支知二阿若耆遮知三阿
闍涅遮知四阿奴多遮知五若不那遮知六
阿多尼遮知七阿睺睺睺睺遮知八阿副副
副副遮知九莎呵十
三斛熱湯一斗白粉和之洗浴一榏飲之呪
三七徧日用一斛五斗先從頭淋之吉

卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪一名阿睺耆那二不不不睺耆那三
阿若若若不耆那四莎呵五
呪水二十一徧三縣之

嗜酒鬼名

阿羅兜一烏那呵烏那呵二呼律多呼律多
三若不呵若不呵四舍摩呵舍摩呵五莎呵
六
若十四日十五日取七升水三粒鹽呪三徧
三淋頂三唾耳三唾鼻餘者飲之此人北向
坐

不嗜食鬼名

安多睺一頗捺畀頗捺畀安多睺二烏睺睺睺安多睺三波羅私兜若安多睺四遮捺迦知安多睺五阿若羅知安多睺六莎呵七

縷二色白黑呪作十四結七徧呪水與使飲

食少而吐多鬼名

者多睺一阿若摩若多捺知二跋羅知那知三咊若知那知四阿若奴摩知那知五阿呵者那知六莎呵十

呪水七徧噀面三徧殘水飲之作麻繩常於朝時以用摎項使病人面東向坐一日不差乃至七日

聾鬼名

胡樓兜　睺睺睺睺胡樓兜二阿呵呵那胡樓兜三阿若若若若胡樓兜四阿吒吒胡樓兜五莎呵六

須三升小豆一斗水煎得三升蜜安半升酥煎得二升接取清七七徧呪於晨朝時滋其豆安綿揭耳七徧一一稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜一阿吒膩知浮浮流兜二睺睺睺睺若浮流兜三蘇摩帝浮流兜四呼呼呼呼阿吒那浮流兜五莎呵六

三徧呪水唾病人面

支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜一阿呵呵呵那二胡律兜叉兜那三呼呼呼呼阿若兜支那四莎呵五

病人東向坐三徧呪一瓮水七枚楊枝東西南北安置瓮上呪竟以此水四方灑之三噀面三過飲

注鬼名凡二十五種
破梨吒一破破破破梨吒二烏呼呼呼呼破
梨吒三阿睺睺睺破梨吒四阿鵄鵄鵄鵄破
梨吒五迦梨吒支休那破梨吒六莎呵十
呪水七徧唾之五色綖結作七結繫項
一切毒蛇鬼名
阿那耆一阿帝囊二阿那耆三梨帝囊四阿
那耆五阿若帝那阿那耆六莎呵七
呪水二七徧唾五情根及以唾瘡并洗瘡三
徧
蝭蟗鬼名
摩甲一阿羅那帝摩甲二奢若陀摩甲三阿
不梨多陀捺甲四莎呵五
呪水七徧唾五情根并以洗瘡
蝦蟇毒鬼名

波舍尼一烏睺流兠修波舍尼二若波晝波
舍尼三阿若梨知波舍尼四莎呵五
呪水三徧唾五情根并洗瘡餘水飲之
竈鬼名
破知那一流流兠破知那二車那兠破知那
三阿摩耆兠破知那四阿呼梨兠破知那五
莎呵六
三升水一掌白粉和之七徧呪吸三口餘者
洗瘡水至三日用
厭蠱鬼名
睺睺一奴吒毿睺睺二尼多那睺睺三阿若
兠睺睺四阿吒毿睺睺五毗律多睺睺六奴
吒毿睺睺七莎呵八
三升水銅瓮盛以白練副上以七枚楊枝縱
横安上呪三十徧用竟棄之厠中

鼠漏鬼名

遮吒尼一波賴帝遮吒尼二阿若帝遮吒尼三摩賴帝遮吒尼四阿摩賴帝遮吒尼五莎呵六

用三束葱白五寸縷束之一升椒一斗水煎得一升呪三七徧取一升飲餘者洗瘡

赤眼鬼名

烏奴多一阿若兜毟奴吒烏奴多二牟律帝那烏奴多三若晝毟多烏奴多四耆摩帝烏奴多五莎訶六

取三升麴一斗水煎得三升接取二升呪二七徧日取一蘭用唾之亦洗眼二七日

齆鼻鬼名

遮波晝一阿若兜遮波晝二浮律多尼遮波晝三波浮律多尼遮波晝四阿若多尼遮波晝五波律多尼遮波晝六莎呵七

一斗苦酒三十水煎得二升呪三七徧日用二蘭灌鼻三十一日用

腋臰鬼名

若多奴知一睺睺睺睺多奴知二浮流流流流多奴知三摩賴帝多奴知四阿那那那多奴知五莎呵六

石灰三升苦酒三升槃上和之呪三七徧摶之男先安左腋女先安右腋下

毗樓勒叉天王所說神呪

水腫鬼名

胡樓兜寧一妃律妃帝胡樓兜寧二阿睺睺睺睺胡樓兜寧三若呼胡樓兜寧四波晝寧胡樓兜寧五莎呵六

用三斛水三斗鹽煎得一斛五斗呪三十五

徧封以鬼名曰服一升
頹鬼名
波置樓一阿尼兜樓吒波置樓二若無波置樓三阿扠梨吒嵬波置樓四阿若梨吒奴波置樓五莎呵六
用八斗水小豆二斗呪二十一徧煎得五升接取清日服二蘭餘下稠者用作餅大如掌用上向班之
青盲鬼名
鳩槃荼阿若兜一副梨帝阿若兜二蜜耆帝阿若兜三摩賴帝阿若兜四阿路帝阿若兜五慢耆帝阿若兜六莎呵七
用胡椒安石榴子細辛人參薑末小豆麻子各一銖末和石蜜漿若蒲萄漿日呪七徧乃至七日用作餅大如錢許用搭眼上以水從頭後瀉之
疥蟲鬼名
休由一波帝那休由二摩耆帝那休由三阿若頻那休由四牟律帝那休由五莎呵六
用一斛水五升鹽呪二七徧煑七徧用洗瘡
壁蝨鬼名
睺牟樓帝一毗摩多睺牟樓帝二呵若兜尼睺牟樓帝三浮律多尼睺牟樓帝四莎呵五
用三斛水三斗艾煑七迴呪二七徧灑四壁及以屋間
鼠鬼名
不利兜一呪呪呪呪不利兜二妃妃妃妃不利兜三守守守守不利兜四牛牛牛牛不利兜五餓餓餓餓不利兜六莎呵七
呪灰七徧當孔前呪水七徧瀉孔中乃至三

日
狗鬼名
支鼻帝一烏畓支鼻帝二具吒賑支鼻帝三
那蜜若支鼻帝四烏吒呼支鼻帝五莎呵六
黃腫鬼名
耶牟烏都一婆副波烏都二具耆彌烏都三
耶牟多烏都四阿非破羅帝烏都五莎呵六
以三升鬱金水七徧呪飲之
赤腫鬼名
阿挖那一蘇區都阿挖那二闍摩卑阿挖那
三阿富摩阿挖那四究吒嵬阿挖那五莎呵
六
取方寸羅二七徧呪赤處搭之
白腫鬼名
耆蜜卑一波羅帝耆蜜卑二具殊呵帝耆蜜
卑三烏啄若耆蜜卑四呼婆挖耆蜜卑五莎
呵六
一升水半雞子白粉呪三七徧乃至七日
丁腫鬼名
卑低一呵柔卑柔卑低二呵蜜耆牟卑低三
握瘦呼丘卑低四具耆呵蜜卑低五莎呵六
誦此呪鬼箭拔出一呪三七二十一徧日三
呪
齲齒鬼名
胡殊挖一烏啄那胡殊挖二耶蜜卑胡殊挖
三莎呵四
取井華水呪七徧三唅啄地歲月久者著石
香唅水啄地竟已石香塗之
猫鬼方道厭蠱毒藥和東畢闍牟丁蘇安日
觸婁畢受虛牽斗卯移代鬼

引猫微芭糟毒一 扶殊呵毗畢帝二 呪水奢
羅不烏吒由奢暮帝三 奢波吒四 莎呵五
三徧呪水豯之大吉
頻婆娑索羅鳩槃茶王字
呼羅都波羅帝一 烏蘇多奢富殊二 具耆呵
具吒那支富殊三 莎呵四
是呪能令鳩槃茶王及其兵衆碎如微塵諸
有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩熱疼痛
得聞是呪尋得清涼呪水三徧已豯痛處
毗沙門父字婆難陀母字蘇富
提頭賴吒父字難陀母字蜜耆盧
博叉天王父字波伽羅母字憂季單
毗樓勒叉父字和修吉母字漚波帝
鬼子母夫字得叉迦鬼子母大兒字惟奢叉
中者字散脂大將小者字摩尼拔陀耆首那
拔陀女字功德天
瘻鬼名
扠波彌雔波羅帝那一 扠波彌雔波羅帝那
二 烏晝若扠彌雔波羅帝那三 莎呵四
須黒石蜜漿呪七徧一徧一吸一彈指
舐膿鬼名
阿富具梨帝 具梨帝二 莎呵三
喉痺鬼名
阿富車一 呵蜜阿富車二 呵蜜阿富車三 呵
蜜阿富車四 莎呵五
我鬼子母字那蜜畢今當説神呪擁護衆生
除其邪見令得正見費損家財設肴供餧此
世間魍魎鬼不如飼狗用備守我今爲汝説
正眞俱用華香酥乳糜致意恭敬下天神令
其所求悉皆得之

敷宿波敷宿波一 阿注波阿注波二 究吒波
究吒波三 莎呵四
鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救濟危厄
盜賊王難無不解脫所求男女皆悉端正婚
娶產生怨家債主悉得解脫無不安隱
拂至兕一 波羅帝囊拂至兕二 烏晝拂至兕
三 莎呵四
能令諸鼠散走他方悉滅無餘三徧唾刀呪
灰作緋紫字
毗樓勒叉天王所說神呪
賓頭樓守 賓頭樓守二 摩訶賓頭樓守三
莎呵四

七佛所說神呪經卷第四

音釋

鎞邊迷切正作鐃掠器也 膜慕各切醫膜也 婉於阮切順也 矐闊鑊切正作霩閞朗貌 蘭古典切 腥臊腥桑經切臊蘇遭切腥臊犬豕臭也 溷豬溷胡困切溷濁也豬陟魚切與猪同 廁初吏切圊也 黠胡八切慧也 娉匹正切娶也 惋烏貫切驚歎也 刎武粉切割也 澇郎到切霪雨也 詰溪吉切 洴旁經切 額五陌切 盪滌盪徒浪切滌徒歷切 暗於金切 讇丑琰切與諂同 嗽蘇奏切正作欶 噀蘇困切與噀同 睆戶板切 腕烏貫切手腕也 竭苦曷切又音竭 䏶傍禮切 筩徒紅切截竹筩也 掬居六切手捧也 蔕都計切 肘陟柳切腕也 胘黃絹切 畀必至切 摎音交束也 瓮烏貢切汲瓶也 鵄處脂切 蟽蠆音蟽達鬘盧逹切 瓫蒲奔切與盆同 齆烏貢切鼻塞也 銖市朱切重十黍曰銖 毦居例切毛布也 匿尼質切 唅胡紺切 甖於郢切 舐膿神紙嚌切膿奴冬切 餧於偽切 飼音寺 糜靡爲切粥也 緋甫韋切

文殊師利寶藏陀羅尼經

亦名文殊師利菩薩八字三昧法

唐天竺三藏法師菩提流志譯

清刻龍藏佛說法變相圖

文殊師利寶藏陀羅尼經（亦名文殊師利菩薩八字三昧法）

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時婆伽婆在淨居天宮與大菩薩摩訶薩衆及無量淨居天子前後圍繞供養恭敬尊重讚歎瞻仰如來是時世尊正於衆中爲諸大衆說陀羅尼無量妙法復爲利益未來世中薄福諸衆生等便入三昧名曰演光於其頂上放無量種種光明其光旋環照無量無邊諸佛世界照已却來繞文殊師利童子便入於頂其光從頂入已文殊師利即入三昧名曰陀羅尼自在王入此三昧已文殊師利從於口中出無量種種色相光明其光出已便入金剛密迹主菩薩頂中爾時金剛密迹主菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌恭敬頂禮瞻仰尊顏而白佛

言世尊往昔爲我説如是言我法滅後於贍部洲惡世之時文殊師利廣能利益無量衆生當作佛事唯願世尊爲我分別演説於何處住復何方面能行利益矜愍擁護諸衆生故願爲説之爾時世尊告金剛密迹主言善男子乃能爲諸有情發問於我善哉善哉汝今諦聽諦聽善思念之我今爲汝分別演説是時金剛密迹主菩薩聞佛語已歡喜踊躍整衣服一心受聽爾時世尊復告金剛密迹主菩薩言我滅度後於此贍部洲東北方有國名大振那其國中間有山號爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸衆生於中説法及有無量無數諸天龍神藥叉羅刹緊那羅摩睺羅伽人非人等圍繞供養恭敬於是世尊復告金剛密迹主言是文殊師利童子有如是等無量威德神通變化自在莊嚴廣能饒益一切有情成就圓滿福德之力不可思議復告金剛密迹言文殊師利有陀羅尼最極祕密心呪幷畫像壇印等法於後末世佛法滅時惡法增長諸災興盛如此之時於當來世贍部洲中薄福少智諸衆生輩惡業增長五行失序陰陽交錯風雨不調惡星變怪天阿脩羅鬪戰競起天人減少脩羅增長種種諸災如此之時流行於世惡鬼下降變爲女身與諸衆生作種種病所謂喉閉疔瘡疥癩腹痛瘧病或一日二日三日四日乃至七日一發或患風黄痰病或頭痛瘡腫眼痛大小便利諸雜等病其惡鬼神變身爲蟲狼虎豹師子種種獸身於世間中攝諸衆生噉其精氣威失力衰如此之時此贍部洲無量衆生

横遭枉死縱有諸醫不能救療如是世時一日之時有三十毗末囉數是故金剛密迹主我今令汝轉與此陀羅尼法令使衆生展轉受持何以故此贍部洲所有衆生一念發菩提大善願心我輩衆類何日能得離此煩惱苦海無明愛獄如是善男子善女人汝當擁護教化使益善根廣爲流布此陀羅尼勿令斷絶常於三寶及佛塔形像處發正信心虔誠頂禮時時勿闕勤修善根學菩薩行莫起非法孝順父毋尊重師長於諸賢善生奇特想常以香華百味甘膳朝夕供養勿令猒怠尊重讃歎若解法人處珍重請法若得陀羅尼呪已於七日七夜每日受八關齋戒誦此陀羅尼爾時世尊大悲愍念即說廣深智雷音如來陀羅尼即說呪曰

南謨(上聲)微補羅勃地嚴避囉孽嘌尒多囉(去聲)社野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛侄他(去聲)微補羅孽囉尒諦微補羅莎(去聲)嚩微補羅瑜寧(上聲)勢阿囊(上聲)攞細阿囊(上聲)攞娑孽底孕孽多莎訶

次說除一切障如來陀羅尼曰

南麼薩沫寧(去聲)嚩囉儜微色紉毗孏(去聲)怛他(去聲)孽多(去聲)野怛侄他(去聲)醯袂醯袂摩醯莎訶

次說阿彌陀如來陀羅尼曰

南謨阿(上聲)弭多(去聲)婆(去聲)野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛侄他(去聲)阿弭多(去聲)那婆(上聲)吠阿弭多三婆(上聲)吠阿弭多微乞囒諦莎訶

次說功德處如來陀羅尼曰

南謨(上聲)愚(上聲)儜羯囉(引)野怛他(去聲)孽多(去聲)野怛侄(去聲)他伽(鄉呼)伽囊(上聲)羯嚩伽伽囊(上聲)三婆(上聲)吠伽伽囊(上聲)枳嘌底羯嚩莎訶

次說徧覆香如來陀羅尼曰

南麽三曼多言(上聲)馱野怛他(去聲)蘖多(去聲)野怛侘(去聲)他三莾糝袪莎訶

次說難勝行如來陀羅尼曰

南麽阿鉢囉(引)尒多微乞囉莾蘖嘌尒多綖(且何切)弭寧(去聲)怛他(去聲)蘖多(去聲)野怛侘他(去聲)麽袪莎訶

次說除慢如來陀羅尼曰

南謨(上聲)忙囊(上聲)娑躭囊野怛他(去聲)蘖多(去聲)野怛侘他(去聲)莾怒(輕呼)微輸(上聲)悌莾囊微戍誕寧(去聲)莎訶

次說斷一切障如來陀羅尼曰

南麽薩麽勃馱菩提薩怛嚩(引)難(引)南麽薩沫寧(去聲)嚩囉儜(上聲)微色劒避嬭(去聲)怛他(去聲)蘖多(去聲)夜阿囉訶諦三藐三勃馱野怛侘他(去聲)契諦羯囉陛入嚩里陛莎(去聲)訶湥(而陷切)拔寧(去聲)娑擔拔寧(上聲)謨訶寧(上聲)莎(去聲)訶(去聲)莾(去聲)拏(上聲)唎迦(引)野莎訶(去聲)護袪達嘌摩達嘌摩質多(去聲)曳莎訶(去聲)達喍微達喍羯羅微孕羯嚕多(去聲)曳莎訶(去聲)扇諦詰寧(去聲)嘌嚩(引)粋嬭(去聲)莎訶(去聲)杜嚕杜嚕地曳莎訶(去聲)鉢特忙娑(去聲)喍鉢特忙三婆(上聲)吠枳羯喍訶蹬羯唎曳莎訶

次說月光菩薩陀羅尼曰

南麽薩嘌嚩勃馱菩提薩怛嚩(引)難怛侘他(去聲)戰捺喍鉢囉陛栴娜囊(上聲)注嘌嬭(去聲)蜀羅娑嚩底薩囉嚩勃馱地瑟恥多(去聲)南謨(上聲)弭諦莎訶

次說文殊師利菩薩陀羅尼曰

南謨(上聲)痾(去聲)哩也曼殊室哩曳菩提薩怛嚩

(引)野怛𡧳他(去聲)若(而也切下同)曳若曳若野臘悌
若野摩訶(去聲)摩醯莎訶
次說觀世音菩薩陀羅尼曰
南謨(上聲)痾(去聲)哩夜嚩路枳諦濕嚩囉(引)野菩
地薩怛嚩(引)野怛𡧳他(去聲)伽(輕呼下同)伽曩獳伽
伽曩(上聲)糝謨(上聲)榾蘖諦伽伽曩(上聲)微訖囒多
微訖囒多曀尒袂尒波若袂尒莎訶
次說普賢菩薩陀羅尼曰
南謨(上聲)痾(去聲)哩也三曼多拔捺囉(引)野菩地
薩怛嚩(引)野怛𡧳他(去聲)醯拔捺嚕摩訶(去聲)拔
捺嚕阿底(下以切)拔捺嚕微蘖多囉若細摩訶
(去聲)微蘖多囉若細醯莽嚩底羯嘌忙嚩囉寧
微戍誕寧(去聲)莎訶
次說彌勒菩薩陀羅尼曰
南謨(上聲)痾(去聲)哩也昧怛嚕野菩地薩怛嚩(引)

野怛𡧳(去聲)他(去聲)昧怛嚕昧怛囉忙曩(上聲)細莎
訶
次說虛空藏菩薩陀羅尼曰
南麼痾(去聲)哩夜迦(去聲)賒蘖嘌婆(去聲)野菩地薩
怛嚩(引)野怛𡧳(去聲)他蘖嘌陛蘖嘌陛微戍誕
寧(去聲)莎訶
次說無盡意菩薩陀羅尼曰
南麼痾(去聲)哩夜訖灑野沫底菩地薩怛嚩(引)
野怛𡧳(去聲)他惡訖灑曳護惡訖灑曳護惡訖
灑野羯嘌忙微戍誕寧(去聲)護莎訶
次說維摩詰菩薩陀羅尼曰(又云無垢稱菩薩)
南麼痾(去聲)哩也微沫羅枳(去聲)嘌多(上聲)曳菩地
薩怛嚩野怛𡧳他(去聲)枳(去聲)嘌底多(去聲)薩囉麼
尒寧(去聲)囉底多(去聲)薩囉麼尒寧(去聲)嚩日囉羯
嚕嚩日囉三婆(上聲)吠嚩日囉(引)陛諾迦嚕莎

訶

次說除一切障菩薩陀羅尼曰

南麼薩囉麼寧去聲嚩囉儜上聲微色劒避嬭平聲薩菩地薩怛嚩引野怛侄他去聲薩囉摩嚩囉儜上聲微色劒避嬭平聲莎訶馱覩微羯囉嬭平聲莎訶去聲誕寧去聲莎訶阿嚩嘌尒多迦引曳莎訶去聲沫羅娜那寧去聲娑訶去聲菩地孕伽娜那寧去聲莎訶去聲闕囉忙涅嘌嚩嚩引比多迦引曳莎訶去聲曀迦引囉引忙曳莎訶去聲瑜伽槃囉引曳莎訶去聲薩囉麼勃馱毗色訖多去聲曳莎訶去聲没囉訶謀跛虞訶去聲曳莎訶去聲薩嘌麼達囉忙毗色訖多去聲曳莎訶去聲薩囉麼勃馱毗數多去聲曳莎去聲訶曀迦室唛伽引曳莎訶去聲河部多去聲曳莎訶去聲阿摻部多去聲曳莎訶薩嘌麼耨區去聲鉢悶滿寧去聲莎訶

次說月光童子陀羅尼曰

南麼戰捺囉鉢囉婆去聲野矩忙囉部多去聲野怛侄他去聲鉢囉陛鉢囉婆去聲嚩底達嘌忙微輸上聲地嘌婆鍐覩袂莎訶

爾時佛告金剛密迹主菩薩言若有善男子善女人念誦此十八大陀羅尼者七日七夜彼人所有過去及現在世三業等罪乃至一切諸障悉皆消滅身心清淨所有世間風痰冷熱諸餘病等悉得除瘥一切鬼神布單那鬼癲狂鬼藥叉羅刹執富那鬼毗舍闍者鬼荼枳你鬼幷吸人精氣諸餘一切鬼神常去此人十二由旬及飢荒疫病閃電霹靂之患不相損害若男子女人身有灾厄當於宅内安置舍利塔幷佛形像畫文殊師利童子像燒種種香沉香白膠等香然燈散華上妙果

餚百味飯食每日供養書寫受持讀誦此經依法修行勤加念誦繞塔行道所有諸患及餘灾厄悉當除滅爾時世尊復告金剛菩薩言此文殊師利法藏中有眞實法最上殊勝無可比法能爲衆生作如意寶能令所在國土人民皆發十善若國王勤化十善所作悉皆圓滿此八字大威德陀羅尼者乃往過去無量百千恒河沙諸佛所說爲擁護一切行十善國王令得如意壽命長遠福德果報無比最勝諸方兵甲悉皆休息國土安寧王之所願常得增長此陀羅尼能大利益怜愍一切有情諸衆生故能斷諸三惡道能爲一切作法如佛現在處世無異此是文殊師利菩薩自身爲利諸衆生故自變其身爲八字呪神像能滿一切有情意樂等事若人能暫聞憶念此陀羅尼者即能滅四重五逆等罪何況常念誦者設使一切諸天有大福德及十地一生補處於中二大威力人亦不能奪其福德所作事業不能爲障持八字人福何況餘小天人及無威德龍神鬼而作障難設我住世恒沙億劫說文殊師利童子菩薩八字陀羅尼爲諸有情除罪生福成就事業具滿一切衆生諸願之法非口所宣能盡其福勤心念誦證者乃知於今略說汝金剛菩薩於我滅後以汝神力於贍部洲廣宣流布使薄福衆生持此八字陀羅尼同汝神力令速超於三界加功不退勿就餘法日夜精勤作法念誦不計日月畢見文殊童子爲現其童子身悉了一切事斷一切苦果於現身中超入六地具六波羅蜜即能悉捨一切進修不退

速入八地任運自在分身百億隨類教化衆生悉滿其願見身獲報如是爾時世尊說此語已默然而住顧視金剛菩薩時金剛菩薩即於會中從座而起踊躍歡喜繞佛三帀胡跪合掌瞻仰世尊復白佛言向者如來所說大聖文殊師利童子八字大威德陀羅尼名字句義何者是也八部之類願皆樂聞唯願說之我亦欲聞聞已受持持已常當益後未來一切有情令離三癡八苦十纏爾時世尊告金剛菩薩言汝今諦聽諦聽當爲汝說此大威德八字祕密心陀羅尼若有聞者如從佛口稟受此陀羅尼句義亦如佛住世無有異耳能與衆生於黑闇中作大明燈爾時如來即爲大衆而說呪曰

南麼　阿鉢哩弭多(一)壞囊徵寧濕嚩囉(引)嚕揬囉野怛他(去聲)蘖多(去聲)野南謨(上聲)曼殊室哩曳矩忙囉部多(去聲)野怛您(去聲)他(去聲)唵痾(去聲)末囉鉡刧淅囉

爾時世尊告金剛菩薩言是八字最勝威德心陀羅尼我今重復告汝一切大衆心勿有疑若見聞之者如佛在世亦見文殊師利童子無有異也能見諸佛神力不可思議亦能作大神通變化自在我今略讚此陀羅尼少分功能若具說無量俱胝那庾多百千大劫不可說盡如前已釋金剛菩薩若男女人於此陀羅尼發心念誦者不能廣辦供養在家種種迫迮不可具依法則但能禁其身三口四制勤三癡如上十惡永絕其源者即念誦此陀羅尼憶持不忘依時隨分不闕多少供養漸漸亦得成就除不正心不發大乘菩提

之心於三寶處起不善心行惡業之人一切小法尚不成就何況佛之大法文殊聖者執儀而能成就爾時佛重告金剛菩薩言善男子若有男子女人發心能憶誦此陀羅尼一徧者即能擁護自身兩徧能護同伴三徧即能大擁護國王住十地菩薩亦不能越過此陀羅尼力者何況諸小天魔龍神鬼類惡衆生等而能障礙若誦四徧即能擁護妻妾男女若誦五徧擁護一切眷屬若誦六徧能護一切城邑村坊若誦七徧能護一切衆生若欲著衣之時當呪衣七徧能除一切内外惡毒及諸灾難若洗手面時當呪水七徧能令一切衆人生貴重心所有諸惡人見者悉當降伏自當敬重日夜憶念見即歡喜心無捨離若人患身體支節疼痛呪煖水一百八徧洗浴即得除愈若每日早朝以水一掬呪七徧飲之在身所有惡報悉得消滅何況無灾厄者及諸三業者亦得除愈并得壽命長遠若呪飲食喫者一切諸毒不能爲損若見惡人及有怨家當須念誦此呪所有怨家起惡心者當自降伏惡心即滅慈心相向有恐怖處當須攝心念誦此呪即得除怖若欲卧時當誦此呪一百八徧即得好夢善知吉凶若人或患瘧病持此呪者視患瘧人面切誦此呪一千八徧其患即除若欲入陣當取牛黃書寫此呪帶於身上一切刀仗弓箭鉾槊不能爲害若入陣時畫文殊師利童子像安於象馬上當於三軍前先頭而行引諸軍衆彼兇惡賊自然退散畫像之法須作童子相貌乘騎金色孔雀若有一切衆生見畫像者所

有四重五逆等罪悉得消滅常得面覩文殊聖者童子親爲教授即得究竟解脫乃至佛果於其中間不被三界煩惱癡心相應是故勸念一切有情行住坐卧當須念呪憶持不忘時時每誦一百八徧勿令斷絕常得一切衆生見者皆來歸伏惡人自當退散若能每日三時念誦各一百八徧所作稱意所求諸願悉得隨心一切皆得圓滿具足得大富貴所遊無障自在恣情受諸快樂設臨命終即得聖者文殊師利童子親現靈儀爲說大乘深妙法藏聞法心大歡喜即得普門三昧得此三昧已於煩惱生死當永隔別即與文殊聖者及大菩薩同爲眷屬位階三地進修不退住文殊聖者之位同得佛智慧三摩地門

爾時佛告金剛菩薩言善男子此文殊師利童子八字大威德力陀羅尼若有國王王子妃后公主及諸宰輔并凡庶類等能書寫此呪安於宅中其家即得大富貴饒財常富皃女聰明利智辯才巧計相貌端嚴具好人所愛樂所出言音衆人所奉施行無違象馬畜類悉盛成群奴婢寶貨受用無盡宅中災禍自然消滅善神護宅人福強盛鬼神無嬈設有鬼神皆是有福之鬼皆護其人不求人短

爾時世尊復告金剛菩薩言善男子此祕密陀羅尼不可思議諸佛威德亦不可思議若有人能誦此八字大威德陀羅尼者復有畫像之法能建此像爲益一切諸修行十善國王設能於此陀羅尼用少功力得大覆護諸王王子妃后宫人婇女百官宰相及諸士女并諸國土一切人民所有田宅悉皆擁護凡

此畫像已有人但能所在處安置於中土境皆得安寧設有惡賊水火刀兵劫賊之橫並得除滅乃至非時疫病旱澇不調蟲霜損害亦悉除滅常得依時龍王降雨苗稼茂盛國土豐熟無諸灾難爾時金剛菩薩摩訶薩白佛言世尊向者所說廣畫像法當云何作唯願說之爾時世尊告金剛菩薩善男子凡欲畫像先看上好細氎須揀擇日月吉宿善曜太白直次好時刻分吉祥善時然後畫像於清淨處掃灑已牛糞塗地懸諸旛幢香華供養燒龍腦香其氎須闊八肘長十二肘於中先畫釋迦牟尼佛坐七寶蓮華座作說法勢佛右邊畫文殊師利童子像身佩瓔珞頭挂胭珠種種妙服莊嚴其身童子色相如鬱金色胡跪合掌瞻仰如來作請法勢次畫觀音像觀音右邊畫普賢菩薩次普賢右邊畫虛空藏菩薩次虛空藏右邊畫無盡意菩薩又釋迦牟尼佛左邊畫彌勒菩薩彌勒左邊畫無垢稱菩薩無垢稱左邊畫除一切障菩薩次除一切障左邊畫月光童子次月光左邊畫金剛菩薩（已上十菩薩兩邊各五位侍佛側）各處其位坐七寶蓮華上皆畫本形乃至手執並依本法又於釋迦牟尼佛上空中更畫七佛所謂廣大智甚深雷音王如來除一切障如來第三阿彌陀如來功德處如來普香佛難勝勇雷音行佛心不動佛此之七佛皆須次第畫之其身皆作金色各如作說法像其畫像上兩邊空處各畫一天仙頭戴華冠各手捧華盤一手散華現於半身於雲中形貌端正種種嚴飾其體其釋迦牟尼佛所坐蓮華出水池

内池中復現二龍王一名難陀二名憂波難陀其二龍王於其池中現出半身人身蛇首具有七頭並皆白色種種雜寶莊嚴其身左邊難陀龍王以右手託佛華莖瞻仰如來以左手豎其五指以大母指指於額上作歸依勢右邊龍王一如左邊其文殊師利童子下畫野曼德迦瞋怒王仰觀文殊師利童子作悚懼曲躬受教勢於彌勒菩薩下畫持法人勿失本相手執香鑪胡跪而坐瞻視世尊如聽法勢畫像四邊散畫龍王次畫蓮華及諸妙華諸華等下畫梵天摩醯首羅天四天王天等次畫四箇阿脩羅王次畫四箇執鬼神曜王（已上左邊侍從也）右邊畫那羅延天王帝釋天王四天王次畫四箇阿脩羅王次畫四箇執鬼神王（已上右邊侍從也）各依本相貌畫其身形皆須手執器仗不得差錯次畫九箇執鬼神現出半身合掌向佛觀如來像說此畫像法已爾時如來便以讚誦即說偈言

此妙畫像法　最勝殊功德　三世一切佛
同讚不思議　我今演少分　文殊童子德
若有諸智者　能起壹念心　依法畫此像
獲福德無量　供養生恭敬　所有俱胝劫
四重五逆罪　極苦諸惡業　觀敬童子像
報障皆當滅　世間中所有　諸惡類衆生
不信有三寶　放逸破戒行　不懼一切罪
墮於泥犁中　楚毒湯火惱　輪轉受諸苦
經於無量劫　若遇此畫像　能發一念心
忻樂暫瞻視　或少刹那頃　須臾不散亂
內發歡喜心　此諸惡業輩　一切皆當滅
獲果福無量　何況行善業　能修清淨因

後得妙好相　具足菩薩身　四衆常瞻仰
常行勤精進　愍念惡趣衆　於中常饒益
趍走爲給使　和光不同塵　教化令生信
引之脫苦縛　過去有諸佛　及現未來佛
無量俱胝劫　皆行菩薩道　敷具與娛樂
象馬諸珍寶　頭目髓腦等　於諸三世中
上至於有頂　下極風輪界　橫括諸十方
六趣四生類　有情之含識　一心徧供養
事事無空過　皆令給足之　使得心歡喜
令發菩提心　速證無漏果　或超三賢行
越階初地位　其福不可量　神力無比類
雖有如是德　誦此陀羅尼　能畫文殊像
彼人獲果報　其福不可說　十方恒河沙
尚有知其數　畫像福德力　無能知其邊
若天及人王　供養恒沙佛　并諸菩薩衆
聲聞及緣覺　大威八部衆　劫劫恒供養
其福不可筭　若覩文殊像　或能持此經
晝夜不廢忘　取華香旛蓋　果味諸飲食
及持上七寶　并敷妙衣服　不計年月歲
日夜六時中　虔誠不忘念　以施設上供
文殊童子像　并持八字呪　復於時時中
常於畫像前　禮懺諸愆罪　及讃大聖德
求願諸悉地　金剛三昧門　及佛菩提果
乞證六神通　速悟七辯才　願如文殊等
演法無窮極　導引群生類　令達於彼岸
願我久住世　似如大聖類　不願取佛果
於苦衆生中　同共一處生　不計劫長遠
恒持祕密藏　八字陀羅尼　轉轉相囑授
悉皆令受持　并諸別部呪　皆於文殊像
於前而作法　速超佛地果　轉勸諸餘人

一念生隨喜　八字陀羅尼　願證深法門
一切三摩地　由如文殊等　一切諸天人
持於本部呪　不獲悉地願　瞻仰童子像
賫持一華果　或以一塗香　捧持遏伽水
胡跪而供養　至心恭敬禮　期求心中願
悉獲無有疑　稱心依本願　我今重告汝
聲聞及天人　龍王阿脩羅　金烏王眷屬
摩睺羅伽等　鬼母及族類　羅刹并藥叉
人主及小王　群臣凡庶衆　速發大弘願
願踐文殊跡　行業速超齊　上中下悉地
願願令成就　一切諸有情　願皆同我願
令使諸衆生　習氣皆頓滅　願登佛寶山
内外悉圓滿　證常妙法身　見眞佛性珠
如掌金剛寶　永寂入無餘

爾時世尊復告金剛菩薩言此八字大威德陀羅尼法中有祕密最勝不可思議壇印軌則於諸法中最廣殊勝若有比丘比丘尼善男子善女人依法受持讀誦書寫修行現世成就一切吉祥諸事圓滿壽命長遠衆人愛敬生珍重心命終之後得生天上受樂無量或生王宫處尊重位受富快樂身無病苦得宿命智薄貪恚癡善知因果寶重佛法雖紹貴位心無憍慢宿因力強習讀大乘慇念一切心無勝負心常利有情若下流生於諸人中貴豪英俊宣言辯利人所愛樂壽命長遠中無災横所於求願事與心規者無人違信爾時金剛菩薩白佛言世尊向者所說於此法中有祕密壇法其事云何唯願如來當爲廣說爾時世尊告金剛言善哉善男子善女人等發信敬心作壇法者先須揀擇清淨殊

勝上地當得地已皆須深掘除去瓦礫塼石荊棘毛髮灰糠糞等穢除去不淨物已取好淨土堅築令平量取其地東西南北正取八肘或四肘取於香水塗其地上使令明淨然後取其牛糞以香水和復塗地面使令三徧然後復取稠香水以灑壇地即取白繩量取八肘東西南北以等度其地以粉點定長短分布壇院以作三重四面開門量定位界勿使闊狹不等方始五色粉下於界位凡位畫壇之法及以器仗印契皆從東面起首先畫五頂印次畫優鉢羅華印次畫牙印次畫文殊童子面印次畫槊印已上五印壇內東面畫之次畫蓮華印次畫優鉢羅華印次畫幢印次畫旛印次畫傘蓋次畫烏頭門次畫車路車印次畫迦半悉娑縛吉祥印次畫孔雀印次畫白象次畫馬次畫犎牛次畫水牛次畫羖羊次畫白羊次畫人次畫童子已上印契皆須門外次第分明畫之如是三種壇壇外院更畫藥叉將梵名摩尼跋羅東方次畫藥叉將梵名布拏跋陀羅南方次畫藥叉將梵名毗嚧波叉西方次畫藥叉將梵名毗沙門王北方如上四將各住本方掌壇四面領諸鬼神護其方界次畫日月次畫七星次畫二十八宿次畫訶唎底毋神鬼子母是如上所說壇外所畫形像器仗印契等悉皆如法畫之勿使雜亂差錯皆用色彩畫法如是今已釋訖修行之人依此軌儀進功修業必獲稱心無虛謬耳

又法若為羅闍作者於淨宅內修耳若欲求於白象者往象坊作之必獲本願若欲求馬者於馬坊作法必獲本願若蛇螫者於大池

有龍之處作法即可若患瘧病一日乃至七日當於本住村坊舍宅處近南邊作法即愈若鬼魅及羅刹所著者當於空室或屍陀林處作法其患即得除愈若毗舍闍鬼所著者當於萞麻樹下作法其患即得除愈若一切鬼神及諸熱鬼所著者當於死人室中或於新生孩子室中作之若被諸毒所中者誦此八字呪呪水七徧與飲即得除愈若有畜生疫病所著者當於果樹下作法其疫即除若欲得田疇苗稼茂盛豐熟實者當於園苑之內作之即得如願若有婦人患諸惡病或被鬼神迦樓羅乾闥婆等吸人精氣成病疥者當於河邊或於山頂上作之其鬼神等悉當遠離身體平復於後無諸難厄若被一切荼枳你鬼於空閑淨處或流水邊作法其鬼即離其人無諸疥咎此等法則於盛日中或夜半作之事將畢已欲除壇時當誦八字呪其壇內物當送水中或施貧者於後所求諸事並得圓滿爾時世尊而說偈言

此大陀羅尼　威力不可說　若人常受持
能除一切病　所作諸事業　一切皆圓滿
及得壽命長　若得見此壇　諸罪悉皆滅
若求世間樂　富貴自在力　或能猒世間
欲求出生死　超過諸苦海　學習菩提行
摧伏諸魔軍　若入此壇者　必獲大威力
此大祕密法　爲信法國王　執正行平等
當須廣爲說　若無信惡人　假使得重寶
滿於三千界　其價不可量　當奉上是寶
欲聞此法藏　祕密陀羅尼　八字眞言義
亦不合爲說　何以法如此　久遠修善根

廣達三乘法　信根尚無退　猶未合得聞
已入十住位　由未達其原　八字陀羅尼
印壇壇軌則　瑜伽相應法　何況諸惡人
合聞如是義　八字真言門　呼召設大法
現身而證事　三部聖者法　具含八字中
菩薩及金剛　諸天呪祕藏　皆屬八字攝
過去一切佛　現在及未來　一切諸菩薩
修行此法門　悉證菩提果　文殊大菩薩
不捨大悲願　變身爲真童　或冠或露體
或處小兒叢　遊戲邑聚落　或作貧窮人
衰形爲老狀　示現飢寒苦　巡行坊市鄽
求乞衣財寶　令人發一施　與滿一切願
令使發信心　信心已發已　爲說六度法
領萬諸菩薩　居於五頂山　放億衆光明
人天咸悉覩　罪垢皆消滅　或得聞持法

一切陀羅尼　祕密深藏門　修行證實法
究竟佛果願　具空三昧門　習盡泥洹路
文殊大願力　與佛同境界　豈況輕心人
欲聞此法門　而能修行者　設使欲修行
或遭王難起　或不值良伴　魔官嬈心神
惡鬼得其便　誑說非法語　國土之豐儉
自身受刑害　皆由不信故　現報招此殃
謗毀祕密藏　八字陀羅尼　當來正苦報
具受阿鼻獄　經於無量劫　始乃當得出
受於餓鬼苦　經於千萬劫　復墮傍生中
負重常受苦　於後得人身　六根不具足
常處貧窮家　衣服不蓋形　飢飡麤澀味
常受飢渴苦　復饒多疾病　無人救療治
斯人受苦報　不可說窮盡　謗斯陀羅尼
真祕之要門　具受斯苦報　諸天八部衆

一切咸應知　勿生一念謗　於此陀羅尼
若生少分疑　一念不信者　同獲如前罪
必定無有疑
爾時釋迦牟尼佛復告金剛菩薩言汝當受持八字陀羅尼并契印法囑付傳受出家在家大悲淳厚行菩薩行具四無量慈愍一切不捨衆生心者如是大士乃可囑受與之聲聞凡夫未發大意不能堪受此法門故亦不勝菩薩慈悲重擔小器之類豈能饒益有情唯有大人能建大事堪可受持此陀羅尼祕密之藏印信法門能持佛法久久不絕宣流徧布一切有情令使受持證法實性彼自不退善男子汝之神力魔官外道幻惑之人無能與汝雜者假汝威力令法久住盲聾凡衆聞法見道令漸修學至三乘路善男子此八字法中有印名曰精進能滿一切持誦人願作法之時先結此印其事速成一切吉祥日夜增長與心規者皆得就手恣情快樂受用無窮金剛菩薩白佛言世尊結印之法軌則云何佛爲我說我今樂聞祕要之法乃至證佛菩提以將此法宣布教化一切有情令使速悟佛祕藏門得大威力如我無異還以神通折伏天魔外道徒輩使入大乘佛正法門令見道跡昇超彼岸爾時世尊告金剛菩薩言善男子凡欲念誦此八字陀羅尼欲作結印法時淨洗其兩手取白檀鬱金龍腦沉水等上妙好香石上和水磨之於後以用香泥塗於兩手熟揩使遣香氣入肉即於佛前胡跪合掌廣發大願頂禮諸佛而作是言

敬禮娑羅王佛（梵名）娑（引）禮捺囉囉（引）惹　敬

禮開敷華王佛(梵名)三矩蘇(上聲)弭多　敬禮寶幢佛(梵名)羅怛曩計都　敬禮阿彌陀佛(梵名)阿弭路婆(去聲)野　敬禮無量壽智佛(梵名)阿弭路庾枳孃曩　敬禮山王佛(梵名)勢禮捺囉惹　敬禮作日光佛(梵名)你崩(去聲)迦囉　敬禮極安隱佛(梵名)蘇乞史麼　敬禮善眼佛(梵名)蘇(上聲)寗怛囉　敬禮法幢佛(梵名)達麼計都　敬禮光鬘佛(梵名)不吼婆(去聲)麼(引)里

已上十一佛名至心稱念運心頂禮想本師釋迦牟尼佛及文殊五髻童子像請乞加被便結其大精進印印曰兩手合掌八指相叉皆屈掌內以二大指少屈相並壓著二頭指屈節上名曰大精進印此是一切佛所說欲念誦結印之時呪用八字陀羅尼呪曰

唵　阿味羅吽却哳囉

次說如意寶印印曰以兩手相叉二頭指相拄屈其大母指入於掌內相叉此印亦名大精進如意寶印即說呪曰

唵　帝儞(二合)嚩羅薩婆邏吒(二合)娑陀迦悉地耶　悉地也眞多摩呢囉多娜吽

若持誦八字陀羅尼人皆須用前兩印誦前陀羅尼然後結印此印能廣作一切事悉得成就若欲身上莊嚴冠帶之時皆須呪衣七徧然後著之即得擁護自身常得一切人恭敬若欲入陣戰鬬去時所有器仗並呪一千單八徧隨身將入御敵其賊恐怖無敢當鋒自然退散無停足者又法若欲降伏一切怨敵惡人者緣身所著衣服呪一千八徧著於身上以就怨敵其兇惡人並來降伏又法以取珠珍或璥瓙諸雜寶等呪一千八徧安幢

上或置軍將身或安馬象之上隨入戰陣於前而行彼賊還見自然降伏如是等法無量無邊不可稱數其前二印常須依清淨結用以護其身得長命報能除一切病破一切毗那夜迦惡魔外道及諸惡人不能作障如法用印一切呪神時時現身持誦之人速得悉地亦得十方一切諸佛遥讚歎之勑菩薩金剛并八部等隨逐擁護爲助其力文殊師利童子日夜隨逐爲伴不捨其側現種種身同行事業爲說勝法不令修此法人退菩提果其二印功能爲衆生除罪獲福唯佛能知非凡測度所明達處作法之人用心勤功日夜不住意勿餘緣自當有證爾時金剛菩薩復從座起頂禮佛足右遶三帀右膝著地合掌向佛瞻仰如來作如是言妙法希聞善哉甚奇殊特難思我今得聞秘密大威德陀羅尼法藏力故使我福德神通倍加增盛魔宫震動光明殄滅娑婆世界此贍部洲國王大臣八部群輩福盛威增無諸痛惱壽命延長人民和安惡賊寇擊之類各居本境侵嬈情息敬佛信法請僧求福以陀羅尼福力令我威神使諸天及人獲如是益願此法門於閻浮提廣行流布利益一切未來衆生唯願世尊說此陀羅尼功能利益現在未來若有衆生發心受持能成何事獲福云何唯願如來爲我具說爾時世尊告金剛菩薩言善哉善男子汝於此陀羅尼往昔曾經少分聞故一念隨喜而受持故於今號汝爲金剛忿怒大力上至有頂下極風輪横及十方一切魔王并諸眷屬常於四生及六趣内惑亂衆生能使

有情不猒五欲唯汝金剛忿怒之力閉六趣門淨五欲境建佛道場天人詣至見法實性摧魔癡欲依汝取正汝曾往昔暫一聞故隨喜誦念尚獲如是大威神力何況菩薩及諸緣覺聲聞之人并及有情聞此陀羅尼八字神呪并二印受持讀誦書寫憶念或能自作及勸人受持此法決定速證阿耨多羅三藐三菩提果善男子此陀羅尼所流布處當知皆是文殊師利童子威力得聞此法若有國土城邑有此法處菩薩辟支聲聞之輩若行大仙及呪仙等天龍脩羅金翅鳥王乃至人非人等於中正住常當圍繞讚歎供養守護此經金剛菩薩善男子此陀羅尼八字密藏是如來法藏出佛身經亦名文殊童子變身八字呪經若有善男子善女人我滅度後法欲滅時受持此法讀誦書寫尊重讚歎種種香華塗香粖香傘蓋幢旛鍾鼓磬鐸微妙音聲歌詠讚頌及上妙衣服恭敬供養者當知此人現世獲十種果報何等爲十一者國中無有他兵怨賊侵境相嬈二者不爲日月五星二十八宿諸惡變怪而起灾患三者國中無有惡鬼神等行諸疫疾善神衛國萬民安樂四者國中無諸風火霜雹霹靂等難五者國土一切人民不爲怨家而得其便六者國中一切人等不爲諸魔所逼七者國中人民無諸横死者著身八者不值惡王行諸虐苦無非時風暴損苗稼五穀熟成甘果豐足九者善龍八境及時降雨非時不雨名華藥木悉皆茂盛天人仙類時時下現無有旱澇不調之名十者國中人民不爲虎狼兕獸諸惡

雜毒之所損害金剛菩薩善男子此八字陀羅尼祕密藏門所在之處有人迴心一念恭敬供養者獲前十種果報何況有人正意發心受持念誦勤苦不退日夜坐禪觀此文殊師利童子形像供養無虧不闕時時行道稱念其名不爲現身滿其願者無有是處爾時世尊爲諸大衆重說偈言

供養救世者　祕密藏殊勝　此法文殊說
若人能受持　稱彼前人願　圓滿福具足
大富貴饒財　名聞徧十方　若人於此經
隨喜一念善　持一陀羅尼　或誦八字呪
其福不空過　速獲大吉祥　顏貌悉端嚴
由如天童像　身形稱十六　具足七辯才
常受大富貴　世世恣情樂　無諸疾病苦
文殊悲願力　令諸有情類　現世獲安隱
若有諸國王　欲往他方國　入陣擬鬪戰
書此陀羅尼　八字真言句　頂帶及身上
心常懷憶念　不爲怨家害　刀仗不及身
復有殊勝法　能伏他兵力　更畫文殊像
五髻童子身　騎乘於孔雀　安置於幢頭
或遣人手執　使令軍前行　諸賊遥望見
自然皆退散　或取金銀等　造作童子像
種種妙莊嚴　置於旛幢上　將入戰陣中
三軍悉勇健　鉾甲器仗等　威光炎熾盛
諸賊惡愚等　應時尋退散　或迷失本心
歸款自降伏　國主人非人　諸人仙類等
藥叉及羅刹　乾闥緊那羅　布單羯吒等
鬼母及龍神　蟲狼與虎豹　師子諸象類
如上諸惡毒　見幢悉歸心　我今重告汝
一切諸菩薩　緣覺及聲聞　金剛眷屬等

諸天龍神類　脩羅金烏衆　乾闥緊那羅
一切摩睺羅　羯吒布單那　鬼毋幷男女
阿婆娑摩羅　人王及非人　今當復諦聽
我今復重說　文殊悲願行　一切諸世界
有佛國土處　大乘所流布　皆是文殊力
十方國土中　菩薩及聲聞　得登地位者
皆是文殊力　九十五種輩　修仙苦行業
得生非想者　皆是文殊力　生餘諸天者
受持五欲樂　壽命得長存　皆由文殊力
諸脩羅王等　遊行周四海　威力勇難當
皆是文殊力　天帝共脩羅　於其大海上
鬪戰無恐怖　皆是文殊力　諸龍無怖難
不懼金烏食　解脫還死憂　皆是文殊力
諸小薄福龍　不被熱沙惱　身體得清涼
皆是文殊力　大威金翅鳥　能噉諸珍寶
入腹悉消化　皆是文殊力　梵王大自在
下至四天王　救護諸人民　皆是文殊力
功德大天女　能滿貧窮者　衣服雜七寶
皆是文殊力　文殊童子願　一切十方佛
尚不知其邊　何況凡夫類　測度知原際
設欲興心測　恒沙乃可筭　文殊童子願
不知毛頭分　文殊童子慧　唯除等妙覺
初地至十地　無能知塵分　何況聲聞衆
辟支佛等類　而知文殊慧　文殊四辯才
皆說究竟法　聞者皆解脫　至於佛彼岸
我今重重讚　文殊妙慧行　志願深極廣
能滿一切衆　菩薩第一樂　十方佛亦讚
童子行悲願　汝諸菩薩衆　緣覺及聲聞
幷諸八部衆　勿以輕慢心　文殊童眞子
常須恭敬禮　取上妙香華　幷修香甘味

飲食諸果子　供養童真子　一切諸菩薩
金剛眷屬衆　八部諸龍神　人王凡庶類
雖聞餘菩薩　神通不思議　由故不如畫
五髻童子像　及持陀羅尼　八字真言句
作法不懈息　速超佛地果　畢定無有疑
爾時世尊告金剛菩薩言善男子諸佛威德
及諸菩薩神通變化亦不可思議此法寶藏
亦不可思議是故金剛汝常精勤憶念恭敬
乃至國王人民百官比丘比丘尼清信士女
并諸法師能常憶念此陀羅尼法寶功能不
可思議此法與一切衆生廣行流通從國至
國乃至村坊有人住處遞相傳受於諸大衆
流布不絶令人受持得福無量乃至他國聞
有善人及國王等愛樂大乘尋訪善友即須
往彼國令彼國王及諸人民令使受持書寫
讀誦敬信無疑若欲擁護結界應用此陀羅
尼一切諸處皆通用之若有法師樂持此法
者亦傳受與之其法師得此法已常須恭敬
此陀羅尼如佛無異若人於此法師處生大
尊重心金剛菩薩善男子若人聞此法寶藏
經不能受持讀誦書寫供養不爲他人廣說
利益不傳與人此陀羅尼者此等諸人亦不
能發衆生無上菩提之心如此人輩當獲大
罪如犯四重五逆等罪無有異也一切諸佛
及諸菩薩常當遠離佛告金剛菩薩言善男
子於後末世若有善男子女人等誹謗是經
及出麤語云此經法非佛所說當知是一切
諸佛怨於阿鼻地獄千劫受於大苦劫盡更
生餘地獄中受諸苦惱未可窮盡爾時金剛
菩薩聞佛說是法已即於佛前歡喜踊躍以

偈讚佛

廣饒益有情　說此陀羅尼　幷宣最勝經
亦爲利益我　亦利諸衆生　令獲大安樂
由如佛世尊　稱歎諸佛德　一切諸呪義
能修勤行者　希有未曾有　說利衆生故
我今當頂禮　最勝大菩薩　文殊童子像
如教頂戴行

爾時釋迦如來告金剛菩薩言善哉善哉汝令能攝一切諸有情故發是大心廣能修行大利益事善男子我今此法付囑文殊師利法王子手令後世中於贍部洲廣爲衆生宣傳流布文殊師利童子即於佛前歡喜踊躍熈怡含笑而白佛言世尊今蒙如來於大衆前付囑我此陀羅尼法藏經我當擁護我當受持世尊涅槃後於惡世中令諸衆生依法受持廣行流布常不斷絕於是世尊說斯法時無量無邊諸衆生等聞此法者皆得離憂惱無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊說此經已文殊師利童子及金剛菩薩諸天龍神八部衆類同聲讚歎釋迦如來能說此法善哉希有所未曾聞頂禮佛足歡喜踊躍一心奉行

文殊師利寶藏陀羅尼經

音釋

疔音丁　孽蘖竝魚列切　嘌力質切　迡你也切　㘑郎計切　攞來可切　儜女耕切　嬭奴蟹切　囒落干切　糝桑感切　料博管切　蹬徒亙切　娜奴可切　𤞷直尒切　榾音骨　曀於計切　閼烏葛切　麌五矩切　唛音陵　鋑七犯切　癲都年切狂病也　蓏郎果切

切草實日蘇⿰口誓音誓⿰缶午五感切鉾槊鉾莫浮切鉤兵也槊所角切矛

屬悚息拱切怖也犎府容切牛名螫施隻切蟲行毒也舡弁弓

切艕麻也跢得何切哳陟鎋切⿰王勒⿰王曷⿰王勒盧則切石次玉也⿰王曷居謁切

僧伽吒經

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

清刻龍藏佛說法變相圖

僧伽吒經卷第一

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城靈鷲山中共摩訶比丘僧二萬二千人俱其名曰慧命阿若憍陳如慧命摩訶謨伽略慧命舍利子慧命摩訶迦葉慧命羅睺羅慧命婆俱羅慧命跋陀斯那慧命賢德慧命歡喜德慧命網指慧命須浮帝慧命難陀斯那如是等二萬二千人俱共菩提薩埵摩訶薩埵六萬二千人俱其名曰彌帝隸菩提薩埵一切勇菩提薩埵童眞德菩提薩埵發心童眞菩提薩埵童眞賢菩提薩埵無減菩提薩埵文殊師利菩提薩埵普賢菩提薩埵金剛斯那菩提薩埵如是等六萬二千人俱復有萬二千天子其名曰阿疇那天子跋陀天子須跋陀天子

希法天子栴檀藏天子栴檀天子如是等萬二千天子俱復有八千天女其名曰彌隣陀天女端正天女發大意天女歲德天女護世天女有力天女隨善臂天女如是等八千天女俱復有八千龍王其名曰阿波羅羅龍王伊羅鉢龍王提彌羅龍王君婆娑羅龍王君婆尸利沙龍王須難陀龍王須賒佉龍王伽婆尸利沙龍王如是等八千龍王俱皆向靈鷲山詣世尊所頭面禮足右遶三帀却住一面爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊唯願世尊演說正法利益衆生世尊無量億天衆無量億婇女無量億菩提薩埵無量億聲聞皆悉已集欲聞正法世尊如是大衆皆欲聞法惟願如來應供等正覺爲說妙法令長夜安隱斷諸業障爾時世尊讃一切勇菩提薩埵善哉善哉一切勇能爲大衆請問如來如是之事汝今諦聽善思念之當爲汝說唯然世尊願樂欲聞爾時世尊告一切勇菩提薩埵有法門名僧伽吒若此法門在閻浮提有人聞者悉能除滅五逆罪業於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉一切勇於汝意云何若人聞此法門福德之聚過於一佛福德之聚一切勇白佛言云何世尊佛告一切勇如恒河沙等諸佛如來所有福德若人聞此法門所得福德亦復如是一切勇若人得聞如是法門於阿耨多羅三藐三菩提一切不退轉見一切佛一切得阿耨多羅三藐三菩提惡魔不惱一切善法皆得成就一切勇聞此法者能知生滅爾時一切大衆從座而起偏袒右

肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊一佛福德有幾量也佛言善男子諦聽一佛功德譬如大海水滴如閻浮提大地微塵如恒河沙等衆生悉作十地菩薩如是一切十地菩薩所有福德不如一佛福德之聚一切勇若人聞此法門福多於此筭數譬喻所不能及爾時一切大衆聞是說已踊躍歡喜多增福德時一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等衆生渴樂正法爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵一切勇有二衆生渴仰於法何等爲二一者於一切衆生其心平等二者旣聞法已等爲衆說心無希望一切勇菩提薩埵白佛言世尊聞何等法得近菩提一切勇渴仰聞法得近菩提常信樂聽受大乘法者得近菩提爾時人天諸龍婇女從座而起白佛言世尊我等渴法願佛世尊滿我所願爾時世尊即便微笑種種色光從口中出徧照十方上至梵世還從頂入爾時一切勇菩提薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地白佛言世尊以何因緣如來現此希有之相爾時世尊告一切勇菩提薩埵於此會中一切衆生當得阿耨多羅三藐三菩提成就一切如來境界是故佛笑一切勇菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此會衆生得阿耨多羅三藐三菩提佛言善哉善哉一切勇能問如來如是之義一切勇以願勝故一切勇乃往過去無數阿僧祇劫有佛世尊號曰寶德如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊一切勇爾時我作摩納之子此會衆生住佛智慧者往昔之時悉在鹿中我

時發願如是諸鹿我皆令住佛智慧中時鹿聞已尋皆發言願得如是一切勇此會大衆因彼善根當得阿耨多羅三藐三菩提爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊若有衆生聞此法者壽命幾劫佛言其人壽命滿八十劫一切勇菩提薩埵白佛言世尊劫以何量佛言善男子譬如大城縱廣十二由旬高三由旬盛滿胡麻有長壽人過百歲已取一而去如是城中胡麻悉盡劫猶不盡一切勇又如大山縱廣二十五由旬高十二由旬有長壽人過一百歲以輕繒帛一往拂之如是山盡劫猶不盡是名劫量時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊一發誓願尚得如是福德之聚壽八十劫何況於佛法中廣修諸行善男子若有聞此法門者所得壽命滿八十劫何況書寫讀誦之者一切勇若有人以淨信心讀誦此法門福多於前九十五劫白識宿命六萬劫中爲轉輪王於現在世人所敬重刀不能害毒不能傷妖蠱不中臨命終時得見九十五億諸佛安慰之言汝莫怖畏汝在世時聞僧伽吒法門九十五億佛各將其人至其世界一切勇況復有人得具足聞如是法門爾時一切勇菩提薩埵白佛言世尊我當聽受如是法門得何福德佛告一切勇如恒河沙諸佛如來所有福德聞是經者所得福德亦復如是時一切勇菩提薩埵白佛言世尊我聽此法心無疲猒佛告一切勇善哉善哉汝能如是聞法無猒我亦如是聞法無猒況復凡夫心生猒想一切勇若有善男子聞此法門生信心者於千劫中

不墮惡道五千劫中不墮畜生萬二千劫不墮愚癡萬八千劫不生邊地二萬劫中生處端正二萬五千劫常得出家五萬劫中作正法王六萬五千劫修行念死一切勇彼善男子善女人無少不善惡魔不得其便不入母胎一切勇聞此法門者生生之處九十五阿僧祇劫不墮惡道於八萬劫常得聞持十萬劫離於殺生九萬九千劫離於妄語一萬三千劫離於兩舌一切勇如是法聞難值難聞爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊謗此法者其罪多少佛告一切勇其罪甚多時一切勇菩提薩埵白佛言世尊得幾數罪佛告一切勇莫問此事善男子若有於十二恒河沙諸佛如來起於惡心若有謗者罪多於彼一切勇若於大乘起惱心者如彼衆生被燒燋然一切勇菩提薩埵白佛言世尊如是衆生云何可救佛告一切勇譬如有人刀斷其頭使醫治之塗以石蜜酥油諸藥以用塗之一切勇於汝意云何如是衆生還可活不一切勇白佛不也世尊一切勇又如有人刀害不斷若得良醫治之則瘥彼人瘥已知其大苦我今知已更不復作惡不善業一切勇若善男子念布施時亦復如是離一切惡集諸善法諸善具足譬如死屍父母憂愁啼泣不能救護凡夫之人亦復如是不能自利不能利他無依父母如是如是一切勇彼諸衆生臨死之時無所依止一切勇無依衆生有二種何等爲二一者作不善業二者誹謗正法如是二人臨死之時無依止處時一切勇菩

提薩埵白佛言世尊彼謗法者生何道中佛告一切勇謗法之人入大地獄在大叫喚地獄一劫受苦衆合地獄一劫受苦燒然地獄一劫受苦大燒然地獄一劫受苦黑繩地獄一劫受苦阿鼻地獄一劫受苦毛竪地獄一劫受苦睺睺地獄一劫受苦一切勇謗法衆生於此八大地獄滿足八劫受大苦惱爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大苦大苦我不能聞爾時世尊而說頌曰

何故不能聞　此語甚可怖　地獄爲大苦
衆生受苦痛　若造善業者　則有樂果報
若造不善業　則受於苦報　生則有死苦
憂悲苦所縛　凡夫常受苦　無有少樂時
智慧人爲樂　能憶念諸佛　信清淨大乘
不墮於惡道　如是一切勇　本業得果報
作業時雖少　得無邊果報　種子時雖少
得無量果實　植種佛福田　能生果實處
智者得安樂　樂於諸佛法　遠離於惡法
修行諸善法　若以一毫物　用布施諸佛
八十千劫中　巨富具財寶　隨所受生處
常念行布施　如是一切勇　施佛得福深

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛陀言世尊云何修佛智慧云何聞此法門增長善根佛告一切勇菩提薩埵若有人供養六十二億恒河沙諸佛施諸樂具若復聞此法門者所得福德與前正等一切勇菩提薩埵白佛言世尊云何善根滿足爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言功德如佛者當知滿足一切勇白佛言世尊何人功德與如來等佛告一切勇菩提薩埵善男子法師善根

與如來等一切勇菩提薩埵言世尊何等是法師佛告一切勇菩提薩埵流通此法門者名爲法師一切勇菩提薩埵白佛言世尊聞此法門得何等福書寫讀誦此法門者得幾所福佛告一切勇菩提薩埵言善男子於十方面一一方各十二恒河沙諸佛如來一一如來住世說法滿十二劫若有善男子說此法門功德與上諸如來等若有善男子書寫此經四十八恒河沙諸佛如來說其功德不能令盡況復書寫讀誦受持時一切勇菩提薩埵問佛言世尊若讀誦者得幾所福爾時世尊說頌答曰

讀誦四句偈　得此最勝福　如八十四恒
諸佛所說法　讀誦此法門　得如是福德
如是諸功德　言說不能盡　十八億諸佛
住世滿一劫　十方一切佛　常讚大乘法
善說此法門　而無有窮盡　諸佛難值遇
此法亦如是

爾時八十四億天子至於佛所合掌頂禮白佛言善哉世尊如是法藏願住閻浮提爾時復有十八千億尼揵子來詣佛所白佛言勝也沙門瞿曇佛告尼揵如來常勝汝等住顛倒云何見汝等勝汝無勝也汝等善聽今爲利益汝等爲汝等說

凡夫無慧樂　何處得有勝　不知於正道
云何得有勝　我視衆生道　以甚深佛眼

爾時尼揵子於世尊所心生瞋恚爾時帝釋捉金剛杵以手摩之用擬尼揵時十八千億諸尼揵子惶怖苦惱悲泣啼哭如來隱形令其不見爾時諸尼揵子不見如來悲泣頌曰

父母及兄弟　無能救濟者　見曠野大澤
空無人行路　彼處不見水　亦不見樹蔭
亦不見人衆　無伴獨受苦　彼受諸苦惱
由不見如來

時諸尼揵從座而起右膝著地出大聲言如來哀愍願見救濟我等歸依佛爾時世尊即時微笑告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝往外道尼揵子所爲其說法爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊譬如須彌山王小山無能出者如是世尊於如來前我不能說爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子莫作是說如來有多方便一切勇汝往觀十方一切世界如來在何處住於何處所敷如來座一切勇於尼揵所我亦當自說法一切勇白佛言世尊乘何神力爲以自神力去以佛神力去也佛告一切勇汝以自神力去還時以佛神力而來爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩爲佛作禮即沒不現爾時世尊爲尼揵說生苦生惱人生多怖生有病苦病有老苦老有死苦復有王難賊難水難火難毒難自作業難時諸外道心懷恐怖白佛言世尊我等於今更不忍生爾時世尊說此法時十八千億諸外道等得離塵垢發阿耨多羅三藐三菩提心自身十八千億住於十地大菩提薩埵現菩提薩埵種種神力或作象形馬形師子虎形金翅鳥形或作須彌山形或作老形或作獼猴或作華臺結跏趺坐十千億菩提薩埵在其南面作九千億菩提薩埵在其北面皆作如是神通變化如來常在三昧以方

便力故爲衆生説法爾時如來知一切勇菩提薩埵自用神力去已七日至華上世界時一切勇菩提薩埵以佛神力屈伸臂項來至佛所到已右繞三帀發清淨心合掌禮佛白佛言世尊我以一神力至十方諸佛世界見九十九千億諸佛世界第二神力見百千億諸佛世界至第七日到華上世界亦至不動如來世界世尊我至彼國見九十二千億諸佛説法又見八十億千世界八十億千諸佛即日成阿耨多羅三藐三菩提我悉供養復過而去世尊我即日至三十九億百千佛國見三十九億百千菩提薩埵出家得阿耨多羅三藐三菩提世尊我悉恭敬禮拜右繞三帀復過而去世尊又於六十億世界見六十億佛我悉供養恭敬禮拜而去世尊我見百億世界百億如來入般涅槃我亦供養恭敬禮拜復過而去世尊我見六十五億世界諸佛正法滅盡我心焦惱而懷悲泣見天龍夜叉憂惱啼哭如前入心世尊彼佛世界劫火所燒大海須彌悉皆燒盡無有遺餘我亦供養復過而去乃到華上世界世尊我到彼世界見數百千億座世尊見彼南面數百千億座東西北方及以上下各數百千億高座世尊彼一一座七寶成就一一座上有一如來結跏趺坐爲衆説法世尊我既見已生希有心問彼世尊此世界者名爲何等彼佛如來即告我言此世界者名曰華上世尊我禮彼佛問其佛言如來世尊名號何等彼佛答我號蓮華藏於此世界常作佛事我復問言此世界中無量如來何者是蓮華藏如來之身

彼世尊曰我當示汝蓮華藏佛爾時諸佛悉隱不現唯見一佛其餘座上悉是菩薩我時禮佛時有一座從地涌出我於此座結跏趺坐時我坐已有無量座忽然而出空無人坐我問彼佛此座何故空無人坐時佛世尊而告我言善男子不種善根衆生不得在於此會之中世尊我時問彼如來言世尊作何善根得在此會時佛告言諦聽善男子得聞僧伽吒法門者以是善根得在此會何況書寫讀誦一切勇汝聞僧伽吒法門故得在此會無善根人則不能得見此佛國爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白彼佛言世尊得聞此法門者得何福德爾時蓮華藏如來即便微笑世尊我時作禮問彼佛言佛何故笑現希有相時蓮華藏如來告一切勇善男子一切勇菩提薩埵得大勢力譬如轉輪聖王主四天下於四天下種滿胡麻善男子如彼胡麻其數多不一切勇菩提薩埵白世尊言甚多世尊甚多善逝佛告一切勇有人聚彼胡麻以作一聚一切勇有人能數知其數不一切勇菩提薩埵白彼世尊不可數也善逝世尊時蓮華藏如來告一切勇菩提薩埵善男子若胡麻等數諸佛如來說聞經功德不能令盡何況書寫讀誦一切勇菩提薩埵白佛言世尊書寫得何等福佛告一切勇善男子譬如三千大千世界一切沙塵樹葉草木以如此等數轉輪王如是輪王寧可數不一切勇菩提薩埵白佛言世尊不可數也善逝世尊佛告一切勇善男子聽此法者如是一切諸轉輪王所有福德不及此福於此法門書一

字者功德勝彼一切輪王所有福德如是善男子此法門者攝於一切大乘正法不得以輪王福德爲喻如是一切勇此法門功德非譬喻說如此法門能示法藏滅諸煩惱然大法炬降諸惡魔照明一切菩提薩埵之舍說一切法爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊行梵行者甚爲希有何以故世尊如來行難得佛告一切勇如是善男子梵行難得若行梵行若晝若夜常見如來若見如來則見佛國若見佛國則見法藏臨命終時其心不怖不受胎生無復憂惱不爲愛河之所漂没爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵善男子如來出世難可值遇一切勇言如是世尊如是善逝如來出世難得值遇佛告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言此法難值亦復如是一切勇若有得聞如是法門經於耳者八十劫中自識宿命六十千劫作轉輪王八十劫中作天帝釋二十五千劫作淨居天三十八千劫作大梵天九十九千劫不墮惡道百千劫中不墮餓鬼二十八千劫不墮畜生十三億百千劫不墮阿脩羅中刀劒不傷二十五千劫不生愚癡中七千劫具足智慧九千劫中生處端正具足善色如如來身十五千劫不作女人十六千劫身無病惱三十五千劫常具天眼十九千劫不生龍中六千劫中無瞋恚心七千劫中不生貧賤家八十千劫主二天下極最無窮受如是樂十二千劫不生盲冥十三千劫不生聾中十一千劫修行忍辱臨命終時識行將滅不起倒想不生瞋恚見東方恒河沙等諸佛如來面

見南方十二億佛面見西方二十五恒河沙諸佛如來面見北方八十恒河沙等諸佛如來面見上方九十億恒河沙諸佛世尊面見下方百億恒河沙等諸佛世尊善男子彼諸世尊安慰其人善男子汝莫恐怖汝已聽受僧伽吒法門善男子汝見如是恒河沙等百千億佛世尊不唯然已見世尊告曰此諸如來故來見汝是善男子問言我作何善諸佛見我諸佛告言善男子汝在人中曾聞僧伽吒法門是故諸佛故來見汝是善男子白佛言世尊我曾少聞得如是福況復具足受持是經彼佛告言善男子莫作是說聞四句偈所有功德我今說之善男子譬如十三恒河沙諸佛如來所有福德聞此法門福德勝彼若有供養十三恒河沙諸佛如來若有於此法門聞一四句偈此福德勝彼況具足聞佛復告一切勇菩提薩埵言善男子若三千大千世界滿中胡麻以此胡麻數轉輪王若有人布施如是轉輪王不如布施一須陀洹若施三千世界一切須陀洹所得福德不如施一斯陀含若施三千世界諸斯陀含不如施一阿那含若施三千世界諸阿那含不如布施一阿羅漢若施三千世界諸阿羅漢所得福德不如布施一辟支佛若施三千世界諸辟支佛所得福德不如施一菩提薩埵若施三千大千世界菩提薩埵不如於一如來所起清淨心若於三千大千世界諸如來所生清淨心不如凡夫聞此法門功德勝彼何況書寫讀誦受持一切勇況復有人以清淨心憶念此經一切勇於意云何頗有凡人能度

大海不一切勇言不也世尊佛告一切勇於意云何頗有凡夫以手一撮能竭海不一切勇言不也世尊佛告一切勇樂小法者亦復如是不能聽受如是法門一切勇若不曾見十八億恒河沙諸佛如來不能書寫如是法門若不曾見九十億恒河沙諸如來者不能聞此法門若人曾見百千億如來者聞此法門不生誹謗一切勇若有曾見百千億恒河沙如來聞此法門能生淨信起如實想不生誹謗一切勇聽若有書此法門一四句偈彼過九十五億千世界如阿彌陀國彼人佛土亦復如是一切勇彼諸衆生壽命八萬四千劫一切勇若菩提薩埵摩訶薩埵於此法門聞四句偈諸衆生設使造五逆罪教人隨喜若能聽受一四句偈所有罪業能令除滅爾時世尊復告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言往昔有人破塔壞僧動菩提薩埵三昧壞滅佛法殺害父母作已生悔我失今世後世之樂當於惡道一切受苦生大愁憂受大苦惱一切勇如是之人一切世人所共惡賤作如是言此人失於世間出世間法此衆生於無量劫猶如燋樹不能復生譬如畫堂不以燋柱而作莊嚴此人亦爾今世後世所至之處人皆輕賤打罵毀辱不施飲食彼受飢渴打罵苦惱自憶念言我造逆罪破塔壞僧作是思惟我向何處誰能救我作如是念我當入山自滅其身無人救我爾時彼人而說偈言

我造不善業　猶如燋木柱　今世不莊嚴
他世亦如是　室內不莊嚴　在外亦如是
惡因造惡業　因之入惡道　後世受苦痛

不知住何處　諸天悉聞我　悲泣啼哭聲
無有救護者　必入於地獄　自作不善業
自受苦痛報　我無歸依處　必受苦痛受
殺父母壞塔　我作五逆業　我登高山頂
自墜令碎滅　時諸天告言　莫去愚癡人
莫作不善業　汝作多不善　作已今悔過
殺害自身命　必受地獄苦　尋即墮於地
如被憂箭射　不以此精進　而得成佛道
不得菩薩道　不得聲聞果　更起餘精進
汝詣仙聖山　往見大聖主　頭面禮彼仙
願救苦衆生　善作利益我　驚怖不安隱
仙人聞告言　汝坐暫時聽　驚怖苦不安
當悔衆惡業

仙人告言我施汝食汝可食之愁憂苦惱飢渴恐怖世間無歸我施汝食汝當食之然後我當爲汝說法令汝罪業悉得消滅彼食訖已須臾澡手繞仙人已前面胡跪仙人問言汝說作惡業答仙人言我殺母殺父破塔亂菩提薩埵三昧壞滅佛法爾時仙人告彼人言汝作不善造斯惡業自作教人諸不善業汝當懺悔爾時彼人心驚惶怖悲泣而言誰救護我我作惡業必受苦報爾時彼人長跪合掌而作是言我作惡業自作教人莫使我得不善之報勿使受苦願大仙人當見救濟我爲仙人常作僮僕所作不善願令消滅爾時仙人慰喻彼人汝莫惶怖吾當救汝令受輕報汝今現前聽法汝曾聞僧伽吒法門不白仙人言我未曾聞仙人言火燒之人誰能爲其說法唯大悲者乃能說耳

僧伽吒經卷第一

音釋

吒（陟駕切） 薩埵（梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶） 翅（施智切） 趺（音夫跏趺疊足坐也）

僧伽吒經卷第二

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時仙人告彼人言乃往古昔無數阿僧祇劫時有國王名曰淨月如法治世善男子時淨月王生一太子時淨月王召諸占相婆羅門等而問之言今此童子有何等相爾時相師白大王言今此太子有不祥相生此太子必有不祥大王問言汝何所說相師白言如是太子若至七歲當害父母王時答言寧當殺我不殺我子人身難得於無量劫修行乃得人身不應以此身而殺人物爾時太子始生一月如一歲兒王知太子當殺我身時淨月王捨位與子作如是言汝治國事一切財物自在隨意如法治世勿爲非法既授位已時淨月王於其國內不復行於王之教令爾時無量億大臣至淨月王所白言大王何故不行王之教令大王答言我無量劫常爲王事心無猒足我已猒矣捨之修行爾時太子未經多時並殺父母集五逆罪善男子我亦憶念往昔之事既殺王已愁悲啼哭自責悔過爾時我以大悲之心爲彼說法彼聞法已逆罪消滅問言當於爾時說何等法答言爾時演說僧伽吒法門若聞此法當至阿耨多羅三藐三菩提滅一切罪煩惱休息汝今諦聽當爲汝說令汝聞已速得解脫聞四句偈令不中闕盡一切惡得須陀洹然後布施遠離諸苦受苦衆生令得解脫怖畏衆生令得遠離爾時彼人合掌頂禮讚言善哉善哉真善知識善能除滅諸不善業善說僧伽吒法門善哉聞者爾時虛空中萬二千天子至大

仙所合掌頂禮白如是言大仙憶念幾時事耶復有四龍王十八千億夜叉王頭面禮敬白大仙言憶念幾時事耶大仙答言我憶念百千億阿僧祇劫問大仙言以何善根憶爾許事答言以曾聽受僧伽吒法門在彼衆中聞此法門發淨信者皆得授阿耨多羅三藐三菩提記若人造作五逆之罪聞此法門須臾之間悉能除滅無量百千億劫閉惡道門開生天道於此法門聞四句偈功德如是況復書寫讀誦供養華香旛蓋恭敬尊重合掌禮拜一言讚善如是功德不可思議爾時一切勇菩提薩埵白佛言世尊云何合掌得功德等誰讀此經一合掌禮佛告一切勇善男子若人造作五逆之罪若教人作若隨喜作於此法門聞四句偈合掌淨信能滅五逆何況有人於此法門具足書寫讀誦供養如此功德多彼無量善男子譬如阿那婆達多池日光不照從彼池中出五大河一切勇於意云何頗有人能數此五大河水滴數不一切勇言不也世尊佛告一切勇菩提薩埵善男子聞此法門善根亦復如是百千萬劫數不可盡一切勇於意云何須臾得聞如是法門是難有不一切勇言難有世尊佛告一切勇於此法門能生信者復難於彼譬如阿那婆達多池出五大河如是五河水之滴數數不可盡一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何等名爲五大河也佛告一切勇菩提薩埵五大河者所謂恒伽河私陀河博叉河耶牟那河月分河是五大河悉皆入海此五大河一河各有五百小河以爲眷屬一切勇復

有五大河在虛空中一河各有一千小河以爲眷屬一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是五河有千眷屬佛告一切勇菩提薩埵第一河者名須陀羅有千眷屬第二河者名曰羶佉有千眷屬第三河者名婆呵帝有千眷屬第四河者名質多斯那有千眷屬第五河者名曰法蓋有千眷屬一切勇是名五大河有千眷屬一切勇是五大河利益閻浮提時時降雨增長華果於閻浮提雨清淨水增長苗稼一切勇如護世天安樂閻浮提波（提波渚也）此經亦爾利益安樂閻浮提波一切衆生如三十三天一切勇菩提薩埵白佛言世尊何等是三十三天佛告一切勇菩提薩埵言釋迦提婆之所住處是三十三天一切勇彼三十三天作如是語若有衆生口行善語者彼人功德不可數知若有衆生行口惡者彼墮地獄餓鬼畜生不可數知衆生墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱時彼衆生無救護者於三惡趣獨受劇苦口行惡者是惡知識口行善者是善知識若見善知識則見如來若見如來則滅一切不善之法一切勇如護世天爲閻浮提波而作利益一切勇此經亦如是於閻浮提波而作佛事若不聞此法門者不能至阿耨多羅三藐三菩提不能轉法輪不能擊法鼓不能坐於師子法座不能入於涅槃之界不能成就無邊光明如是如是一切勇不聞如是法門不能坐於菩提樹下時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊我有少疑欲問世尊佛告一切勇隨汝所問當斷汝疑一切勇白佛言世尊爾時仙人度彼五逆

人令住不退地者是何人也佛告一切勇菩提薩埵善男子汝今諦聽如來所說微細難知此僧伽吒法門示仙人像如此法門能示佛身如恒河中處處見沙此法亦爾自作示現爲人說法唯佛如來量與佛等此法如是與佛平等有此法處常有諸佛爾時世尊復告一切勇菩提薩埵善男子我念往昔九十九阿僧祇劫爾時有佛號曰寶上如是次第有十二億佛皆號寶上我於爾時名曰淨月行大布施時十二億如來我悉供養以衣服卧具飲食湯藥香華燈明一切樂具悉以供養彼諸如來不爲我授阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如來出興於世皆號寶明我於爾時名曰龍正行大布施以香華瓔珞供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有二十億佛出興於世皆號式棄如來應供正徧知我於爾時行大布施以諸樂具供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有二十億諸佛出興於世皆號迦葉我於爾時行大布施以諸香華旛蓋衣服一切樂具供養彼佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十六億諸佛如來出興於世皆號淨光我於爾時作大長者子行大布施捨一切物彼十六億諸佛如來我悉供養以香華旛蓋衣服卧具飲食湯藥亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔九十五億諸佛如來出興於世皆號釋迦牟尼應正徧知我於爾時作大國王如法治世

彼九十五億釋迦如來我悉供養以香華旛蓋飲食衣服卧具湯藥一切樂具亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有九億佛出興於世皆號迦羅迦鳩村陀如來應供正徧知我於爾時作婆羅門子巨富無量行一切施以諸香華旛蓋衣服卧具飲食一切樂具供養諸佛彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十八億如來出興於世皆號迦那迦牟尼如來應供正徧知我於爾時行大布施彼諸如來我悉供養以香華旛蓋衣服卧具飲食湯藥一切樂具供養彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十三億諸佛如來出興於世皆號光明德如來應正徧知我悉供養以諸華香旛蓋衣服卧具飲食一切樂具供養尊重彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔二十五億諸佛如來出興於世皆號弗沙如來應正徧知我於爾時出家作沙門行如法供養以諸香華瓔珞旛蓋衣服卧具飲食一切樂具尊重讚歎彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記一切勇我念往昔有十二億諸佛如來出興於世皆號毗婆尸如來應正徧知彼諸如來我悉供養以華香旛蓋衣服飲食卧具湯藥一切樂具悉以供養我時出家彼諸如來亦不授我阿耨多羅三藐三菩提記最後毗婆尸如來說此法門閻浮提衆生聞已於虛空中即雨七寶爾時閻浮提衆生悉無貧窮我於爾時亦不得授阿耨多羅三藐三菩提記但聞空聲而告

我言汝不久當得受阿耨多羅三藐三菩提記一切勇菩提薩埵白佛言世尊經於幾時得受阿耨多羅三藐三菩提記佛告一切勇菩提薩埵言諦聽善男子過九十二億阿僧祇劫有佛出世號然燈如來應正徧知我於爾時作摩那婆子名曰彌伽（彌伽者此言雲）於然燈佛所作摩那婆修清淨行我見彼佛以七莖青蓮華供養然燈如來以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提爾時然燈如來即授我記摩那婆未來過阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應正徧知一切勇我於爾時聞授記聲踊身虛空高十二多羅住虛空中得無生法忍無量阿僧祇劫所修淨行與六波羅蜜相應一切善根悉皆現前如視掌中菴摩羅果一切勇我於爾時令無量百千億衆生住於善法一切勇況今我成阿耨多羅三藐三菩提利益衆生我觀衆生以何應度隨其方便爲其說法若爲諸天現作天身而爲說法若在龍宮示作龍身而爲說法於夜叉中示夜叉身而爲說法於餓鬼中作餓鬼身而爲說法若爲人道示作人身而爲說法應以佛身而受化者示作佛身而爲說法應以菩提薩埵身而受化者示菩提薩埵身爲之說法我觀衆生以何應度如是如是爲衆生現隨應說法一切勇我爲衆生演說諸法有多方便何以故一切勇具足善根衆生得聞此法一切善根悉得增長慳者布施無福德者修行福德自利利他修行念死彼聞法故作此善根以聽法故過去善根亦得增明彼得長夜利益安樂一切天人一切勇如是法門

一經於耳得生無量功德一切勇爾時衆生各相謂言更有餘善法修行得阿耨多羅三藐三菩提不善衆生言有法布施修行口說善語如是等法得善果報至無上道愚癡之人作如是言無法無施無善惡果無口善報彼愚癡人得大罪報展轉墮於惡道之中於八大劫墮於地獄受大苦報十六劫中墮阿脩羅九千劫中生墮鬼神十二劫墮餓鬼中受餓鬼苦萬四千劫生處瘡瘂萬六千劫毋胎傷墮萬二千劫生作肉團萬一千劫生處生盲彼諸父母作如是言我所生子虛受勤苦九月護胎飢渴寒熱諸苦具受而不得子報恩之力一切勇如是如是謗法衆生墮於地獄畜生餓鬼臨命終時爲憂惱箭射之而去一切勇口善語者作如是言有法有施有善惡業果報彼人以是善根因緣二十五劫生鬱單越二十五劫生三十三天受諸天樂從天命終生鬱單越不入毋胎目見百千世界悉名安樂見一切國土諸佛不移本處成三菩提一切勇如此法門有大神力能發清淨信心不生邊地具清淨戒一切勇復有衆生作如是言如來晝夜度諸衆生而衆生界猶不盡耶無量衆生願於菩提無量衆生生於天上無量衆生入般涅槃何因緣故而不盡耶時諸外道婆羅門等作如是語我當問難沙門瞿曇如是之義爾時有九十四億諸外道婆羅門等來詣王舍城爾時世尊熈然微笑爾時彌帝隸菩提薩埵（彌帝隸者此云慈也）從座而起頂禮佛足向佛合掌白佛言世尊何因緣故如來微笑若無因緣如來終不現希有

事願世尊說何故現笑佛告彌帝隸菩提薩埵善男子汝今諦聽當爲汝說彌帝隸今日王舍城必有大衆集會彌帝隸菩提薩埵白佛言世尊何衆集會爲天龍夜叉若人非人佛告彌帝隸菩提薩埵善男子此諸天龍夜叉等悉來集會復有八萬四千諸婆羅門九千億諸尼揵子來欲談論我悉降伏諸婆羅門爲其說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心九千億尼揵陀皆得須驢多波帝（此言逆流）萬八千億龍王悉來集會聞我說法悉發阿耨多羅三藐三菩提心六萬億淨居天子亦來集會復有三萬億惡魔及其眷屬亦來集會有萬二千阿脩羅王悉來集會五百大王及諸眷屬悉來集會聽我說法旣聞法已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時彌帝隸菩提薩埵從座而起頂禮佛足右繞三帀即沒不現

爾時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地向佛合掌白佛言世尊彼五百國王名字何等佛告一切勇諦聽善男子一名歡喜王二名善歡喜王三名優波難陀王四名勝踊王五名梵將軍王六名梵響王七名善見王八名善歡喜王九名歡喜將軍王十名歡喜正王十一名頻婆娑羅王十二名波斯那王十三名增長王如是等有五百大王一一大王有千億眷屬皆發阿耨多羅三藐三菩提心唯除增長王從於東方有三萬億菩提薩埵俱來集會從於南方有五萬億菩提薩埵俱來集會從於西方有六萬億菩提薩埵俱來集會從於北方有八萬億菩提薩埵俱來集會從於下方有九萬億

菩提薩埵俱來集會從於上方有百千億菩提薩埵俱來集會彼諸菩提薩埵悉住十地一切皆詣王舍大城至如來所於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時世尊告一切勇菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝詣十方諸佛世界告諸菩提薩埵今日如來於王舍城演說大法汝等十方菩提薩埵合掌恭敬汝於須臾速還及此衆會聽法爾時一切勇菩提薩埵從座而起頂禮佛足繞佛三帀忽然不現時一切勇菩提薩埵到十方國告諸菩提薩埵言曰今日如來於王舍城演說大法汝等今者應讚善哉令汝永得安樂利益爾時一切勇菩提薩埵到十方國供養諸佛告諸菩提薩埵言已還歸此土譬如壯士屈伸臂頃至王舍城住如來前時一切婆羅門諸外道悉已集會天龍夜叉阿脩羅人非人等皆悉集會五百大王及其眷屬亦來集會三萬億惡魔及諸眷屬亦來集會爾時王舍城地大震動時十方諸佛世界雨栴檀末香雨天妙華雨如來上成大華臺金剛力士執金剛杵在如來前爾時四方有四風王入王舍城悉吹城內糞穢土沙遠置城外爾時十方世界雨衆香水十方世界雨優鉢羅華拘物頭華分陀利華在虛空中化成華蓋於虛空中有八萬四千億師子之座七寶所成一切座上皆有如來宣說妙法爾時三千世界六種震動時一切勇菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故於王舍城現希有事佛告一切勇菩提薩埵善男子汝今善聽譬如有人吾我自高家居貧窮日至王門既至王門

自高直入時守門者尋捉打縛王聞有人直入王門王作是念此人直入必欲相害時王瞋恚勑諸臣言汝將此人斷其命根并其父母兄弟姊妹其人眷屬皆悉憂愁悲泣啼哭如來說法亦復如是吾我自高喻諸凡夫得見佛身耳聞說法自生高慢說種種語住吾我地自不聽受亦不說法若人說法一偈一喻亦不聽受作如是言如此之法我已先知何以故住我慢地或恃多聞自縱放逸與愚癡人共住不聞正法自以多聞放逸不如法說自作手筆而自說之一切世人欺誑自身作如是言有財施我我是福田彼愚癡人自誑其身亦誑世間食他信施不能消故命欲終時生大恐怖諸人告言汝足技術何不自救答言今日技術不能自救憂悲苦惱衆人語言爲一人故父母兄弟親里眷屬無事誅戮衆生如是近惡知識墮於地獄畜生餓鬼如是如是諸婆羅門諸尼揵子我今告汝汝莫放逸譬如鳥子未生羽翼不能高翔飛於虛空汝等如是無有神力不能飛至涅槃之界所以者何汝所行法非畢竟道終歸破壞汝等臨終自生悔心我等虛受如是身命修行不得天樂不受人樂不得涅槃我等此身便爲虛過我當生何道受何等身爾時世尊告諸婆羅門尼揵子諸外道言閻浮提中滿中珍寶汝等莫失所望於佛法寶中莫作異學汝等所疑悉問如來佛當爲汝分別說之爾時一切婆羅門尼揵子等從座而起偏袒右肩右膝著地合掌禮佛白佛言世尊如來晝夜多度生死衆生衆生界不減不增世尊

何因緣故衆生等如是生滅爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵大誓莊嚴爲然法炬欲問大事白佛言世尊當來世無少衆生無老衆生作生滅者佛告藥上衆生有老作少如是生滅善男子如人沐髮著新衣服從舍而出餘人語言善沐頭髮著新淨衣又如有人洗沐頭髮著故洗衣善沐頭髮衣服非妙如是如是藥上衆生老者於閻浮提以爲非妙少者雖妙現有生滅爾時一切婆羅門諸外道尼犍子白佛言世尊何等名老何者爲少佛告諸外道所言老者數數往來餓鬼畜生地獄之中受苦無猒爾時一切諸婆羅門天龍大王白佛言世尊我等更不能受生死苦惱彼諸尼犍作如是言無少衆生爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊觀此衆生如是難度佛告藥上菩提薩埵如來今日分別解說汝善諦聽有九萬四千億新學衆生在如來前不禮如來亦不問訊爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故此諸衆生不禮如來亦不問訊請決所疑佛告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽當爲汝說善男子若作是說無少衆生如是之人是少衆生彼人問言我等諸人是少衆生世尊我等是少衆生佛言如是如是汝等是少衆生以不能知自身量故爾時九萬四千億新學衆生皆得十地住於虛空爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊此諸衆生快得善利得盡生死世尊此諸衆生離於生死得住十地爾時一切婆羅門諸外道尼犍子諸龍國王惡魔眷屬來到佛所白佛言世尊我等詣佛聽此法門願我等輩

皆得如來妙色之身形色像貌顯如如來應正徧知佛言如是如是善男子汝等來詣佛所聽此法門發阿耨多羅三藐三菩提心汝等不久當得阿耨多羅三藐三菩提爾時如來說此語已諸外道尼揵子等皆得無生法忍住於十地時諸菩提薩埵以自神通踊在空中高七多羅於虛空中化成七寶臺奉施如來在於空中作種種神通而自變化爾時諸天於虛空中當如來上雨衆妙華念佛如來於其自身起佛身想無量百千諸天子以華散佛作如是言得大利益沙門瞿曇眞是世間大良福田具足三昧自在之力如是等衆生漸具方便說一善語得離生死爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵從座而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此諸天子何因

緣故作如是語現諸神通善讚如來佛告藥上菩提薩埵言善男子彼諸菩薩不讚歎我自讚其身以其自身坐法王位以其自身坐於法座以其自身放法光明諸佛所護於阿耨多羅三藐三菩提正覺說法爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊大德世尊日夜常度無量衆生然諸衆生猶不可盡爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善哉善哉善男子能以此義問於如來善男子譬如有人大富饒財多有奴婢多有田宅園林穀米大小麥豆稻秫胡麻彼於春時一切種植至時則熟熟復收穫各各別盛盛已食之至於春時種之如前善男子衆生本業亦復如是受樂報盡復作善業種諸善根種善根已增長善法增善法已得大歡喜藥上以歡喜

心於百億劫樂報不失善男子如初發意菩提薩埵不墮惡道總知諸法藥上菩提薩埵白佛言世尊云何初發意菩提薩埵而見夢也佛告藥上菩提薩埵言善男子初發意菩提薩埵於其夢中多見怖畏何以故淨一切業不可以身而受衆苦以是罪故夢見怖畏藥上白佛言世尊初發心菩提薩埵夢中見何等怖佛告藥上菩提薩埵善男子其人夢見熾然火聚彼菩提薩埵應作是念以此火聚燒我一切煩惱藥上是名第一夢見怖畏又見水流垢濁不淨彼初發心菩提薩埵應作是念漂我一切結縛煩惱藥上是名初發心菩提薩埵第二夢見大怖畏也藥上菩提薩埵白佛言世尊見何怖畏佛告藥上菩提薩埵言於其夢中自見剃髮藥上菩提薩埵見已不應恐怖何以故應作是念剃貪瞋癡墮六道生善男子如是菩提薩埵不墮地獄不墮畜生不墮餓鬼不墮龍中不墮天中藥上初發心菩提薩埵惟生清淨佛國土中佛告藥上當來末世後五百歲有諸菩提薩埵心願菩提以發心故得衆多人毀辱打罵藥上於彼但應爲其說法菩提薩埵不應起於瞋恚之心佛告藥上我於無量百千億劫行諸苦行善男子我不爲資生國土財産爲知諸法實相故藥上我行苦行不得阿耨多羅三藐三菩提善男子我聞此法即日得阿耨多羅三藐三菩提藥上此法甚深如是法門難得聞名若得聞此法門名者一切得阿耨多羅三藐三菩提藥上是人得超千劫生死生淨佛國土善知滅道知第一道識第一善

根成就無比神通知無比滅藥上於汝意云何云何名滅藥上菩提薩埵白佛言世尊法處名滅佛言藥上何等法處藥上白佛言世尊法是法處如世尊說勤行精進勤持戒勤忍辱是名法藏佛讚藥上菩提薩埵言善哉善哉善男子佛問此義汝善解說

僧伽吒經卷第二

音釋

劇（竭戟切尤甚也）誅戮（誅陟輸切戮音六）秫（食聿切穀名也）穫（胡郭切刈也）

僧伽吒經卷第三 第四同卷

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來出世佛告藥上菩提薩埵言善男子爲令衆生多聞具足是故如來出現於世如來出世開甘露法若如來出世則知一切法以方便故知世間法出世間法知世間智出世間智藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊知何等法佛告藥上菩提薩埵言藥上如來知正法智藥上以是智故總攝一切法藥上若衆生聞如來出世信法者此是第一利益藥上譬如有人出行治生爲得利故將千人衆擔負金寶彼人父母告其人言子善諦聽此金寶者是他人之物汝好守護莫使亡失其人持寶未經多時自縱放逸所持金寶悉皆散失是時彼人憂箭射心羞愧慚恥不能歸家時彼父母聞已憂愁悲泣而說此言我等生此惡子但有子名生我家内財物悉皆散失令我等貧苦爲他奴僕絶望而死子聞父母既喪亡已亦絶望死如是如是藥上佛說此法於我法中無淨信者彼無所望臨命終時爲憂惱箭射心而死如彼父母爲彼金寶絶望憂惱如是藥上於我法中無淨心者臨命終時受諸苦痛先福受盡後不種善臨死時至憂惱箭射墮於地獄畜生餓鬼受諸苦痛作如是言誰救濟我令我得離地獄畜生餓鬼之苦又如父母告其子言未來病苦病有死苦汝等得解脫時見行識生身受苦痛徧體燋惱自觀已死眼不見色耳不聞聲四支皆痛必歸於死徧體頑癡猶如木

石無所覺知父母語言莫作是語令我怖畏觀身無熱亦無餘病惟見死怖我當歸誰誰救濟我父母若天誰能救拔父母議言祭祀天神必得安隱子答父母當速祭祀以求安樂速至天祀問守廟人時彼父母到天祀中燒香求願守廟者言天神瞋怒須殺羊殺人以用祭祀汝子可脫爾時父母自思惟言我等云何我既貧窮若天神瞋我子必死若天神喜必得大恩時速歸家盡賣家財得羊一口復語餘人且貸我金十日相還若無相還我身當爲君作奴僕其人得金詣市買人所買之人不知當殺以祭天祀病人父母愚癡無智竟不至家直詣天祀語守廟者汝速爲我設祭天祀爾時父母自殺羊殺人然火祭天然後天下告彼父母汝等莫怖我護汝子令得安隱爾時父母踊躍歡喜作如是言天神與我大恩令我子差時彼父母歡喜還家見兒已死爾時父母見子死已生大愁惱憂箭射心絶望而死佛告藥上善男子近惡知識亦復如是爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊如是衆生墮於何處佛告藥上菩提薩埵善男子莫問是事藥上菩提薩埵白佛言世尊願佛慈悲說如是人墮在何處佛告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽其人母者墮於大叫喚地獄之中其父墮於衆合地獄其子墮於火燒然地獄守天廟者墮於阿鼻大地獄中爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊彼枉死人生於何處佛告藥上菩提薩埵言彼枉死人生於三十三天之上藥上菩提薩埵白佛言世尊彼枉死人何因緣故

生於三十三天之上佛告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽彼人臨死時起一念淨心歸依佛陀以此善根當六十劫受於三十三天之樂八十劫中自識宿命所生之處離諸憂惱生生之處離諸憂惱一切苦滅藥上近惡知識不得入於涅槃藥上菩提薩埵白佛言世尊云何衆生不能入於涅槃佛告藥上菩提薩埵言欲求涅槃者當勤精進藥上菩提薩埵白佛言世尊云何名精進佛告藥上菩提薩埵善男子精進者名須驢多波帝逆流之果名精進處娑吉利陀伽彌果名精進處阿那伽彌果名精進處阿羅訶果名精進處波羅提迦佛陀果名精進處緣覺之智名精進處菩提薩埵名字菩提薩埵地果名精進處藥上如是等處名精進處藥上菩提薩埵白佛言世尊世尊云何逆流云何逆流果佛告藥上菩提薩埵善男子譬如有人種於樹木彼種樹已即日生芽彼樹一日上下各生長一由旬復有一人亦復種樹不得其所風動不生移置異處二人共諍互相誹謗彼人如是共相諍論國王聞之即勑臣言某處二人互相誹謗速往喚來傍臣受勑遣使往捉時彼使人微服而去至彼人所作如是言王喚汝等時彼二人驚怖憂愁王今何故命我二人是時二人既至王所默然而立時王問言汝等何故共相誹謗而起鬪諍時彼二人白大王言聽我所說我借得少許空閑之處種植樹林即日生芽及葉華果熟者中半此人種植不生芽葉及以華果須臾數移彼種不生來見謗毀而起鬪諍大王如是之事

大王應知我無罪過爾時大王集諸大臣滿三十億告諸臣言汝等各說諸臣白言我等不知說何等語王問諸臣汝等頗見即日種樹即生芽葉及以華果熟者中半爾時諸臣從座而起白大王言大王我等不能決定信受如此之語何以故大王此事希有爾時大王問彼人言如汝所說是事實不爾時彼人白大王言此實不謬王復答言如汝所說如此之事即日種樹即生芽葉及以華果此事難信爾時彼人白大王言願王自植知其虛實時王集三十億臣禁守彼人然後大王自種其樹不生芽葉不生華果爾時大王心大恚怒勑諸臣言汝等速取利斧彼所種樹仰令斫伐爾時諸臣受王勑令斫斷彼樹一樹斷已生十二樹斫十二樹斷生二十四樹莖葉華果皆是七寶爾時二十四樹變生二十四億鷄鳥皆是金嘴七寶羽翼爾時大王復生瞋怒自執利斧往伐彼樹王斫樹時從樹出生甘泉美水時王慚愧勑諸臣言放彼二人諸臣白言大王受勑諸臣去已放彼二人將至王所王問其人汝種此樹斫汝一樹生十二樹斫十二樹生二十四樹我所種樹不生芽葉不生華果此事云何其人答王如我此福德大王則無如是福德爾時三十億大臣互跪白其人言汝可治國而居王位爾時其人爲諸臣衆而說偈言

我不求王位　不求世財寶　心懷無上願
願成二足尊　得寂滅涅槃　到彼成如來
爲汝等說法　令到涅槃城　往昔作不善
令我入王獄　獄縛受諸苦　罪報悉已盡

爾時有三萬二千高座一一高座高二十五由旬一高座上有二十五億鷄而在其上以金爲嘴七寶羽翼出人音聲告彼王言大王不善不善斫伐諸樹以此罪業必入惡道王不知耶種此樹者是何等人大王答言我未審之願爲我說何等大人種此樹耶雞鳥告王如此人者照明世間名無上士當度一切衆生生老病死王復問言彼是何人種樹不生彼作何等不善之業不生當爲我說鳥答王言彼是提婆達多種樹不生無少善根樹云何生爾時三十億大臣聞此法門皆得十地成就神通時彼國王亦得十地得通達一切善法三昧爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故此三十億臣皆得十地成就神通爾時世尊告藥上菩提薩埵善男子汝今諦聽即時微笑從其面門放八萬四千光明無量種種青黄赤白紅紫光明其光徧照無量世界照世界已還至佛所遶佛三帀從佛頂入爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來現此希有之相若無因緣如來終不現希有事佛告藥上菩提薩埵言善男子汝見衆人從四方來集會此不藥上菩提薩埵白言不見也世尊佛告藥上菩提薩埵言善男子汝觀十方一切世界爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵即觀十方見東方面有一大樹覆七千由旬見二萬五千億衆生在彼集會默然而坐不飲不食復見南方有一大樹覆七千由旬下有二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見西方有一大樹覆七千由旬下有

二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見比方有一大樹覆七千由旬下有二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見上方有一大樹覆七千由旬下有二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住復見下方有一大樹覆七千由旬下有二萬五千億衆生俱共集會不語不食不行默然而住爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊我欲少問如來應正徧知若佛聽許乃敢發問爾時世尊告藥上菩提薩埵言善男子隨汝所問如來悉能爲汝解說爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊何因緣故從於十方有無量衆生而來集會以誰神力而來至此佛告藥上菩提薩埵言自以神力而來至此爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊我欲觀諸世界以誰神力而往至彼佛告藥上菩提薩埵以汝神力自往至彼爾時藥上菩提薩埵繞佛三帀忽然不現過九十六億世界有一世界名曰月明彼國有佛號日月土如來應供正徧知與八萬億菩提薩埵恭敬圍繞而爲說法藥上菩提薩埵摩訶薩埵既到彼國至日月土如來前頂禮佛足白佛言世尊何因緣故於娑婆世界在釋迦牟尼佛前觀於十方見無量衆生集會在此不見爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵至日月土如來前白佛言世尊我過九十六億諸佛國土來至於此不見一人世尊誰見誰聞無知無覺樹上而生衆生佛告藥上菩提薩埵言不也善男子汝頗見頗聞無知無覺之樹能生人不藥上白佛言世尊不見不知佛告藥上

菩提薩埵汝欲見不我今示汝藥上白佛言世尊願欲見之爾時日月土如來屈伸臂頃百千億衆皆悉來集一一衆生手執香華供養如來藥上汝今見不藥上菩提薩埵白佛言已見世尊見已善逝佛告藥上善男子此諸衆生無覺無知皆悉如幻時彼三萬億衆生各伸兩手以諸香華供養如來藥上菩提薩埵白佛言世尊此事希有須臾之間此諸衆生各生百手供養如來尚不得脱況兩手者佛告藥上菩提薩埵言如是如是善男子此諸衆生無覺無知而生而滅善男子我身亦如是如幻如化而示生滅藥上白佛言世尊何等是少衆生何者是老衆生佛告藥上善男子亦有老者亦有少者藥上白佛言世尊願佛解説何者是也佛告藥上無福衰者是老衆生從彼樹生者是少衆生藥上白佛言世尊我欲見彼少衆生等爾時日月土如來即伸右臂從於四方有百千億衆生俱來集會至如來所頂禮佛足繞佛三帀在佛前立默然而住藥上白佛言世尊此諸衆生何故佛前默然而住佛告藥上善男子汝不知耶地大之性無言無説法聚無知無覺何以故藥上此諸少衆生不見生不見滅不見老病死憂悲苦惱具受一切苦痛之惱云何而語是故藥上如是衆生應當教之爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊少衆生者從何所來何處終當生何處不知法者佛告藥上善男子汝今諦聽此諸衆生非是人作非金師作非鐵師作非木師作非窑師作非王者作男女和合惡業而生受諸苦痛作不

善行受如是苦名少衆生藥上彼不與佛言不禮如來彼受無量無邊之苦藥上有少衆生不共佛語者受如是無量無邊苦惱藥上以不善知苦因緣故不共佛語不共佛語故不知善不知惡雖得人身不知生不知滅藥上是名年少衆生藥上菩提薩埵白佛言世尊年少衆生云何生云何滅佛告藥上菩提薩埵言善男子譬如有人以木挑火木則漸燒如是藥上衆生之類初生時苦中苦死苦藥上白佛言世尊生時誰生滅時誰滅佛告藥上善男子如佛之生如佛之滅譬如有人閉在暗室眼無所見復有異人曾受苦惱作是思惟此人受苦甚爲可愍若不得脱是人必死以火與之令得少明時暗室人見火歡喜心得安隱爾時彼火以少因緣熾然火焰燒彼暗室爾時彼人被燒而死時王聞之作如是念我國衆生若有所犯更不繫縛爾時國王告下人民汝等諸人莫生怖畏於我國內施汝無畏若有所犯不加害汝亦不殺汝皆當安隱莫生怖畏藥上如來亦復如是燒諸煩惱滅諸病苦猶如彼人爲令暗室衆生安隱自燒而死如來如是爲諸衆生令得安隱不惜身命拔諸繫縛令得解脱如是藥上如來永離三毒之惱爲諸世間作大燈明於地獄畜生餓鬼阿脩羅老少衆生拔令解脱

爾時諸天於虛空中而說偈言

最勝好福田　一切田中勝　世間無上尊
增長諸佛子　佛田最勝田　能除諸怖畏
大師善方便　守護諸衆生　住於涅槃界
而示在世間　令世間寂滅　佛爲無上師

救護少衆生　亦救老衆生　三界諸衆生
方便而度之　閉諸地獄門　及畜生餓鬼
此世得安樂　他世亦安樂

爾時如來即時微笑而說偈言

善哉見善人　善哉見佛陀　善哉聞法者
善哉能敬僧　善哉此法門　滅除一切惡

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故如來微笑若無因緣如來終不現希有相佛告藥上善男子汝見此等少衆生不藥上白佛言世尊唯然已見佛告藥上善男子此諸衆生今日皆得住於十地爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵踊身虛空高八萬由旬共八萬億天子於如來上散衆妙華地上年少諸衆生等皆禮佛足爾時藥上於虛空中而作是言三千大千世界衆生皆聞此聲地獄衆生聞此聲者悉得解脫三十三天聞此音聲皆來集會時三千大千世界六種震動時大海中八萬四千龍王動而來集三萬億閻浮提夜叉俱來集會二萬五千億羅剎餓鬼俱來集會時如來所大衆悉集爾時如來爲諸年少衆生說法從十方世界有百千億諸菩薩衆各以神力俱來集會爾時藥上菩提薩埵白佛言世尊從十方國有無量菩薩俱來集會無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅餓鬼地獄皆來集會欲聞正法惟願世尊當爲說之佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝下至此爾時藥上菩提薩埵以自神力從上而下向佛合掌頂禮佛足白佛言世尊法聚法聚者何因緣故名爲法聚佛告藥上善男子法聚者名曰淨行淨行者

能離一切不善之法善男子汝見如此少衆生不藥上白佛唯然已見佛告藥上此諸衆生離邪婬故必得諸陀羅尼必得具足一切諸法

僧伽吒經卷第三

僧伽吒經卷第四

元魏南天竺優禪尼國王子月婆首那譯

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊以何方便令諸衆生悉聞正法佛告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子有諸衆生我說生苦而不聽受老苦病苦憂悲之苦怨憎會苦愛別離苦死滅之苦藥上是名一切苦時少衆生聞此法已合掌禮佛白佛言世尊我等亦有死耶佛告年少等汝一切衆生亦歸於死彼少衆生白佛言世尊云何死至佛言善男子臨死之時滅行識風起識轉風起識相應風起善男子是三種風臨死之時動於行識彼少衆生白佛言世尊何等三法臨死之時惱於身識佛言善男子一者刀惱二者針惱三者杖惱是三種風惱切其身彼少衆生白佛言世尊何者是身佛言善男子身名火聚身名燒然身名愚癡身名崩壞身名刺聚身名丘塚身名水泡身名重擔身名生惱身名老病苦惱身名爲死愛別離怨憎會是名爲身彼諸年少復白佛言世尊如此之身云何名死云何名生佛言善男子識滅名死福德因緣識起名生善男子名爲身者有無量億筋脉相纏身有八萬四千毛孔復有八萬四千戶蟲在中而住彼諸蟲等亦有死滅人將死時諸蟲怖畏互相噉食受諸苦痛男女眷屬生大悲惱遞相食噉諸蟲相食唯有二蟲七日鬪諍過七日已一蟲命盡一蟲猶在如彼蟲鬪臨死不息凡夫之人亦復如是乃至臨終諍鬪不息不畏生苦不畏老苦不畏病苦不畏死苦如彼二虫至死不息凡夫

衆生亦復如是死至之時賢聖呵言丈夫汝作不善汝豈不見世間苦耶不見生苦不見病苦不見老苦不見死苦答言如是已見生苦病苦老苦死苦汝若見如是苦何不作諸善根何故不爲後世樂故修諸善法丈夫我復問汝何不作善離於生苦老苦病苦及以死苦云何不修正念之觀汝於閻浮提豈可不聞揵椎聲耶不見衆生行布施耶不見衆生於佛福田種善根子香華旛蓋施佛之時汝不見耶如來所有四衆弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中有此四衆能救苦厄賢聖呵言不善丈夫造作如是不善之業

爾時法王說偈告曰

見如來出世　聞擊法鼓音　見演說法時
寂滅至涅槃　見於多衆生　作福者甚少
福能後世樂　何故而不作

爾時彼人以偈答法王言

我愚癡無智　親近惡知識　造作不善業
由欲迷於心　我以多習欲　今受苦痛報
多殺害衆生　破壞和合僧　破壞佛塔寺
愚癡無智慧　口作不善語　呵罵於父母
我以不覺知　自多造衆過　我見所生處
在於大叫獄　於衆合地獄　受於大苦痛
復有阿鼻獄　受無量劇苦　大蓮華地獄
受於無量苦　黑繩大地獄　百千生受苦
於一切地獄　徧受諸苦惱　無數百千劫
受於大苦痛　行於黑暗獄　不見其門户
復墮火鑊中　展轉受衆苦　復有一地獄
名曰刀劒獄　百千億刀劒　行列在我前
以此割截身　自業受苦惱　非工師所作

業感自然生　大風吹令起　割切徧其身
我應受如是　地獄諸苦惱　一切諸衆生
見我受此苦　我所有財寶　盡留在世間
男女及兄弟　姊妹親眷屬　父母及知識
奴婢作使人　牛羊諸畜生　我意迷於此
貪著金銀寶　及精妙衣服　貪著造舍宅
善工畫舍宅　衆姝女娛樂　箜篌簫笛音
以此癡心著　香湯自澡浴　如是自娛樂
頑癡無智身　種種而供養　我亦無兄弟
虛妄心貪著　今日受無量　苦痛不可盡
世間勝上味　貪著而噉食　香澤以塗髮
寶珠以爲鬘　貪色自迷醉　今無救濟者
眼爲惡業因　見已則生貪　耳因諸音聲
聞已則生貪　臂貫以寶釧　指著金寶環
咽頸著寶瓔　脚著於金釧　作金寶羅網
交絡覆其身　身著種種寶　以此自莊嚴
世間第一者　以爲身莊嚴　細輭上妙觸
增長於愛欲　種種妙牀榻　以自悅其身
種種妙好香　以塗其自身　梅檀龍腦香
以此自塗身　麝香等諸香　用之自塗身
瞻蔔須摩那　以此塗其髮　第一精妙衣
白氎自衣身　若捨白象乘　復乘於馬乘
爲王治國政　人衆悉敬重　宮中諸妃后
善學歌舞戲　禽獸在曠野　無事獵殘害
作如是等惡　不知後世報　食噉他肉故
受如是苦報　愚癡無智慧　不知當有死
我以愚癡意　養育於身命　今日至死門
無能救濟者　汝等諸親族　何用視我爲
何不服勝衣　何故自憂哭　何故不梳髮
而受於苦惱　我命終不存　造惡增多故

孤狼烏鵲等　食我此身肉　長養此身體
爲諸蟲所食　生死因此身　衆生則有生
應如是授藥　令得離此難　世醫不能治
無人救濟者　今日授法藥　令滅煩惱病
種種養此身　會必歸於死　世間無上尊
救度諸衆生　寂滅諸佛子　亦能救衆生
施諸妙法藥　令遠離生死　食肉長此身
不知諸苦報　長養於此身　無有少利益
此身頑癡聚　不知少恩分　妻妾男女等
自視不能救　怨結心悲惱　啼哭而號泣
妻妾男女等　不知其恩力　長養得成立
無能救濟者　絶望無有知　憂愁入地獄
衆生生有苦　後則有死苦　想行觸受等
是則爲中苦　愚癡愛所轉　生在於諸有
爲愛欲所縛　樂著於境界　衆生無知故
唯有憂惱苦　善法不識知　心但著名利
不知於後世　猶如惡毒蛇　無明縛衆生
遠離於解脫　不識解脫故　惡業所流轉
心有煩惱故　衆生住生死　煩惱燒衆善
如火焚乾木　流轉於五道　無有少樂受
不知好妙樂　在於何處所　清淨佛國土
世尊轉法輪　如來淨音聲　說戒定智慧

爾時世尊復告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言如是如是惡行衆生命終之後受諸苦惱無救濟者善果報者今說伽陀

造惡不善業　必入於地獄　吞噉熱鐵丸
飲於沸鎔銅　兩火灑其身　徧身體火燒
無處而不徧　展轉受苦惱　不知於淨樂
於法亦不知　愚癡作非法　遠離於樂果
信佛禁戒法　修習於智慧　以淨戒具足

速疾成菩提　精進爲第一　生淨佛國土
宣說善法要　攝護諸衆生　具足慈悲心
修行淨梵行　具解脫知見　成如來善名
世間之父母　菩提心第一　說此法門者
第一善知識　聽此法門者　必作無上尊
具世尊十號　寂滅心相應

爾時藥上菩提薩埵摩訶薩埵白佛言世尊何因緣故大地震動爾時世尊告藥上菩提薩埵言汝觀何故大地震動爾時藥上觀四方時見下方界有二十億衆生從地踊出見上方界二萬五千億衆生同時而生時諸年少見是事已白佛言世尊今出生者是何等人佛言汝等見此大衆不耶白佛言世尊唯然已見佛言此衆生出爲汝徒伴問言世尊此諸衆生亦有死不佛告年少一切衆生悉皆有死此亦不免時諸年少合掌向佛頂禮佛足白佛言世尊我等更不能忍流轉生死佛告年少汝等能起大精進不年少白佛言世尊我等面見如來耳聞如來說甘露法見菩提薩埵現大神力見佛弟子諸聲聞衆集會於此世尊願修精進不能忍受生死流轉爾時藥上菩提薩埵及五百眷屬以神通力踊身虛空身出師子猛虎白象現大神通於高山頂結加趺座滿二萬由旬化作十千億日月時諸年少白佛言世尊何故世間有此光明爾時世尊告諸年少善男子汝等見此日月不耶時諸年少白佛言世尊唯然已見佛告年少此是菩提薩埵自身光明現作日月示於衆生爲之說法安樂利益一切天人人中修行得此神通時諸年少白佛言世尊

願說如此光明因緣爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子汝見此三千大千世界六種震動不時藥上菩提薩埵白佛言世尊唯然已見我有少疑欲問如來願佛聽許佛告藥上菩提薩埵言善男子隨汝意問當爲汝說令汝歡喜過去未來現在三世之事當爲汝說藥上白佛言世尊我見如來有八萬四千天子圍繞恭敬復有八萬四千菩薩亦圍繞恭敬又見萬二千億諸龍圍繞恭敬復有萬八千億諸天神等圍繞恭敬復有二萬五千億諸餓鬼神圍繞世尊何因緣故有此衆集爾時世尊告藥上菩提薩埵摩訶薩埵言善男子在此衆集爲欲聽法藥上此諸衆生今當背生死今日當得住於十地住十地已得離煩惱得寂滅佛法藥上菩提薩

埵白佛言世尊此諸衆生雜業所生如來云何淨此衆生佛告藥上菩提薩埵言善男子汝今諦聽當爲汝說藥上此諸衆生愚癡無智不知解脫在於何處多有年少諸衆生等今日當得法陀羅尼得知一切法得於十地至十地已能作佛事能轉法輪雨於法雨紹無上佛法安樂衆生天龍阿脩羅乾闥婆餓鬼等聞法歡喜皆住十地擊大法鼓吹大法螺此年少等勤修行故得此十地今所得法如十方佛爾時五千年少衆生從座而起白佛言世尊此身爲重擔大可怖畏不知道以非道我等猶如盲冥之人願佛憐愍我等勸請世尊願佛說法我等生無智慧不知法藥願世尊爲我等說法令得遠離生死之苦所生之處願見佛身爾時藥上菩提薩埵摩訶

薩埵語諸年少衆生言汝等食已然後爲汝演說正法時諸年少語藥上言我不識汝汝爲是誰色相寂滅離三惡道怖如汝身相離諸惡法見汝掌中七寶莊嚴身服寶瓔以功德聚我不知汝是何等人我等不須食亦不須飲以食入身甚可憎惡變成屎尿作血肉筋皮是故我等不須食飲不須一切細輭衣服不須臂印金釧眞珠瓔珞莊嚴身具皆所不欲以無常故我等亦不顧惜身命爲離惡道我等求於法施爲安樂天人爲求善知識不求轉輪聖王以轉輪王雖主四方不免磨滅男女妻子不能隨從所有七寶亦不逐去無量人衆亦不隨去於四天下無復自在一身爲王多見無常作惡業故墮叫喚地獄七寶自在遊四天下竟何所在仁者且聽我等所說速至佛所佛觀一切愍之如子我等無父無母無兄弟親族一切皆無佛爲我父如來是安佛如日月示人善道於生死中能救衆生令不復生諸煩惱河甚可怖畏衆生在中煩惱漂溺如來救之令不復入世尊憐愍爲說正法示人無上菩提之處我等不貪飲食不欲世間富貴不願生天不畏墜惡道得人身已願見世尊衆生短壽流轉無常以惡業故貪著五欲不覺死至知死必至亦不怖畏不念生滅不知細法不知修細業不知寂滅界無明覆心生已歸死死已復生心亦不生猒離之想長夜受苦鞭撻撾打不生猒離但起劫奪受獄縛苦五縛所繫本惡業故命識欲滅悲泣而言誰救濟我一切悉與金銀雜寶身爲奴僕一切作使我悉能爲王位自

在我悉不欲不須財物但求活命如是仁者我等不須飲食諸王自在食則上味會歸於死天食甘露亦歸磨滅種種百味王所貪著求實則無欲食等味我等不須我等求聞正法令得離苦願離愛縛諸結煩惱歸依世尊願離諸縛我等敬禮大仙世尊爲諸衆生未知仁者名字何等願自説之藥上菩提薩埵言世界廣博衆生名字寧可盡知諸年少言我等願知仁者名字甚深名字願爲宣説藥上答言我名藥上治衆生病藥中最上我今爲汝等説令離諸病滅除一切世界病苦世間貪爲大病能除滅之瞋爲大病無智衆生流轉地獄畜生餓鬼癡爲大病衆生受苦皆能滅除諸年少言聞此妙法離諸苦難凡夫無智受諸苦惱聞此淨法離諸惡業離惡業

故無惡道畏速見如來救一切病醫王施藥療治衆苦仁者速去禮敬如來以我等語向世尊説世尊能除我等之病滅煩惱火欲火燒身不能滅除我等極苦願佛憐愍身爲重擔甚可怖畏三毒所壓不可得勝去來常擔不能遠離不知死至不生驚怖不知解脱道亦不知示解脱道者以愚癡意自謂不死見父母死猶不生怖諸業煩惱濁亂其心受諸苦惱云何而食我等無明覆心有如是苦大怖重擔想行及受癡愛無智流轉諸有世間妄生不識解脱世人愚癡浴以香湯衣以上服食以上味耳聽樂音種種自娱種種好色樂欲觀之一切好味舌求貪食細輭之觸身欲著之二身和合癡心謂樂此身頑癡何處有樂著好履屣衣服飲食無如之何臨終困

至無有能救自不能救衣服之具豈能救濟生在世間馳諸象馬當作惡業不求解脱自作教人不知後報我等前死有生今生有死憂悲苦惱我具見父母兄弟姊妹妻子喪亡悲哀憂愁苦惱皆悉見之諸行皆空智者云何而生樂著不求寂滅法不求離生死法以貪覆心生在世時不行布施一切過中無過貪心著於世法多作有行不知修習禪定解脱之道不知發大誓願成無上道佛是父母佛是示解脱道者能雨利益衆生愚癡衆生不知護法發心願求無上菩提名爲護法一切行空財物亦空若觀我空不復受生願仁者憐愍以我等語具向佛説爲諸菩提薩埵故諸菩薩法不應懈怠勤修精進捨惡行善仁者爲我徃至佛所禮敬如來作如是言世尊知一切法悉無有疑惡魔眷屬佛已調伏如來已能然大法炬今衆得樂如是之法能成佛者我等未聞仁者速徃佛所爲我等故我等不見如來猶未得度三十二相八十種好見此身已然後得度爾時藥上菩提薩埵語諸年少汝觀上方有何等相諸人聞已即觀上方見五百化佛又見三千大臺七寶嚴飾七寶羅網以覆其上如蓮華葉出種種香時諸年少問藥上言此諸華座是何等相藥上答言此是汝座速至佛所禮敬如來諸年少言我等不知所行之路不見如來知詣何方禮敬如來藥上告言汝但禮敬如來世尊如虚空塵無有住處如來亦如是如來安住處如須彌山如來等須彌山如大海水三千世界微塵數等十方菩薩欲求佛住不知所

在十方諸菩提薩埵但遥禮敬諸年少言願仁慈恩满我所願心欲見佛親近禮敬藥上告言如來不求香華爲衆生作因令離生死惡魔眷屬不共諍論歸依佛者不入死門速得法陀羅尼發淨心願即得見佛爾時世尊以迦陵頻伽音熈然微笑從其面門放八萬四千光明徧照三千大千世界下至十八地獄上至阿迦尼吒天其光雜色青黄赤白玻瓈等色如是等光從面門出徧照三千大千世界遇斯光者一切衆生皆得安樂照世界已還至佛所繞佛七帀從佛頂入爾時藥上菩提薩埵從座而起合掌向佛白言世尊我欲少問若佛聽者乃敢發言爾時世尊告藥上言善男子隨汝所問如來爲汝分别解説令汝歡喜藥上白佛言世尊此三萬億年少

欲聽如來微妙深法願爲説之佛告藥上善男子若聞如來深妙法者當學諸法得具足一切功德今日即得住於十地能擊大法鼓建大法幢藥上汝見如是大臺不耶藥上言世尊唯然已見佛告藥上此諸年少今日得坐此臺證一切法满足一切善根之法今日當得擊大法鼓無量天人得聞法已悉得利益無量地獄衆生得聞法已得背惡道説此語時衆中九千億老衆生得須陀洹果藥上聞此法者得離一切苦具一切善法藥上一切皆能成就佛身藥上汝觀四方諸大菩提薩埵爾時藥上即觀四方見東方界五十億恒伽沙菩薩而來向此見南方界六十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見西方界七十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見北方界八十

億恒伽沙菩提薩埵而來向此見下方界九十億恒伽沙菩提薩埵而來向此見上方界百億恒伽沙菩提薩埵而來向此到已皆於佛前在二面住藥上白佛言世尊於虛空中見黑色黃色是何等相佛告藥上汝不知耶藥上白佛惟佛如來能一切知佛告藥上此是惡魔及眷屬欲來至比藥上汝欲見不藥上白佛言世尊我欲見之佛令藥上即見惡魔藥上見已白佛言世尊何因緣故惡魔至此佛告藥上魔欲亂此法座藥上白佛言世尊此諸菩提薩埵爲觀諸年少受位故來藥上汝見此諸菩薩種種形色種種相貌種種力不藥上白佛言世尊唯然我見百千億恒伽沙菩提薩埵自在神通而來至此爾時世尊說此法已一切勇菩薩藥上菩薩一切老少衆生一切天人世間阿脩羅乾闥婆聞佛所說皆大歡喜頂戴奉行

僧伽吒經卷第四

音釋

貸 他代切借也　嶲 即委切與觜同　釧 尺絹切鐶釧也　鎔 于封切銷鎔也　撾 陟瓜切捶也　屣 所綺切履屬

出生菩提心經

佛說佛印三昧經

開元錄拾遺

清刻龍藏佛說法變相圖

二經合卷
出生菩提心經
佛說佛印三昧經 開元錄拾遺

出生菩提心經 與趙宋施護發菩提心破諸魔經同

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆百千人俱復與無量阿僧祇不可說大菩薩衆所謂十方來集爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉於睡眠中夢見閻浮提內有大蓮華其華千葉光明徧照三千大千世界微妙最勝七寶所成於蓮華內見有月輪彼月輪內又見丈夫放大光明普照一切此四天下所有衆生見斯光者生大歡

喜踊躍無量皆受快樂爾時迦葉婆羅門睡覺已念所夢事心喜生疑此何因緣竟有何事於先現此未曾有相昔所未聞如我夢見作是念已生大歡喜未曾見有復作如是念此有沙門瞿曇我從他聞六年苦行降伏魔衆證大菩提轉妙法輪摧諸外道爲諸智人之所讚歎聰明善巧知諸事相我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相爾時迦葉婆羅門夜既過已從王舍城往詣迦蘭陀竹園往到佛所到已頂禮佛足却住一面住一面已如夢所見而向佛說時婆羅門具說夢已爾時世尊告迦葉婆羅門言汝善男子有四種善夢得於勝法何等爲四所謂於睡眠中夢見蓮華或見繖蓋或見月輪及見佛形如是見已應自慶幸我遇勝法爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有睡夢見蓮華　及以夢見於繖蓋
或復夢裏見月輪　應當獲得大利益
若有夢見佛形像　諸相具足莊嚴身
衆生見者應歡喜　念當必作調御人

爾時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊何者是大利諸衆生等若爲能得此利益求菩提道爾時佛告迦葉婆羅門言大利者所謂一切智者是其利也時迦葉婆羅門復白佛言世尊所言一切智利者有何因緣而可得也爾時世尊爲迦葉婆羅門而說偈言

我今說大利　婆羅門善聽　若有利和合
當作兩足尊　若作轉輪王　自在四天下
衆生欲作者　須發菩提心　若作梵天主
於衆得自在　衆生欲作者　須發菩提心

欲界及色界　無色及上界　衆生欲作者
須發菩提心　若有衆生等　若欲作賓主
爲賓作導師　須發菩提心　若有衆生等
欲作大光明　破滅諸黑暗　須發菩提心
若有衆生等　欲滅諸顚倒　及以三有等
須發菩提心　若有衆生等　欲滅諸蓋障
及諸惡法者　須發菩提心　若有衆生等
欲滅於無明　及斷貪愛網　須發菩提心
若有衆生等　欲滅有及愛　及滅垢無垢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅於我慢
及色使我慢　須發菩提心　若有衆生等
欲離於貢高　無病命我慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅老我慢　無常常住慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅多聞慢
及以持戒慢　須發菩提心　若有衆生等

欲滅蘭若慢　乞食等諸慢　須發菩提心
若有衆生等　欲滅知識慢　受糞掃衣慢
須發菩提心　若有衆生等　欲滅神通慢
一食以爲淨　須發菩提心　若有衆生等
欲滅一切慢　所有有爲慢　須發菩提心
若有衆生等　當欲供養佛　於先滅度者
須發菩提心　若有衆生等　當欲供養佛
所有諸如來　須發菩提心　若有衆生等
欲得轉法輪　世間無能轉　須發菩提心
若有衆生等　欲滅應當滅　當思所多思
須發菩提心　若有衆生等　當欲行梵行
初中後最上　須發菩提心　若有衆生等
欲攝諸精進　往來諸有中　須發菩提心
若有衆生等　欲說諸行苦　見衆生受苦
須發菩提心　若有衆生等　諸法無有我

欲爲衆生說　須發菩提心　若有衆生等
欲轉於法輪　欲獨上菩提　須發菩提心
若有衆生等　欲說寂涅槃　當證勝菩提
須發菩提心　如是等功德　發心者能得
梵志當聞已　應行菩提道

爾時迦葉婆羅門聞此偈已復白佛言世尊發菩提心者應攝幾許福聚爾時世尊即以偈頌向迦葉婆羅門說如是言

若此佛剎諸衆生　令住信心及持戒
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若此佛剎諸衆生　令住信心於法行
如彼最上大福聚　不及道心十六分
若諸佛剎恒河沙　皆悉造寺求福故
復造諸塔如須彌　不及道心十六分
若有佛剎如恒沙　皆悉遍施諸七寶
如彼最上大福聚　不及道心十六分
如鐵圍山高廣大　造塔無量爲諸佛
如是求福衆生等　不及道心十六分
若諸衆生具滿劫　若頭若髆常擔戴
如彼最勝福德聚　不及道心十六分
如是人等得勝法　若求菩提利衆生
彼等衆生最勝者　此無比類況有上
是故得聞此諸法　智者常生樂法心
當得無邊大福聚　速得證於無上道

爾時迦葉婆羅門復白佛言世尊如是發菩提心者有退轉不是時佛告迦葉婆羅門言如是發菩提心者於解脫中無有退也但就事別有三種菩提何等爲三所謂聲聞菩提辟支佛菩提阿耨多羅三藐三菩提大婆羅門何者是聲聞菩提若善男子善女人發阿

耨多羅三藐三菩提而不教他發菩提心不令他住亦不爲說如是經典不自受持亦不爲人廣說其義亦有親近是富伽羅而不承事供養所須若有來者及不來者亦不恭敬而於彼所不生隨喜以此因緣心得解脫婆羅門是則名爲聲聞菩提復次何者是辟支佛菩提若善男子善女人自發菩提心而不教他發菩提心不令他住亦不爲說如是經典不自受持亦不廣爲他人解說亦親近如是富伽羅而不承事供養所須若有來者及不來者亦不恭敬亦不隨喜以此因緣心證辟支菩提是故名爲辟支佛道復次何者是阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人自發阿耨多羅三藐三菩提心亦復教他發阿耨多羅三藐三菩提心既令彼住復爲人說如是經典悉令受持親近如是富伽羅等承事供養若有來者及不來者亦悉恭敬亦生隨喜如此解脫自利利他爲多人利益故爲多人安樂故憐愍世間利益安樂諸人天等故名阿耨多羅三藐三菩提也以何義故名阿耨多羅三藐三菩提於上更無有勝可求是故名爲阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊欲重宣此義以偈頌曰

自發菩提心　不教他受持　因自心力故
於後獨涅槃　爲自利勤劬　不教他受持
是故名沙門　佛子最勝師　彼發菩提心
教他生歡喜　是故自得道　果報如是知
自成不成他　諸仙中福田　得名爲緣覺
婆羅門當知　自發菩提心　復脫多衆生
爲世作利益　故名佛導師　成就自利益

復令他解脫　此彼無差別　故名不思議

爾時迦葉婆羅門白佛言：世尊解脫解脫有差別不？佛言：婆羅門解脫於解脫無有差別，道於道無有差別，乘於乘而有差別。譬如王路有象轝者、有馬轝者、有驢轝者，彼等次第行於彼路同至一城。婆羅門！於汝意云何？如是等乘有差別不？婆羅門言：大德世尊！然彼諸乘實有差別。佛言：如是如是。婆羅門！聲聞乘、辟支佛乘、阿耨多羅三藐三菩提乘有差別，道與解脫無有差別。婆羅門！譬如恒河有三種人有從此岸至於彼岸，其初人者以草爲筏倚之而度，第二人者若以皮囊若以皮船倚之而度，第三人者造作大船乘之入河，於彼船中載百千人，其第三者復勑長子安置守護，如此船舫所有衆生來者汝從此岸度至彼岸，爲多人等作利益故。婆羅門！於意云何？夫彼岸者有差別不？婆羅門言：不也世尊。佛復問言：婆羅門！於汝意云何？彼乘之乘有差別不？婆羅門言：所乘之乘實有差別。佛言：如是如是。婆羅門！然聲聞乘、辟支佛乘、阿耨多羅三藐三菩提乘實有差別。婆羅門！如第一人依倚草筏從於此岸至於彼岸獨一無二，聲聞菩提應如是知；第二人者若倚皮囊及以皮船從於此岸度至彼岸，辟支佛菩提應如是知；婆羅門！如第三人成就大船共多人衆從於此岸至於彼岸，如來菩提應如是知。爾時世尊欲重宣此義而說偈言：

路及解脫無有二　諸乘皆悉有差別
智者如是應校量　當取最勝最上乘
諸法教如是　正覺說此言　揀擇諸法已

勝者應當學

爾時迦葉婆羅門復白佛言世尊菩薩摩訶薩當云何行云何念住得至摩訶衍爾時佛告迦葉婆羅門作如是言婆羅門汝聽是義若諸菩薩摩訶薩如念修行至摩訶衍婆羅門若善男子善女人自發菩提心亦教他人發菩提心自樂修行勸他令修亦令他住復爲解釋如是修多羅義如是等富伽羅人不來親近承受接事當以四攝而攝取之何等爲四所謂布施愛語利益同事爾時世尊欲重宣此義而說偈言

種種大布施　一切所有物　欲攝受他故
菩薩無畏者　示現引接道　衆生不依來
能以妙善語　數數當安慰　爲自他安樂
彼所生善處　晝夜常隨順　如是衆生等
不信教令信　破戒令住戒　慳悋令布施
一切巧利益　教人行菩提　牢固常精進
同於利益事　智者如教行　如此智慧者
菩薩之導師　智慧所行者　常樂於大乘
勇猛是最勝　智者應當學　以彼勝法故
最勝到彼岸

爾時迦葉婆羅門復以偈頌而白佛言

大德示彼行　菩薩諸導師　當學彼所行
得至兩足尊　爲我說彼行　及行行所依
菩提深廣大　慈愍願爲說

爾時世尊告迦葉婆羅門言善哉婆羅門諸菩薩有三種行何等爲三所謂天行梵行聖行婆羅門於中何者名爲天行若有善男子善女人以慈身業以慈意業以慈口業徧滿東方無量世界慈行充滿行此徧已復能善

入南西北方四維上下皆以慈身業慈意業慈口業普徧充滿是名天行於中何者名爲梵行所謂四無量何等爲四慈悲喜捨是名梵行婆羅門於中何者名爲聖行所謂三解脫門何者爲三空無相無願是名聖行爾時世尊欲重宣此義而說偈言

勇猛行精進　菩薩之導師　若有具天行
是人樂菩提　聖行及梵行　是行聖所說
若有修行者　是人得不動

爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

我樂深菩提　今問大導師　此等當來世
如何習諸行　爲後衆生等　故我問世尊
於佛菩提中　我意無分別　令我發道心
利益衆生故

爾時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言

說此修多羅　令發大菩提　梵志佛菩提
未曾有分別　說此修多羅　令發大菩提
能斷一切疑　隨順衆生問　說此修多羅
令發大菩提　能斷一切疑　稱彼衆生欲
得聞此經者　彼於未來世　能行大布施
至於檀彼岸　得聞此經者　彼於未來世
護持戒無缺　至於戒彼岸　得聞此經者
彼於未來世　行忍爲衆生　至於忍彼岸
得聞此經者　彼於未來世　精進爲衆生
至於精進岸　得聞此經者　彼於未來世
常入諸禪定　至於禪彼岸　得聞此經者
彼於未來世　爲衆求勝智　至於智彼岸
已曾作供養　憐愍衆生者　得聞此經典
後世到其手　比丘住蘭若　意欲佛菩提
得聞此經者　於後最先得　過去數億佛

已持此經典　爲利諸菩薩　發起意欲故
若有婆羅門　欲樂佛菩提　彼時得信已
是經至其手　我見彼衆生　悉知彼所行
亦知彼名字　我見悉無礙　一切願具說
恐迷未來人　懼彼起諸過　是故少分說

爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

大德此善時　令生廣大意　此世大丈夫
不久我當作　過去及未來　導師之所說
爲彼生善利　故住於菩提

爾時世尊復以偈報婆羅門言

彼等住此智　爲誰之所說　已知彼心行
我今當記彼　所聞此經者　今現在我前
彼等於後世　此經當現前　若有諸女人
抄寫此經典　此經當在手　能生大菩提
我於先已說　比丘樂蘭若　手得此經典
於後常現前　比丘聞此經　悲泣而雨淚
我先作何業　今世得此利　我於如是經
未曾善思惟　我已得授記　何業獲此果
我昔婆羅門　依於比丘活　時比丘放逸
說此修多羅　梵志於彼聞　時至而乞食
泣淚已行出　是時心作願　我於修多羅
鈔義及文字　後世作證明　亦復作擁護
以彼善業果　於彼後末世　得此修多羅
執持在其手　彼時有比丘　悲泣淚滿目
當時作懺悔　後得此經法　於先業滅盡
彼時有相現　於其睡夢中　得此修多羅
生死諸流轉　欺誑大恐怖　斯由阿彌陀
願力如是果　破戒諸比丘　爲他所輕賤
如是多諸過　流轉大恐怖　如是多諸惡
由得聞此經　當至彼邊際　於後常顯曜

爾時迦葉婆羅門復以此偈而白佛言

此大修多羅　今發大道心　爲我及未來
分別廣宣說

爾時世尊復以偈告迦葉種姓婆羅門言

未來諸音聲　乃至我所說　此是廣經典
是故汝當知　說此大經典　此當作阿含
當作祕密藏　聲聞所修學　此處之所說
及餘得道者　此是諸經毋　梵志如此知
彼時諸比丘　於我滅度後　雜及長阿含
復名中阿含　彼時有阿含　其數名增一
復說雜經典　篋藏聲聞說　復當作毗尼
亦作阿毗曇　或於三篋藏　得名諸比丘
八萬有四千　法聚我已說　一切從此出
名爲最勝經　於此說聲聞　及說辟支佛
諸智之根本　不思議經典　世間之所有
三界未現者　諸福之根本　由發菩提心
施戒等功德　忍辱精進行　禪定勝功德
此經中善說　智慧勝功德　解脫忍寂滅
一切皆示現　此經中善說　苦集及以道
寂滅於此現　諸法皆佛法　此經之所說
說諸苦無常　亦說無我法　說寂靜涅槃
在此修多羅　此處說聲聞　所住諸因緣
大乘此經典　攝受一切法　諸法甚廣大
在於菩提心　此爲最勝典　普說修多羅
現前見諸佛　及爲彼說法　當時現前聞
斯由此經典　三界諸衆生　少有聞此經
聞已生愛樂　爲求佛乘故

爾時迦葉婆羅門復白佛言希有世尊若諸衆生無有智慧若聞如是無上無邊乃至如是等衆生當無有智慧若如是等無邊無上

修多羅聞已不能於此法中不生堅固樂欲大德世尊有何因緣旣有如是妙法然彼衆生而當虛過也爾時佛告彼婆羅門言此三千大千世界有百俱致(梵語俱致此云數千萬)諸魔宮殿彼一一魔有俱致數魔衆眷屬圍繞彼諸魔輩常勤方便欲滅此經作種種因緣因彼因緣隨所在處作諸障礙所以者何若以三千大千世界所有衆生皆悉得於阿羅漢果若有善男子善女人聞此修多羅已當發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門以是因緣令俱致數諸魔勤求方便欲滅此經所以者何婆羅門此修多羅是一切諸法種性根本以是義故俱致諸魔勤求方便欲滅此經爾時佛告婆羅門今有修多羅名曰破魔衆會汝等受持讀誦即得破彼魔天衆會婆羅門譬如日輪旣出現時能滅一切幽冥黑暗如是如是婆羅門說破魔衆會修多羅時一切諸魔隱沒不現婆羅門何者名爲破魔衆會修多羅爾時世尊即說陀羅尼曰

多(上聲)經他(一)阿尭蓍大那(上聲二)菩提三摩陀波那多(三)伏哆(四)紆伏哆(五)怛怛羅伏哆(六)尼興(引)伽魔(七)波羅破(八)多羅破(九)哆嚧(十)哆隆(引)伽磨伽魔那(十一)毗唎磨(十二)磨素磨(十三)系(上聲)履婆伽磨(十四)毗達囉魔(十五)大囉麴磨(十六)阿邏彌邏(十七)伊迦叉邏那喻(十八)

婆羅門此陀羅尼是過去未來現在諸佛世尊同說此破魔衆會修多羅婆羅門說此破魔衆會修多羅時一切魔宮皆悉震動大動搖大搖一切諸魔各各從彼本座顚倒墮落不能語言所以者何彼等常爲多人作不利

益常爲多人作苦惱事令失利益以是事故現得如是恐怖果報如佛世尊常與一切衆生樂故乃至慈悲喜捨是故令彼諸波旬等皆生恐怖婆羅門若復有人當能轉此發菩提修多羅者於彼人所無有障礙若諸天龍夜叉若人非人若魔魔子若魔眷屬若水火刀杖若惡行者若諸惡獸若身所苦若意所苦而有受者無有是處何以故彼善男子善女人常爲多人作利益事安樂故常爲多人作憐愍故爲諸天人等作覆護故彼等諸善男子善女人慈行力故應如是知婆羅門彼善男子善女人不作身惡行不作口惡行不作意惡行故彼等諸苦事不逼其身亦不逼心婆羅門此因縁故能滅一切苦爾時世尊欲重宣此義而說偈言

魔勤於此經　當欲壞滅之　是故此經典
調御令爲說　令魔悉迷亂　叢聚坐戰慄
相視不能言　此惡行果報　恐怖衆生故
常懷作惡心　顛倒而墮落　是故得現報
慈悲和合者　喜心有所說　平等說法時
惡心意悉散　降伏諸魔王　及散魔軍衆
夜叉諸鬼等　自然皆墮落　彼刀仗不害
水火不漂然　言說呪詛毒　不能有傷害
逼身及逼心　彼等不曾有　常當所作誓
身口如是住　閉塞諸惡道　遠離一切難
諸魔悉摧滅　爲說此經故　一切法巧智
若欲度彼岸　須聞此經典　聞已即能學
若能學此經　無畏諸菩薩　最上覺菩提
是向菩提句

佛說此經時迦葉婆羅門及諸大會衆乾闥

婆天人阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

出生菩提心經

佛說佛印三昧經

後漢安息國三藏法師安世高譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時摩訶比丘僧萬二千人皆阿羅漢時諸菩薩有四百億萬人皆賢者如彌勒輩也及八方上下諸菩薩稍增無央數不可復計皆飛到佛所前以頭面著佛足起繞佛七帀却坐上下相次百千億萬重不可復勝數文殊師利菩薩最高才第一光明智慧與諸菩薩絕異無能及者時佛坐三昧佛身神外衣中衣佛坐光照悉不見即八方上下無數佛國悉皆明諸有佛國皆自然供養諸佛菩薩及辟支佛羅漢諸比丘僧八方上下無數諸佛各遣諸菩薩飛到佛所坐處邊坐諸菩薩皆會其數如恒水邊流沙一沙者爲一菩薩如是三十恒邊沙皆悉上下相次一菩薩者自然坐一大蓮華上佛都却化天地界數千萬里諸菩薩皆坐滿其中巳彌勒菩薩等及舍利弗即前叉手問文殊師利菩薩言仁者最高才佛向者三昧今皆不見不知所至疑當有意願欲聞之文殊師利謂彌勒言仁者高才旦暮當作佛舍利弗者卿是佛弟子得羅漢道最智慧才猛何不各自一心坐禪推索佛身神知何如行乎即諸菩薩及阿羅漢等無央數皆坐一心推索八方上下無數諸佛國無窮無極無有能知佛身神處者彌勒菩薩等舍利弗等復前長跪叉手問文殊師利菩薩我等一心推索佛身神無能知處者願欲知其說文殊師利言皆悉安坐須臾頃自當來還佛還處坐坐中皆見佛來還時皆歡喜起爲佛作禮禮彌

勒菩薩等舍利弗等前長跪叉手問佛向者三昧時佛身神外衣中衣皆悉不見亦不知行何如我等共一心禪索佛身神八方上下無窮無極了不知佛處願從佛聞佛言所至到處者大深非汝曹所知也獨諸佛自知之耳佛言三昧者甚難值也與相值聞知者甚快不可言也所以者何甚難聞也佛言諸菩薩求道奉行六波羅蜜不毀失千億萬劫尚不能得值佛三昧時亦不能得聞知佛三昧名也復行六波羅蜜精進不懈三千億萬劫聞佛三昧名與相值尚復不信向之有也復行六波羅蜜不毀失七千億萬劫聞佛三昧者尚復不信向之有也復行六波羅蜜不毀失八千億萬劫聞佛三昧名者乃信向值之耳信向有者一時之聞若與相值者心中歡喜踊躍一日一夜勝復行六波羅蜜却後三千億萬劫也所以者何聞知三昧者其後求道得佛疾佛三昧名者是摩訶般若波羅蜜經智慧印也菩薩求道得聞摩訶般若波羅蜜經智慧印者大善不可得聞也菩薩求道欲得作佛要當得摩訶般若波羅蜜經摩訶般若波羅蜜者是八方上下諸佛大父母也得摩訶般若波羅蜜經乃得作佛耳菩薩求道要當積功累德滿乃聞摩訶般若波羅蜜經耳菩薩求道不得摩訶般若波羅蜜經者不得作佛也佛言其有善男子善女人信向有佛三昧經名對其跪拜慈心歡喜者其人即得其福後世亦復得其福壽終盡生天上作天王壽盡下生世間復作遮迦越王如是壽終生天上天上壽終下生王侯家展轉天

道人道中終不復更泥犁禽獸薜荔鬼神龍却後無數劫皆當作佛其有聞三昧名小有狐疑不信大如毛髮者其人壽終已入十八泥犁中燒煑終無有出時然後得出來道者未央作佛也所以者何佛三昧經是八方上下諸佛要決印明也佛言我所語如是汝曹皆當信之無得疑也誰當證明之者獨有三十恒水邊流沙諸菩薩是我小弟皆證明之耳佛說經已文殊師利菩薩彌勒菩薩等舍利弗阿羅漢等及諸天人民聞經皆大歡喜起為佛作禮

佛說佛印三昧經

音釋

繖蘇旰切繖絲綾為蓋也 髆補各切肩髆也 絰徒結切 兜蓍兜奴侯切蓍莫胡切 紆憶俱切 系胡計切 慄力質切懼也 薜荔梵語具云薜荔多此云餓鬼薜毗意切荔力霽切

佛說十二頭陀經 一名沙門頭陀經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛說樹提伽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛說法常住經

出安祐二錄開元錄云今附西晉錄

佛說長壽王經

開元錄云安祐二錄並失譯師今附西晉第二出

清刻龍藏佛說法變相圖

四經合卷

佛說十二頭陀經

佛說樹提伽經

佛說法常住經

佛說長壽王經

佛說十二頭陀經 一名沙門頭陀經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國給孤獨園精舍與八千比丘僧菩薩萬人皆著衣持鉢遊行乞食食已至阿蘭若處跏趺而坐爾時世尊怡然微笑時長老摩訶迦葉從座起整衣服長跪合掌而白佛言世尊我從昔來未曾見佛無緣而笑願見哀愍告示我等佛告迦葉我見阿蘭若處十方諸佛皆讚歎無量功德皆由此生求聲聞者得聲聞乘求緣覺者得

緣覺乘求大乘者速得無上正眞之道我今住此是故喜耳爾時摩訶迦葉聞佛所說歡欣踊躍歎未曾有重白佛言世尊此阿蘭若處利益弘深能令衆生依此修學成三乘道惟願世尊開示我等阿蘭若法佛告迦葉諦聽諦聽善思念之我當爲汝略說其義迦葉白佛言世尊唯然受教佛告迦葉阿蘭若比丘遠離二著形心清淨行頭陀法行此法者有十二事一者在阿蘭若處二者常行乞食三者次第乞食四者受一食法五者節量食六者中後不得飲漿七者著弊納衣八者但三衣九者塚間住十者樹下止十一者露地坐十二者但坐不卧

一者阿蘭若比丘行頭陀時應作是念我今在此空閑之處爲無上道捨身命財修三堅法死當如猒死不生顧戀若至病苦須人之時當作是念我今一身爲法出家法爲我伴若勤行法者即是救護是爲阿蘭若法行者本以居家多惱捨父母妻子出家行道而師徒同學還生結著心復多嬈亂是故受阿蘭若法令身遠離憒閙住於空閑遠離者離衆閙聲若放牧處最近三里能遠益善若得身遠離巳亦當令心遠離五欲五蓋阿蘭若比丘法當如是

二者欲入聚落乞食之時當制六根令不著色聲香味觸法又不分別男女等相得與不得其心平等若好若惡不生增減不得食時應作是念釋迦如來捨轉輪王位出家成道入里乞食猶有不得況我無福薄德之人而有得耶是爲乞食法行者若受請食若衆僧

食起諸漏因緣所以者何受請食者若得食便作是念我是福德好人故得若不得食則嫌恨請者彼無所別識不應請者請應請者不請或自鄙薄懊惱自責而生憂苦是貪憂法則能遮道僧食者入衆中當隨衆法斷事擯人料理僧事處分作使心則散亂妨廢行道有如是等惱亂事故應受常乞食法

三者頭陀比丘不著於味不輕衆生等心憐愍不擇貧富故受常次第乞食法

四者應作是念我今求一食尚多有所妨何況小食中食後食若不自損則失半日之功不能一心行道爲佛法故爲行道故不爲身命如養馬養豬法是故斷數數食應受一食法

五者得一食時應作是念我今若見渴乏衆生以一分施之我爲施主彼爲受者施已作是願言令一切衆生與覆救之莫墮慳貪持食至空靜處減一摶食著淨石上施諸禽獸亦如上願若欲食時當敷尼師壇淨手作是念言身中有八萬戶蟲蟲得此食皆悉安隱我今以食施此諸蟲後得道時當以法施汝是爲不捨衆生若不見困乏者但食三分之二以自支身命所以者何行者若貪心極噉令腹脹氣塞妨廢行道若留一分則身輕安隱易消無患於身無損則行道無廢是故應受節量食法

六者節量食後過中飲漿則心生樂著求種種漿果漿蜜漿等求欲無猒不能一心修習善法如馬不著勒左右噉草不肯進路若著轡勒則噉草意斷隨人意去是故受中後不

飲漿法
七者應入聚落中拾故塵棄物浣之令淨作弊納衣覆除寒露有好衣因緣則四方追求墮邪命中若得人好衣則生親著若不親著檀越則恨若僧中得衣如上說僧中之過有好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等患故應受弊納衣
八者應少欲知足衣取蓋形不多不少白衣爲好故畜種種衣或有外道苦行裸形無恥是故佛弟子應捨二邊處中道受但三衣法
九者若佛在世若滅度後應修二法所謂止觀無常空觀是佛法初門能令猒離三界塚間常有悲啼哭聲死屍狼籍眼見無常又火燒鳥獸所食不乆滅盡因是屍觀一切法中易得無常想又塚間住若見死屍臭爛不淨易得九想觀是離欲初門是故應受塚間住法
十者行人已作不淨無常等觀得道事辦若未得道者心則大猒是故應捨至樹下思惟求道又如佛生時成道轉法輪般涅槃時皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下有如是等因緣故應受樹下坐法
十一者在樹下住如半舍無異蔭覆涼樂又生愛著我所住者好彼樹下不好如是等生漏故至露地住作是思惟樹下有種種過一者雨漏濕冷二者鳥屎汙身毒蟲所住有如是等過空地則無此患露地者著脫衣裳隨意快樂月光徧照令心明利易入空定是故應受露地坐法
十二者身四威儀中坐爲第一食易消化氣

息調和求道者大事未辦諸煩惱賊常同其便不宜安卧若行若立心動難攝亦不可久是故應受常坐法若欲睡時脇不著席是爲十二頭陀之法

佛告比丘汝等今者繫心一處無令散亂禪定功德從是得生一切凡夫以顛倒故計有我人衆生壽命隨逐假名起諸妄見從本以來五陰清淨空無我所不生不滅不出不在非凡夫非不凡夫非聖人非不聖人離諸名數言語道絶諸佛不能行不能到汝等今者宜各靜縁諦觀身相時諸比丘聞佛所說心生歡欣即觀此身皮膚血肉膿爛穢惡筋骨脉髓肪膏腦膜目淚洟唾肝膽脾腎心肺痰癊生熟二藏小腸大腸大小便利髮毛爪齒胞胎垢汗等三十六物九孔不淨從外至內從內至外推求我相了不可得精勤不已遂見其心念念生滅如水流燈焰生無所從來滅無所至現在不住知此五陰從本以來空無所有滅除諸相證如實智成阿羅漢諸菩薩等思惟法已得無生忍滿足十地佛告諸大衆誰能於後像法之中護持此經廣宣流布使求佛道者識其要妙時天帝釋與龍神八部聞佛宣告從空而下稽首佛足而白佛言世尊若像法之中有三乘人在空閑處求佛道者我等爲作衛護不令諸惡鬼神得嬈亂之文殊師利法王子白佛言世尊我當承佛威神於未來世護持此經使不斷絶有修學者爲作開導爾時阿難前白佛言世尊當何名此經云何奉持佛告阿難此經名爲頭陀苦行亦名離著集諸善本汝當奉持爾時

天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說十二頭陀經

佛說樹提伽經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

佛言有一長者名爲樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹王殿前王即大會群臣坐共參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國欲將興天賜白氎唯樹提伽默然不言王語樹提伽諸臣皆喜卿以無言樹提伽答言不敢欺王是臣之家拭涕之巾掛著池邊遇天風起吹王殿前以是之故默然不言却後數日有九色之華大如車輪遇天風起吹王殿前王大會群臣坐共參論羅列卜問怪其所以諸臣皆言國欲將興天賜金華樹提伽默然不言王語樹提伽諸臣皆喜卿亦無言提伽答言不敢欺王是臣之家後園之中萎落之華遇天風起吹王殿前以是之故默然不言王語樹提伽卿家乃爾命卿約勑家中廣作調度朕須還歸將領二十萬衆到卿家看提伽答言願王共臣相隨臣家自然牀褥不須人敷自然飲食不須人作自然擎來不須呼喚自然擎去不須反顧王將領二十萬衆到樹提伽南門直入閤中有一童子顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽是卿家兒郎以不答言臣不敢欺王是臣之家守閤之奴小復前進至內閤有一童女顏容端正肉色豐悅甚復可愛王語樹提伽卿家女婦以不答言臣不敢欺王是臣之家守閤之婢小復前進至樹提伽堂前白銀爲壁水精爲地王見謂呼水流疑不得前樹提伽即導王前以入將王企金牀踞王机樹提伽婦一百

二十重金銀幃帳裏出爲王設拜眼中淚出王語樹提伽卿婦爲我設拜有何不掩眼中淚出答言臣不敢欺王聞王煙氣以是之故眼中淚出王言庶民然脂諸侯然蠟天子然漆亦無煙氣何得淚出樹提伽言臣不敢欺王臣家有一明月神珠掛著殿堂無晝無夜不須火光王是煙中之王是故聞氣耳樹提伽堂前有一十二重高樓將王上視東望西視南望北瞻黷黷惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂須臾小復可忍樹提伽復將王後園之中看流泉浴池各皆可美甚復可愛黷黷惱惱已經一月大臣白王國計事大事須還歸料理人民王謂呼須臾小復可忍樹提伽七寶布施綾羅繒綵二十萬衆人馬車乘一時還國王即大會群臣共坐參論羅列卜問怪其所以樹提伽是我之民婦女宅舍過甚於我我欲伐之可取以不諸臣皆言宜可取之王將領四十萬衆椎鍾鳴鼓圍樹提伽舍數百餘重樹提伽門中一力士手捉金杵一擬四十萬衆人馬俱倒手脚繚戾腰髖阿娑狀似醉容頭脚跛蹴不復得起樹提伽乘雲之車在虛空中來問諸人來時何意卧地不起大王遣來欲伐長者門中有一力士手捉金杵一擬令四十萬衆人馬俱倒繚戾腰髖阿娑狀似醉容頭脚跛蹴不復得起樹提伽問諸人欲得起不諸人皆言欲得起樹提伽舉一神杖令四十萬衆人馬俱起還國王即遣使喚樹提伽我共同車而載往詣佛所問言世尊樹提伽是我之臣前身有何功德女婦宅舍過甚於

我佛言樹提伽五百商主將諸賨人齋持重寶經過險路于時深山之中見一病道人給其菴屋厚敷牀褥給其水漿鍋鎗米糧給其燈燭于時乞願願得天堂之供今得果報于時布施者是誰樹提伽是也病道人者我身是也五百賨主人皆得阿羅漢道也佛說經竟王及諸臣發阿耨多羅三藐三菩提心禮佛即退

佛說樹提伽經

佛説法常住經

出安祐二録開元録云今附西晋録

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨之園佛告諸比丘法者常存有佛無佛法住如故如來至眞出現世間因爲宣解分别深義敷演至慧志在小乘爲説四諦苦習盡道生苦老苦病苦死苦求不得苦舉要言之有陰身苦設無有身當有何患是曰苦諦目貪於色耳鼻身口意亦復如是由此因緣成其六衰從來劫數甚大久矣既諦見斯已知爲惡習悉無益身因守身行護其心口十惡以拔十二因緣根本則滅除三毒空無相願由成羅漢緣十二因知其牽連斷其根源轉成緣覺解身本空奉六度無極四等四恩道品之法三十有七空無相願無此三事不爲取證六通善權常濟危厄等心一切無所適莫故曰菩薩逮不退轉當成無上正眞之道爲最正覺度脱十方故號爲佛道法常存行者與合無彼無此猶如衆流未到海時各有本名以合于海無有異號道德若兹去來今佛合一法身行與道合因爲衆生分别演説陰衰諸入十二牽連皆爲病疾諸度無極四等四恩爲大法藥療衆生病淨如虚空明踰日光德超須彌神聖巍巍莫能譏謗衆罪消滅無復諸苦更以大慈悲度脱十方佛説是時諸比丘衆漏盡意解無數菩薩尋時逮得無所從生法忍佛説如是諸比丘及諸菩薩諸天龍神阿須倫聞經歡喜皆前爲佛作禮而去

佛説法常住經

佛說長壽王經

開元録云安祐二録並失譯師今附西晉第二出

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘昔者有菩薩爲大國王名曰長壽王有太子名曰長生王以正法治國無刀杖之惱不加吏民風雨時節五穀豐饒有隣國王治行暴虐不修正法國民貧困謂傍臣曰我聞長壽王國去是不遠熾饒富樂而無兵革之備我欲今往攻奪其國爲可得不傍臣對曰大善遂興兵而來到長壽王國界界上吏民走行白王彼貪王興兵而來欲攻明王之國惟願預備長壽王即召群臣而告之曰彼所以來者但貪我國人民倉穀珍寶耳若與其戰必傷害吾民夫諍國殺民吾不爲也群臣曰臣等皆曉習戰法必能勝彼不使明王之兵爲彼所侵也王曰若我勝彼即有死傷彼兵我民俱惜壽命愛我害彼賢者不爲也群臣不聽留王於宮乃自相與於外發兵出往界上逆而拒之王告太子長生曰彼貪我國故來攻我今群臣以我故欲逆拒之夫兩敵相向必有缺傷今欲與汝俱委國亡去太子曰諾即父子共踰城而出幽隱山間於是貪王遂入其國募求長壽王金千斤錢千萬誰能得者長壽王後日出於道邊樹下坐有遠方婆羅門來亦息於樹下問長壽王曰卿何處人何緣在此王曰我此國中人偶來到此戲耳長壽王問婆羅門曰賢者從何所來將欲所至婆羅門曰我遠方貧鄙之道士也遥聞此國長壽王好喜布施賑極貧窮吾故遠來欲從乞匃用自生活不知王意

於今云何卿是國中人聽聞其意於今何如故肯布施不王默然自念子用我快故從遠來值我失國到無所得而當空去甚可哀念於是王乃涕泣而謂婆羅門曰我即是長壽王也有他國王前來攻我我委國亡來隱藏此間今賢者故來相歸值我困乏無以相副將奈之何兩人相向哽噎啼泣王曰我聞新王募我甚重卿可取我頭往可得重賞婆羅門言我遙聞大王周救一切故來乞匃庶得幾微以養餘命值王失國自我薄福今教斷頭不敢承命王曰卿故遠來欲有所得值我困窮無以相副且人生世皆當趣死以身相惠何為辭讓之也今若不取後有來者我猶與之不如早取婆羅門曰我不忍殺大王大王若有弘慈之意必欲殞命以相惠施者但當散手相隨去耳王即隨去到城門前而令縛之以白貪王王即酬婆羅門金錢之賞遣令還去貪王於是乃使人於四街道頭燒殺長壽王王故群臣白貪王曰此臣等故君今就終歿之罪願得為設微具以遣送之貪王聽之群臣具饌哽噎臨之人民觀者皆言王枉死郭邑草野莫不呼天太子長生時出道邊聽聞人語知父為貪王所得乃佯擔樵薪出於市賣之閙閙人中當父前立觀見父當死心中悲疾父見長生恐其瞋恚為父報怨父乃仰天歎息曰夫為人子欲為至孝使汝父樂死而不懷恨慎無為汝父報怨則汝父樂死而不憂也若違父言而行殺他人者即令汝父死有餘恨長生不忍視其父死因還入山長壽王遂就燒死之誅長生久後思念

我父仁義深篤至死不轉而此貪王無狀不别善惡枉殺我父雖我父有慈惻淳仁之心死而不恚然我不能忍也我不出殺此貪王者我終不苟生於世矣遂出傭賃國中大臣徇園於市賃人得長生使種菜種菜甚好後日大臣案行園田見菜甚好呼問園監監對曰前賃得一人使為之故好如是大臣因呼長生問之卿頗能作飲食不曰能作便使作飲食飲食甚甘美因以請王往臨飲食飲食甚美王因問誰作此食者大臣對曰前賃得一人能作此食王遂呼録將歸宮中使作飲食後日王問長生汝寧便習兵法不對曰實便習之王因取置邊而告之曰我有怨家是長壽王子恒恐行來卒與相逢今相恃怙卿幸相助備之長生對曰唯然當為大王展力効命後日問長生汝寧好射獵不對曰臣少小好獵王便勑外嚴駕因與長生共行遊獵適入山林便見走獸王與長生馳而逐之轉入深山或失道徑迷惑三日不得出路遂至飢困王下馬解劒以授長生曰我甚疲極汝坐我欲枕汝膝卧長生言諾王便得卧長生自念我前後以來求索方便今日已得我所願便拔劒欲殺貪王念我父臨死之時囑我慇懃奈何快我愚意而違慈父之教非孝子也即内劒而止王便驚寤告曰我夢見長壽王子欲來殺我我大驚怖何以如此長生曰此山中有強鬼神見大王在此故來恐怖大王耳臣自侍衛王但安卧無所畏懼也王即還卧長生復拔劒欲殺之重憶父言復止王復驚寤告長生言我復夢見長壽王子故欲

來殺我我大畏之何以爾也長生曰是山神所爲耳王無所畏懼也王復還臥長生復拔劒欲殺之思惟父言復止遂棄劒於地無復殺王之意王復驚寤告長生曰復夢見長壽王子自言原意不復殺我於是長生曰我即是長壽王太子長生也我故實來出欲殺大王以報父讎耳念我父臨死之時慇懃囑我不欲使我報怨而我愚癡故違父之言詳思父教懇惻慇懃不敢違之是故今投劒於地以順父言雖爾猶恐後日迷惑失計而違亡父之教今故自告願大王便誅伐我身早滅其惡意可使終始絕斷王乃自悔曰我爲兇逆不別善惡賢者父子行仁淳固至死不轉而我貪酷初不覺知今日如是命屬子手子故懷仁惟憶父言而不相害誠感淳潤今欲還國當從何道長生言我知道徑前故來者迷惑大王欲報父讎耳長生遂與王俱出林外便見群臣散滿林際王便止坐施設飲食王問群臣卿等寧識長壽王子長生不中有不識者對曰不識中有識者昔受長生恩恐王殺之亦言不識王便指示言是即長生也王曰從今日始我自還故國願以此國還付太子自今以後卿爲我弟若有他國來相侵奪當相救助王遂引率臣兵歸其本國國有奇珍更相貢遺佛告諸比丘時長壽王者我身是也太子長生者阿難是貪王者調達是調達與我世世有怨我雖有善意向之故欲害我阿難與之本無惡意故至相見即有和解之心菩薩求道勤苦如是至見賊害無怨恚之意自致得佛爲三界尊諸比丘歡喜爲

佛作禮

佛説長壽王經

音釋

肪甫良切脂也　萎於為切蔫也　㤿於儉切甘心也　黯乙減切黯然傷別貌　繒疾陵切帛也　椎直追切擊也　繚戾繚落蕭切纏也戾郎計切曲也　髖苦官切兩股間也　婀倚可於何二切婀娜弱態也　跛䠊跛布火切行不正也䠊音我傾側也　鎢錥鎢哀都切錥余六切鎢錥温器也　匃古太切乞也　賃乃禁切傭賃也

佛說海龍王經

西晉三藏法師竺法護譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說海龍王經卷第一

西晉三藏法師竺法護譯

行品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘八千菩薩萬二千一切大聖十方來會衆德具足得諸總持無所不博辯才至眞決一切疑入大神通分剖慧義諸度無極濟於彼岸究暢開士定意正受諸佛咨嗟普遊殊域神足飛行降伏衆魔分別諸法知如本諦觀見一切衆生之原積累道品於世八法而無所著以大慈哀嚴身口意被無極鎧過大精進於無數劫而不厭倦爲師子吼開化外道以不退轉印如印之曉了諸佛深要法藏其名曰山光菩薩慧山菩薩大明菩薩總持山剛菩薩山鐙王菩薩山頂菩薩山幢

菩薩山王菩薩石磨王菩薩雷音菩薩雷震雨王菩薩寶雨王菩薩寶事菩薩寶英菩薩寶首菩薩寶藏菩薩寶明菩薩寶幢菩薩寶頂菩薩寶印手菩薩寶暢菩薩寶嚴菩薩寶水菩薩寶光菩薩寶鎧菩薩寶現菩薩寶造菩薩樂嚴法菩薩淨王菩薩嚴頂相菩薩金光飾菩薩寶髻菩薩天冠菩薩千光菩薩原焰菩薩照明菩薩月辯菩薩發意轉法輪菩薩金光淨菩薩常施無畏菩薩萬二千菩薩德皆如是也賢劫中大士彌勒輭首等六十大聖不可思議解縛等十六正士帝釋四天王與忉利天人俱鹽天兜術天不憍樂天化自在天魔子導師梵天王梵淨天王善梵天王梵具足天王大神妙天淨居天離垢光天乃至一善天燕居天無善神王各與眷屬六萬山樹神王四萬二千力士神王一名持華三萬二千與香音神俱無焚龍王與七萬二千諸龍俱四方金翅鳥王及餘一切諸大尊神天龍鬼神無善神鳳凰神王山樹神王恬柔神等各與眷屬來詣佛所稽首畢一面住比丘比丘尼清信士清信女前爲佛作禮各坐一面彼時佛與若干百千之衆營從圍遶佛處諸天嚴淨師子高廣之座爲四部衆而普說法佛在衆中如安明山王現于大海德超諸天世無雙比光明巍巍靡所不照如來威變應時空中化有寶蓋衆珍雜校遍覆四方無數百千垂珠瓔珞青黃赤白無垢寶珠照虛空珠光從珠出其色無量不可稱計雨諸香華華至于膝虛空之中出大雷音雨衆名香於是賢者大目揵連承佛聖旨前問佛

言今所感動未曾見聞此何瑞應佛告目連今海龍王欲來見佛故先現瑞佛語未竟尋時龍王與七十二億婇女八十四億眷屬皆賫香華幢旛寶蓋百千妓樂往詣佛所前稽首畢遶佛七帀各以所持用散佛上妓樂供養與中宮眷屬俱住佛前以偈讚曰

慈施愍傷俗　示現與世眼　雖生於世俗
無著如蓮華　施俗之安隱　在世照三世
解法如日光　稽首世最上　十力超施戒
自調成眷屬　燒除塵勞冥　御衆如調象
施與七大財　恩慈加衆生　爲一切父毋
稽首最福田　眉間相光曜　如日白雪光
梵天人在上　無能見其頂　佛面出大光
蒙光獲安隱　普照百千國　至于無擇獄
柔輭言無短　解決衆疑結　音遍天世間
清淨無垢穢　除婬怒塵冥　照以智慧光
施安令歡喜　爲示現解脫　無礙達三世
求比無等倫　知人羣萠行　了善惡所趣
觀察人根原　一時咸能覩　開心令解脫
稽首諸慧上　百千億諸魔　詣樹求佛便
至德顏威神　降化伏邪心　不瞋不猒惓
導以慈哀力　供養世之尊　孰敢懈慢者
觀法無所有　譬之如虛空　猶電霧泡沫
幻化及野馬　本空緣相與　計之無吾我
照示生死法　是故莫不供　所以無數劫
勤行億那術　供養億萬姟　不可計諸佛
布施及戒忍　精進禪智慧　尊顏巳具足
稽首大聖神

於是海龍王說此渴讚佛已前白佛言願欲有所問儻肯聽者乃敢宣陳佛言在汝所問

若有疑者如來當爲具發遣之龍王見聽喜踊問曰何謂菩薩除諸惡趣何謂菩薩超出諸難何謂菩薩生天上人間何謂菩薩不離諸佛何謂菩薩得值善友何謂菩薩常在安隱何謂菩薩常懷篤信何謂菩薩多所悅護何謂菩薩濟衆因緣何謂菩薩長益善法何謂菩薩喜造德本何謂菩薩常樂於義何謂菩薩不著五陰何謂菩薩常好於法何謂菩薩樂於法樂何謂菩薩所聞無厭何謂菩薩請益觀義何謂菩薩聞能奉行何謂菩薩具出家德何謂菩薩離居順戒何謂菩薩集於重擔何謂菩薩常處樹下何謂菩薩樂處閑居何謂菩薩而獨燕處何謂菩薩離諸諛諂何謂菩薩具出家慧何謂菩薩入深要法何謂菩薩觀法如幻何謂菩薩不墮滅見何謂菩薩不墮常見何謂菩薩超因緣法何謂菩薩離諸邪見何謂菩薩神通自樂何謂菩薩而得六通何謂菩薩而得慧通何謂菩薩漏盡神通何謂菩薩見無盡慧何謂菩薩所見無礙何謂菩薩曉了衆生心之所行何謂菩薩行無厭足何謂菩薩分別所受教化之言何謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸恐懼何謂菩薩御退轉者何謂菩薩得不退轉何謂菩薩逮不起忍何謂菩薩過於諸淨何謂菩薩諸行清淨何謂菩薩世尊受決佛言善哉善哉海龍王乃問如來如此之義諦聽諦聽善思念之龍王曰唯然世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事棄諸惡趣何等爲四菩薩無害心於衆生常護十德不説人短亦不輕慢自省已過不訟彼穢是爲四復有四事超出諸

難何等爲四常歎三寶佛法聖衆有樂法者而不嬈亂不造人疑有猶豫者悉開導之是爲四復有四事生天上人間何等爲四不捨道心而教化人亦不毀戒心願清淨爲人說經而發大哀是爲四事復有八事不離諸佛何等八當念諸佛供養如來嗟歎世尊作佛形像勸化衆生使見如來其所向方聞佛之名願生彼國志不怯弱常樂微妙佛之正慧是爲八事復有四事得值善友何謂四不慢無諂常加恭敬柔和順言而不自大常受言教是爲四復有三事常在安隱處何等三不剛不鞕而不諛諂除諸貪嫉見人得供代其歡喜是爲三復有五事常懷篤信何等五曉樂脫力積功德力入報應力尊道心力將御法力是爲五復有二事多所悅護何等二不

捨歡喜不在瞋恨是爲二復有二十事護衆因緣何等二十常信佛教不著他緣所作自護他作他受法法相應法法相照善惡報應無亂不順心無想念無我無人都無所有亦無往來無所歸趣除因緣報由罪福安危將護諸緣諸佛世尊皆由清淨而成道德除衆惡事以故吾等修行善本是爲二十復有二事長益善法何等二知於三品行無放逸是爲二復有二事何等二喜造德本亦不想報是爲二復有五事常樂於義何等五不著色聲香味觸是爲五復有五事常好於法何等爲五不貪色痛想得智慧擁護一切是爲五復有六事常樂於法何等六樂於五根不樂五欲常樂法會不樂世談樂講說經不樂衣食常樂觀法不樂不淨樂遵修法不樂文字

樂於佛法不樂聲聞緣覺法是爲六復有八事樂於法樂何等八樂講佛道不樂卑賤樂度無極不樂聲聞緣覺道樂講四恩不樂非法樂大慈哀不樂世事樂說大道不樂終始樂講深法緣起之本不樂常無常我人壽命樂空無相不願眞諦之法不樂調戲離放逸想樂嚴佛國不樂觀滅是爲八復有五事所聞無厭何等五博聞智慧利於明達聞無厭足普聽不懈決諸狐疑聞無厭足因聞覺了塵勞恚恨故無厭足因聞斷欲而除一切衆生垢著故無厭足因聞勇猛決一切疑故無厭足是爲五復有二事觀義求聞不倦何等二與於賢聖正見之行得無礙辯總持之要是爲二復有十事聞能奉行何等十利知厭足在於閑居身口心寂進止安詳所聞觀淨獨處少事不樂衆閙初夜後夜常觀精進敬重善友志懷羞恥常以大哀護於一切等賢聖禪至德具足以慧救護天上世間是爲十復有五事具出家德何等五所作已成不復忘失滅除塵結其心當捨一切諸著諸佛世尊不說其短已得解脫見諸縛者爲說脫法是爲五復有五事出家順戒何等五救濟毀戒順諸所聞救濟少聞順所定意救濟亂心順所智慧救濟惡智順所度智立於衆人安隱無爲是爲五復有五事何等五棄於重擔而除五陰斷恩愛結及諸所習常以寂定捨於寂滅入于道德奉行八道入於聖諦立一切人於正諦法是爲五復有四法常處樹下何等四不惜身命奉行一切諸德善法發神通慧行寂然事天人欣悅是爲四復有四事

樂處閑居何等四發於大哀以處閑居諸佛所歎欲救衆生無偏邪行坐成佛時莊嚴自身不爲塵勞學餘菩薩究竟之行積閑居德入於郡國縣邑聚落爲衆說法是爲四復有三事而習燕坐最尊無上功德微妙爲賢聖行何等三不習憎愛亦無所慕自在離欲心無縛著行步自由等心一切疾得定意是爲三復有三事離諸諛諂其心質直而無恚恨已住於行衆結便斷是爲三復有八事具出家德何等八賢聖知足在於獨處得知限節逮諸博聞棄恨忍辱不捨道心行四意止專精定意而應智慧一切所興以行爲要是爲八復有十事入深要法何等十見身自然諸法自然身入於淨一切法淨見已無吾諸法無我自觀身空不疑諸法空已身無聲諸法如響察身寂寞諸法靜默我者審諦觀諸法諦我志深妙見諸法與已身無聞諸法如聾吾無所受見一切法無可取者是爲十復有十事諸法如幻與誑詐相諸法如夢所見無實諸法如野馬起顛倒想見不諦故諸法如影所作因緣無以爲樂諸法如水月捉不可得其相離行諸法如響本末悉空諸法如電光現隨滅諸法如畫離婬怒癡諸法本淨不爲客垢之所玷汙諸法如虛空適起尋滅無有處所是爲十復有二事不墮滅見何等爲二隨時之慧入於罪福了別諸佛聖智之明是爲二復有二事不墮常見何等爲二一切說無常慧適起便滅意無永存是爲二復有四事起因緣法何等爲四無黠之習入生死習無慧已滅生死便除不隨滅見不住常觀

是爲四復有四事離諸邪見何等四曉空慧不見彼我解無相不見壽命了無願不見三處分別緣起離常無常是爲四復有六事以諸神通而自娛樂何等六不以惡眼視於衆生得天眼淨聞惡聲音則能忍辱逮天耳淨其心不亂覩他心淨植衆德本則識過事如口所語身行亦爾獲神足淨修行諸法不欺法師盡諸漏淨是爲六復有六事而得六通何等六以然燈故得天眼淨施諸音樂得天耳淨施無希望了衆生心植衆德本知過去事却諸陰蓋決衆狐疑逮神足淨以法布施盡諸漏淨是爲六復有六事而得通慧何等六適見如來逮天眼淨合會說法得天耳淨制伏其心見衆生意常習六念得識宿命棄諸貪濁逮成神足輕舉能飛導修諸法得盡諸漏是爲六佛復告龍王有以神通而自娛樂聲聞緣覺眼及外道神仙天龍鬼神無善神鳳凰神王山神王恬柔神人與非人所有天眼計菩薩眼最上無極清淨明徹除如來眼菩薩之眼無所不見天人光色諸法之本無所罣礙又聲聞緣覺及天龍神人與非人計菩薩耳最上無極清淨明徹除如來耳菩薩之耳無所不聞天人音聲諸法之講無所罣礙聞諸音聲知三達事皆了一切衆生之心所行造念因緣報應往來之想淨不淨著不著若干種心若逆心若順心縛心解心依心不依心惑心定心有處所心無處所心若興衰心已曉了之悉見人根如應說法已識宿命知彼我本終始所起無所不達至誠不虛神足無倚無所不現是爲菩薩五神通又

心自在所作具足是爲娛樂示現佛身而般泥洹不永滅度何謂菩薩盡漏神通菩薩超越聲聞緣覺所得解脫倚於佛慧曉了衆生一切本淨不盡諸漏而不取證爲一切人讃諸漏盡是爲六神通復有四事見無盡慧何等四導修慧德致此五通行大慈大哀知四解行奉善權慧逮四無色定意正受空無相無願致三十七道品之法是爲四佛復告龍王何謂所見無礙諸有塵勞除一切垢所有罣礙現生死本導御泥洹現聲聞緣覺乘化至道場隨勸習俗示人行寂是謂無礙復有無礙現一切數至無所有現滅諸數逮無所著雖在有數諸行之事於無數法無所罣礙彼無陰蓋得至無爲於有爲法亦無罣礙是謂菩薩現無礙慧復有四事曉了衆生心之所行隨習俗慧正受明了識意所爲善權方便於諸法自在是爲四復有五事行無厭足何等爲五已獲大安令衆生安大哀堅强視一切人如已骨髓隨人所行而示現行立於極上奇特之德是爲五復有六事分別所受教化之言何等六逮得總持心立寂然入審諦淨心入諸慧辯才無著無止方便之慧次第解說是爲六復有八事降伏魔怨何等八曉了五陰譬如若幻離貪見塵而行空事知一切法皆無所生隨其所生如開導之不捨道意堅强精進不捨佛道不畏三界離於所有觀於人物求審諦慧觀無常相積德不厭合集智慧不樂聲聞緣覺之智是爲八復有十事離諸恐懼行菩薩事何等十行於布施以莊嚴想立于禁戒斷諸惡趣遊於忍辱諸

根不亂堅强精進種善不倦修行禪定其心不慌成于智慧而離塵勞善權方便曉了無邊聖智之願得分別事解知法義辯才隨順逮得總持決除衆生諸所狐疑得住佛位護一切法是爲十復有八事御退轉者何等八言行相應自省已過不說彼闕寧失身命不造輕重獲利不喜無利不慼心不懷害誘導一切與衆祐意等敎禁戒不捨師法安悅衆人不自求安一切所愛施而不悔是爲八復有五事得不退轉於無上正眞道何等五善權方便成諸度無疑入深妙法了審諦義神通無礙見衆生根分別諸慧諸行無所著行不可盡遊於緣起不盡一切諸漏之證是爲五復有三事逮不起忍何等三察人清淨而無吾我法淨寂寞慧淨無著是爲三復有三事過諸清淨過去清淨諸法當盡當來清淨法無所起今現清淨法無所住是爲三復有三事身行清淨功德熾盛口言清淨智慧巍巍意念清淨定而不轉是爲三復有四事爲佛世尊所見授決何等四情性和順奉遵于法具足諸行觀清白行逮得慧力解一切心了諸法本淨不起不滅所由不亂佛告龍王是爲四法菩薩所行爲佛世尊所見授決

分別品第二

佛說是已十二億百千諸天龍神香音神人與非人皆發無上正眞道意七萬二千菩薩得不起法忍百四十萬衆得法眼淨遠塵離垢八千比丘漏盡意解五千天子得離愛欲三千大千世界六反震動其大光明普照世界空中自然而雨天華諸天在上鼓百千妓

樂共歎頌曰今者如來所說經法為再轉法輪在波羅柰所轉法輪今說斯經復加增倍所以者何於此經者為無央數不可計人開導利義若人聞此德本不忘何況受持能奉行者善得人身快見如來諦聞此法聞此法已便發無上正眞道者閉塞惡趣開天人迹當觀此比如獲滅度於是世尊讚諸天子曰善哉善哉快說此言聞斯經法歡喜信者佛所建立開化大乘是等之類逮如來慧不退轉印而以印之終不餘趣順至佛道超諸苦難於是龍王聞說斯經欣然喜踊善心生焉有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴普明價直三千大千世界以奉世尊其珠之光覆蔽日月之明一切衆會得未曾有禮佛而住同音而歎佛興難值既與於世乃現若茲未曾有法

時海龍王獻寶珠已而白佛言以是德本逮得無礙佛身光明令其光明普照十方諸佛國土若人蒙光除諸塵勞如今如來眉間光明令我如是蠲刦衆冥逮平等覺其入邪者令立正道

六度品第三

海龍王白佛言何謂菩薩蠲刦衆冥佛語龍王菩薩智慧殊異手執慧燈分明智慧智慧最勝持智慧劒有所興造皆以智慧建立智慧而以布施持戒忍辱精進禪思智慧建立智慧修行於戒忍辱精進一心普觀諸法建立智慧開化衆生菩薩何謂建立智慧而行布施等於布施布施已等等於吾我吾我已等便等於人已等於人諸法得等諸法已等得諸佛等雖有所施不捨是等既所施者不

隨塵勞而以施時捨一切塵亦復如是捨一切生則一切施離諸住見棄諸所有是爲菩薩建立智慧而以施彼何謂菩薩建立智慧而奉禁戒見身意寂斯護禁戒不倚身口意不倚今世後世亦無内外不倚陰蓋四大諸入不倚覺意不倚滅度於一切法亦無所倚則爲護戒不以戒戲亦不放逸是爲菩薩建立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不得人亦不得我人不住吾所不住我所我淨人淨我淨人淨見一切法淨是爲行忍彼雖行忍於諸法無作於法不起不滅彼雖行忍於諸法寂不寂彼雖行忍見人空寂而無吾我亦不恐怖彼雖行忍亦不得身口意彼雖壞身段節解之自觀其身如草木墻壁則爲忍辱彼聞惡言駡言自在言不可取言清淨言無處所曉了所言則爲忍辱彼雖亂心心無所結本無之心各各無實須臾滅盡以觀如此則爲忍辱是爲菩薩建立慧忍彼修精進長諸善法觀其法界不增不減等御法界察一切法不見諸法立成就者觀倚世者由從不實顛倒而興彼以清淨智慧之明觀一切法不隨諸法不捨諸法不覩諸法之所積聚不見去來何所從來何所從去曉了諸法導法如是分别苦諦顛倒之事爲人説法修行精進彼諸衆生無實無諦若人無得一切諸法亦不可得所以者何人不離法法不離人如人自然吾我自然吾我自然諸法自然佛法自然其以如是求諸佛法如自然者解自然已便逮佛法其有求者若已求者甫當求者彼求此已求無所得是爲菩薩建立智慧精進

之行彼於禪定而以正受不壞平等亦不成就彼於禪定而以正受諸法無思亦無所捨亦不合會於諸境界行無著禪立諸禪法於諸法等亦無錯亂非身非心思惟禪定志性無所應行不以禪行等於本無而以正受於本淨法而致平等等一切人則致平等諸法本淨本無有色不以三昧所行如應心而不住內亦不起遊外識無所住度於一切墮顚倒者超外五通聲聞緣覺禪定正受彼以禪定出智慧上陰界塵勞彼以禪定志願于道開化衆生是則如來常一禪定至于滅度是爲菩薩建立慧定彼觀諸法以慧眼察亦非肉眼亦不天眼觀諸法已見諸法寂觀諸法默諸法寂寞無行無處諸法淡然無所成就普觀諸法皆已如是如是觀者是爲法觀法觀如是不見諸法之所歸趣其有見法而不觀者不以見法而成觀也無求無曉不知不見是爲見法無我無人無壽無命是爲見法假使菩薩觀法如此見人顚倒益於衆生而發大哀法淨如是衆人倚著於是菩薩發弘大志欲度羣萌是羣萌者常無萌類是爲菩薩建立慧法

無盡藏品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧爲人說法不見有人人者無我無人非身人者寂寞人無所有人者本淨人者音聲人者名耳人空無相無願人非有數人如審諦人無所生人不有起爲人說法講人清淨不懷吾我無壽無命不滅自然不滅所有隨人本行而爲說法何況衆生本淨自然無我自然無形自然則

人自然設人自然以此自然諸法自然設諸法自然一切佛亦復自然是謂一切諸法悉爲佛法一切諸法但假名耳因號有名設說諸法則講非法所以者何如法所言非法亦然如呼法音則非法音所以者何諸法法界及與本淨不可言說亦無所得法界本淨亦無所持一切法界諸法本淨壞一切法何所成就是爲諸佛法爲說經法以是因緣寂寞如是不有諸佛法聲之化識也佛法無教而不可處有爲無爲所以者何不離有爲無爲而以解脫寧有異法可計數乎龍王答曰不也世尊諸法無數如來無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如來無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎答曰不也世尊佛言以故當知當作斯觀佛法無處無言如佛法無言無處一切諸法無言無處亦復如是龍王觀視如來大哀巍巍若茲開化衆生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有漏是法無漏是有現世是度世事有著無著有數無數有爲無爲塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如來如是爲人說法講其處所亦不見法無諸法想譬如有人虛空無色無見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像象馬步乘彼人畫是寧難不乎答曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍王如來所爲甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而爲一切講說言教示現文字設以方便此乃甚難其有信入如是像法是等諸人多所成辦若有受此深

妙義者不爲諸魔之所得便憶念我過世龍王更見供事無央數佛恒輙捨家淨修梵行彼如來等未曾爲吾說深妙法應病如講布施持戒學道之法聽聞忍辱仁和之教宴居靜處止足行德所以者何行德未了了行德已從大珠曜如來即得聞斯深妙之法應時逮成柔順法忍以是之故當知此義當作是觀聞是深法功德具足從過去正覺受此深經無相無名衆穢因緣無我無人無壽無命信樂受持諷誦爲他人說其福甚多若有菩薩愍傷一切欲令安隱使三千大千世界一一衆生皆得所安諸天人民合集此德施與一人於龍王意云何其菩薩寧爲衆生加無極安不乎答曰甚多甚多天中天佛言其有菩薩施諸衆生若干安隱若爲人說一句無

常苦空非身之義空無相無願無我無人無壽無命不生不起之事則是施安福難稱量所以者何有爲之安衆生皆得無爲之安未曾歷也彼其以此深妙之法而暢音聲於無爲安以爲服食是故菩薩欲自立義具他人願當學深妙之法若有菩薩所在會坐捨深妙法說雜句飾則爲斷絕正法之化所以者何是深妙法布閻浮利而不沒盡人所聽受樂於法者不足言耳非人最多假使法師藏深妙法讀雜句者不樂深法夭則不歡悅是族姓子隨世所樂而說俗事嗚呼痛哉此衆會中無說法者心懷愊慼而退捨去時海龍王白世尊曰布施持戒學道之法是俗事耶棄家出學淨修梵行非佛法耶世尊答曰諸佛興已起無起法於三界行有所救護皆是

俗事非是佛語彼則何謂四禪四等心四無色定五通十善之行布施持戒忍辱精進一心智慧書疏校計經卷體醫方藥巧工技術計身身想衣食財物所受禪定在三界行皆是俗事非爲佛語佛告龍王佛興於世聞所未聞非常之苦非我之寂除於苦義斷于集義證於盡義導修道義入乎空義度於無相導御無願於諸衆行不生不起義意止意斷根力神足覺意觀八寂路求眞諦本淨如無所起陰種諸入爲空寂義所由諸義不壞諸法不壞非法解一切法不生不長皆無所起不計有常無常由因緣起得無所生逮於本淨而離色欲現無數法入於道法在於道法無想不想無應不應捨於一切念淨不淨想無舉無下陰幽冥門自然如空得平等行於想等想無想於想離想均於一想離一切想無所觀見寂諸所見現諸顚倒一切平等謂得果跡皆音聲耳彼無所得亦無不得不受不捨佛語龍王是所先說諸法之御不可得不可稱說至於聲聞獲聲聞乘上於緣覺獲緣覺乘菩薩逮得不起法忍成於如來無上正眞道爲最正覺斯謂佛言是所言者隨習俗教皆是佛法救於眞諦佛道無文佛言無言佛教無跡佛教無相佛教無歎佛教無化佛教無止佛教無名佛教無思佛教無心意識亦無所念是謂佛教而不可說亦無言教不可指現佛語龍王如是比教乃爲佛言如來不以文義說法無文字教而爲說法是故無文則爲佛教佛所說法不有所逮滅一切得佛所說法是故無得爲佛所言佛所說經

曾無言教寂滅言教以故言曰無教佛所說法無取法無倚法無放逸法無想法無起法無壞法無究竟法無所得法無所志法無所念法無所行法無分別法無有想法無所至法無所推法佛語龍王如來爲人說法未曾有行有所證也吾之所言一切本淨法無形色是故龍王諸法無像是名佛言又復何謂號爲佛言解一切音無所不達故曰佛言除去來今無所罣礙故曰佛言覺了衆言故曰佛言報答諸問故曰佛言一切所說因緣有言無所不博故曰佛言覺諸所說如呼聲響故曰佛言無字無說故曰佛言諸所字說亦皆佛言所以者何是諸文字去來今佛所說今佛所說者已說之者當來說者以是之故一切文字諸所言教皆名佛言入如此比曉

了衆慧是謂菩薩分別道義故曰文字言說皆號佛言不壞法界志一味慧是謂菩薩分別經本故曰文字言說皆號佛言其有如應順于法慧是謂菩薩分別順寂故曰文字言說皆號佛言其有說慧無處無著是謂菩薩分別曉了是故龍王一切諸法莫不歸此分別四義菩薩解四義者文字言說諸所歸趣身有所在莫不誘進皆入佛教是故無著本無所住於百千劫有所言說無能制者所以者何是名曰無盡藏總持門也假使菩薩逮斯持者說無盡句善順於教棄去來瑕如應無倚莊嚴百千眞妙之句忍於本淨將護不亂尊卑之義曉了平等光曜所有塵勞瞋恚入一切行而順解脫八萬四千諸根尋如所應善講本性而爲說法不盡八難音聲諸法

亦無有盡及譬喻慧三世無盡及報應果願可盡耶經典順普可盡耶心之所入可盡耶因緣愚跡可盡耶順在愛欲可盡耶發于所持可盡耶說乘所處可盡耶分別法處可盡耶深妙雜句可盡耶至於究竟可盡耶逆順之言可盡耶名字之訓可盡耶歎佛法衆可盡耶宣說正諦可盡耶佛道法品可盡耶罪福所應可盡耶講度無極可盡耶佛語龍王是名曰所說無盡故號無盡法藏爲總持門也

佛說海龍王經卷第一

音釋

鎧苦亥切鉀也　鐙都騰切　恬徒謙切　沫莫割切水沫也　姟古哀切十京曰姟　嬈而沼切亂也　䩕五孟切與鞕同堅強也　黠胡八切慧也　悁烏玄切憂也

佛說海龍王經卷第二

西晉三藏法師竺法護譯

總持品第五

佛告龍王有四事法無盡之教無盡之藏爲總持也何等四分別無盡明慧無盡明智無盡總持辯才無盡是爲四復有四事難攝無盡藏爲總持也何等四其性難攝道心難攝入法難攝入衆生行難攝是爲四復有四堅固要無盡之藏爲總持也何等四所願堅固奉行堅固立忍堅固度於因緣所造堅固是爲四復有四所說無盡之藏爲總持也何等四講諸至誠講諸緣起講衆生行講諸乘本無慧是爲四復有四光無盡之藏爲總持也何等四照于法界照于智慧照于慧明照于如應之所說法是爲四復有四上曜無盡之藏爲總持也何等四精進爲上禁戒修行勤力爲上求積功德爲上合集求慧爲上是爲四復有四無窮無盡之藏爲總持也何等四求諸度無極而無窮極不厭生死而無窮極開化度人而無窮極求諸通慧而無窮極是爲四復有四無厭無盡之藏爲總持也何等四佛前聽經而無厭足爲人說經而無厭足求諸德本而無厭足供養如來而無厭足是爲四復有四無能勝者無盡之藏爲總持也何等四一切塵勞亦無能勝一切諸魔亦不能勝諸外異道亦不能勝一切怨敵亦不能勝是爲四復有四無習無盡之藏爲總持也何等四不習聲聞緣覺之乘不習一切供養之利不習一切諸所著求不習一切諸凡夫行是爲四復有四無得無盡之藏爲總持也

何等四不得所生不得開化惡戒之人不得說經在於有爲爲上大乘不得乞求是爲四復有四力無盡之藏爲總持也何等四忍力忍於一切所作衆惡慧力蠲除一切衆生疑結神通力見一切衆生心之所念善權力爲一切人如應說法是爲四復有四大藏無盡之藏爲總持也何等四不自侵欺不斷三寶是則大藏入於無量之法是則大藏得一切心隨其所志是則大藏慧等如空是則大藏是爲四復有四無極無盡之藏爲總持也何等四博聞無極智慧無極所願無極順衆生說無極是爲四菩薩復有四事不自侵至無盡之藏爲總持也何等四說法不自侵說至誠不自侵順法行不自侵得至道極不自侵是謂四復有四事得無所畏無盡之藏爲總持也何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑不畏失佛道是爲四無盡之德爲總持也佛告龍王是無盡藏總持說德無量入無極慧集菩薩行所可由慧光曜莊嚴菩薩所求菩薩財寶所入法藏入總持門分別言教嚴身口意得淨諸國合集自在護念正道入衆生數慧化導正法力精進具諸度無極嚴淨道場逮諸佛法是謂無盡之藏總持其有文字名號之數及佛法諸數遊于正法皆來歸斯無盡之藏爲總持也菩薩入斯於諸文字無所分別諸法清白不壞本淨故樂一切法不侵樂法故究竟諸法所志諸法亦無侵欺一切眼法不侵諸法明故諸法假號不侵會法故以逮諸法不侵行精進故諸法調定於柔順法無所侵故諸法說之無侵光曜焚燒諸

法於無起法而無侵故信一切法於所好法亦無侵故說一切法於諸言教無所侵故諸法本無於無趣法而無侵故諸法審諦等三世法亦無侵故諸法常住於不動法亦不侵故諸法有哀隨本所樂而爲現法故諸法悉等說無差特故諸法求跡示現諸法至平等故諸法所至示現入深道門故諸法至力現諸上法故諸法愚冥爲現智明故懷來諸法示現諸法無所亡失故總持諸法示現諸法爲無盡故諸法寂然現憺怕故諸法虛空而爲示現廣普之法故諸法無明現癡本故諸法悉住現所立處諸法入慧現離癡法故諸法入也而爲示現分別諸法故諸法離有而爲示現離所有法故諸法有難而爲示現諸法瑕穢故諸法常念而爲示現宿命事故諸

法有緣示現諸法而有侵故諸法入志而爲示現寂諸亂故諸法極重而爲示現無所動法故諸法住處而爲示現衆法界處故諸法導師而爲示現審諦之法故諸法致果而爲示現志無所念故諸法唯陰而爲示現蠲除五陰諸法苦患故諸法生死示現諸法無塵故諸法空寂示現諸法無所倚故諸法如固示現諸法斷衆固故諸法寂滅示現諸法斷因緣故佛語龍王是名曰文字緣會無盡藏總持菩薩得是分別一切文字所與譬如文字而不可盡諸法所說不可盡亦復如是譬如文字亦不從身出不從心出諸法如是不可知處不住在身不住在心譬如文字無所依倚而求解脫塵勞之事亦無所淨菩薩已得無盡藏總持雖說塵勞不著塵垢究竟本

淨譬如文字不合在身然爲他人有所解説諸法如是有所發起教心清淨如文字有所説時無所至湊無所言時不處在内諸法如是假使説時無所至到設不説時不積在内如文字無色無見而現在外諸色如是無色無見由心因緣而有退轉如文字虚空自在寂寞悉以恍惚無作字者諸法如是虚靜寂寞無有造作如文字不出染汙嗔恚愚癡又因文字而有音教諸法如是不出染汙貪騃之惑由從想念起婬怒癡如文字因諸會緣説得果證文字無得亦無有證諸法如是因其緣對説有果證計於本法無果無證譬如諸法無果無證如諸法無不因文字諸行如是所有諸法皆由佛道

總持身品第六

佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文字求於佛道總持文字力也歸趣文字身也滅盡像色也入法門頂也觀瞻額也慧眼眼也天耳耳也説名字鼻也制亂意眉間闕庭也攝一切心面也解喻一切可衆生心舌根也調定其心齒也師子觀奮迅髦也藏匿空語脣也觀一切法咽也勉出衆生令其歡悅肩也端正所講髀也察諸法等腹也入於深門脅也入左右路掌也合會諸法臂也十善之句爲善救護指也清淨法銅爪也來致虚無之念腸也次第講法脊也説不侵時無所爲度尻也具足寂觀髖也趣審諦法膝也曉知一切踹也心意寂然足趺也遊到十方足心也次第説諦步也知羞慚恥衣也法鬘莊嚴傳飾也法樂若干卧具也説種種法枕也不瞋不

諍塗香也所行如應無所不了雜香也入深戒說香也於諸法自在眷屬也嗟嘆梵跡則親友也快得安隱衆知識也斷諸結縛開化衆人則親昵也曉了諸事家室也其心清淨母也一切巧便無所依信慧父也諸通慧心從等也施度無極漿食也戒度無極泰安也忍度無極莊嚴也精進度無極信作善尅辦也一心度無極無飽滿也智度無極隨時順也善權度無極二和合義也道品身支黨也講說至誠未曾侵欺一切世間尊豪自由於法自恣佛語龍王是為無盡之藏總持無色像身也其菩薩於是總持樂法之樂譬如國王在於中宮如天帝釋在須彌頂威神巍巍如梵天尊豪貴自在如燕居阿須倫難可制持如海無邊功德超殊如寶大山天所娛樂如父母獨有一子愛重無極如月盛滿衆星獨明莫不稽首如世尊為天世人奮大光明如日初出光曜柔和如孔雀在林樹間放妙音聲如師子在巖窟中服美飲食如龍心意調和以時澍雨如轉輪王大法化國如衆龍舞動發震雷亦如龍王已得自在降大法雨如天帝釋撫化一切諸外異道如勇猛將摧伏嚴敵除諸勞垢降納衆魔如水消火如風靡草心計如地開化萌者順化衆生如火焚草皆忍苦樂猶如乳母養長者子療治衆病持心堅强具衆人願如如意珠王總持諸寶佛語龍王其有菩薩住無盡之藏總持門者則可謂入佛之道場亦如大海含受衆寶諸珍篋府無盡之藏總持如是苞弘諸法道寶篋藏如無數香篋令無量人恣意所欲菩薩

已住無盡之藏總持門者以眞妙言開化一切令各得所是總持者入一切聲此土名道心者彼無盡世界佛一寶蓋如來國曰目前此名諸通慧者彼超得度世界道龍王如來佛國曰普達此名施度無極者彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣此名戒度無極者彼無憂世界離憂如來佛國曰多安此名忍度無極者彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句此名進度無極者彼普明世界無垢光如來佛國曰上度此名禪度無極者彼導御世界堅要如來佛國曰寂行此名智度無極者彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨此名善權方便者彼尊調世界離垢譬如來佛國曰隨習俗宜此名慈哀喜護者彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂此名苦集盡道者彼無恱世界首寂如來佛國曰本原由根原盡歸本此名四意止者他方世界曰無止此名四意斷者彼曰上勝此名神足者彼曰超步此名五根者彼曰恱原此名五力彼曰堅強此名覺意彼曰無冥此名八由彼曰所度此名分別彼曰自見此名護御彼曰隨順此名法施彼曰善攝此名寂觀彼曰定察此名脫門彼曰離癡此名功德彼曰嚴辯此名智慧彼曰了便此名棄家彼曰修行此名具戒彼曰無犯此名安隱無爲彼曰寂滅度此名曰漢佛無量彼曰佛眼放光佛語龍王計諸佛國音聲言訓若干種教菩薩若逮無盡之藏皆知一切諸佛之土所說音聲文字所誨佛以一劫若過一劫讚歎有爲言說章句之教十方所說不能究竟諸佛國

土音聲義也佛說是無盡之藏總持門時六萬菩薩皆得總持八千菩薩得不起法忍三萬二千人皆發無上正眞道意

總持門呪品第七

爾時佛告龍王菩薩以是離諸幽冥之結趣諸通慧往古不可計無央數劫不可思議彼時有佛號曰梵首天王如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰集異德劫名淨除彼時集異德世界豐感安隱五穀自然快樂無極天人繁熾如我此土百億四域合爲一佛國則爲彼土一大四域如是之比百億須彌山此梵首天王如來集異德世界廣大無邊乃如玆乎其世界如金剛光明摩尼之寶自然常普大明以寶交絡周帀覆蓋懸繒幢旛百千妓樂於虛空中不鼓自鳴其妓樂音普聞佛土彼妓樂音不出婬怒癡欲之音聲也唯演寂然憺怕法樂歡喜之音諸天人民聞樂音者則逮一心寂定安隱宴然不爲塵勞之所危害也其土平等如柔軟衣無有惡趣音聲誨也天人清淨皆解微妙志于大乘少求聲聞緣覺之乘心有所念衣食室宇所欲隨意悉自然至天人一等無有窮戹匱乏者也衣服飲食如兜術天上其國所有等無差特其如來壽命滿六十七萬二千歲其土人民壽亦復如是無中夭者佛土菩薩七十二那術聲聞甚少爾時有轉輪聖王號無盡福王十六四天下其無盡福王有八十四那術夫人如天王女有四太后一名離垢二曰無垢光三曰清淨四曰淨句子有八萬四千皆大猛

勇身相有八端正姝好皆志大乘彼時無盡福王處於大城名曰具樂其城東西長二千四百四十里南北亦爾梵首天王如來與於彼國無盡福王建立精舍植大林樹名上香光園佛所遊止城之中央造王宮殿七寶合成城中八萬四千街巷八萬四千欄楯一一街巷有八萬四千家居其大城壁七重七重欄楯七重行樹七重交露繞城有萬遊觀園其塹七重滿八味水生青蓮紅蓮黃蓮白蓮皆有美香鴛鴦鳧鴈相隨而鳴其城如是名等無量不可思議王供養佛奉進所安衆事具足無所乏少於百千歲不可稱限率其宮中子孫親族友黨眷屬國中人民往詣上香光叢林見梵首天王如來稽首佛足退住一面佛告王曰有四事爲大國王君子聖主猶得自在與衆不同增益善法何等爲四立於篤信數詣賢聖樂欣請益求德慕義以法自娛常觀無常苦空非身之法觀世所有有爲之法皆歸離別自攝其心入無放逸覺察欲樂無所僥羨不可虧斷宿世福德不廢道心務志妙慧是爲四事大國聖主猶得自在與衆不同無盡福王白世尊曰菩薩有幾法而得自在佛告王曰菩薩有八法而得自在何謂爲八得五神通以自娛樂未曾有退無所罣礙併除瞋恨而無害心具暢聖慧攝乎道明所作已辦見得叡達誠信神足拔諸所有智慧聖明捨離一切邪見塵垢得四解明佛所建立無著不住具足力處逮乎無盡福海印三昧能悅衆生攝御一切諸佛之教以成總持其心清淨所聞不忘應如所欲亦爲說

法入一義味住於本際不計吾我不起法忍是爲八事菩薩而得自在佛告王曰又有總持名曰寶事菩薩逮得此總持者於法自在時佛爲王說寶事總持之慧滿百千歲普分別義王捨國事一切衆緣專精一心及與眷屬聽受道化於百千歲未曾想欲無瞋恨意不念想害不顧妻子國土眷屬一切所有永不以計唯願法樂立志佛道大慈清淨等心一切而行大哀被大德鎧而聽受法如是之比具百千歲受佛誨已因此寶事總持之要所作則辦越七百萬劫終始之患積十萬劫除諸罪殃見億百千佛從受德本於恒沙等作天帝釋若爲梵天轉輪聖王積功累德以清淨心志御諸法因心不亂聞百千佛受法不忘時王諸子皆悉逮得柔順法忍中宮婇女八萬四千普發道意爲菩薩學八萬四千人逮得法忍九十那術諸天人民皆發無上正眞道意三十六那術學聲聞乘得法眼淨萬六千比丘漏盡意解無盡福王棄國捐王不慕天上世間諸樂唯志無上正眞之道因家之信出家爲道而作沙門諸子亦然皆作沙門時國人民見王棄國六萬人悉爲沙門中宮婇女四大夫人亦爲沙門佛教清淨寂然安隱植諸德本衆行具足佛言龍王爾時無盡福王轉輪聖帝非是餘人則爾身是也爾時轉輪聖王諸子今此會中諸菩薩大士是也時彼梵首天王如來爲王無盡福所說寶事總持則今佛所說無盡藏總持是佛語龍王今如來以無著慧觀察人本而爲說法從無央數百千億那術諸佛聞無盡藏總持

以此數聞之故今乃如斯志念強勇獨步無礙辯才難及志懷智慧若有菩薩聞是無盡藏總持之名其有說者皆當逮得無著辯才所以者何由是總持後當來世是離垢總持所流布處皆是如來之所建立八萬四千法藏是總持門爲首面也八萬四千行皆來歸於總持八萬四千三昧皆從總持八萬四千總持無盡之藏總持爲本原佛語龍王假使菩薩無住無著於四解義則降大法雨皆來依倚此無盡之藏此無盡之藏總持所入正句次第順章諸天龍神香音神無善神鳳凰神怙柔神皆共營護

緣應意　隨順意　欣慈樂跡　直意　越度　無盡句　次第　曜面　光目　光英志造　淨意　行步入　勇力　濟冥所持爲上　寂門　入寂滅　離塵離居居善隨順　離次　無所至　所住　無所住　至處　無至處　要御　速智　慧根轉本根　月光　日轉　炎光　善離垢無垢　淨諸垢　覺所建立　諸天祐護諸魅告乘　梵知化　釋咨嗟　四天護衆聖愛　仙人歸　諸姓修行　解牢獄縛　天人所攝　捨諸塵勞　破壞衆魔降伏外道　攝欲明智　開化自大　不犯法師　不亂衆會　悅可樂法者　護於法音　不斷三寶　慈愍衆生　讚慕德義

佛告龍王是諸法句爲護無盡之藏總持其有法師受是章句六十二事若諷誦者得三十二無諸所畏何謂三十二博聞無畏咨嗟他人處處無畏言無缺短如應無畏棄捐鄭

重畏無所畏隨音所入辯才無畏無所罣礙其心無畏奉受道心其志無畏歡悅衆人行步無畏速決狐疑覺意無畏觀察衆人無闕無畏言行相應無沒無畏戒禁清淨心面無畏忍辱清淨堅強無畏於審諦顧而不轉還所處無畏心不謬亂辯慧無畏能悅衆會智慧無畏知深妙法降化無畏離於調戲師子無畏伏諸外道無受無畏無衣食悅無厭無畏降伏衆賊令住正見無罵無畏智者不毀導御無畏不亂衆經說等無畏隨時而教無諂無畏言行相應離慢無畏敬一切人謙順無畏於無盡句本行修善發遣所問無畏開化一切無量法教隨衆無畏已身淨故降魔無畏除諸塵勞大慈無畏心不懷害大哀無畏將護衆生智慧無畏以法治國佛語龍王菩薩聞是無盡之藏總持歡喜信受便得三十二無畏假使不斷是三十二無畏稍稍漸成如來四無所畏佛之所有無所畏諸天人前爲師子吼恣聽一切所可欲問都無有人能來窮極如來之智亦不敢斷佛所說是故菩薩欲致是無所畏者當學行無盡藏總持何所是總持所學行無眼行無色行無眼色識行無耳行無聲行無耳聲識行無鼻行無香行無鼻香識行無舌行無味行無舌味識行無身行無細滑行無身細滑識行無心行無法行無心法識行無色行無色生行無色滅行無色處行無痛想行識行無識行無識生行無識滅行無識處行一切無行是應總持行復次龍王其行色空心不空色是應總持行痛想行識其行識空心不空識是應總

持行復次其無想色行不念無想行是應總
持行痛想行識亦復如是其無想識行不念
無想識行是應總持行復次其不斷色行於
色行無行不色生行不色起行不色寂行色
如諦行色如本淨行亦不念色如諦本淨行
是應總持行痛想行識亦復如是其不斷識
行於識行無行不識生行不識起行不識寂
行識如諦行識如本淨行亦不念識如諦本
淨行是應總持行復次於種由法界行不想
法界行不想法界識入本淨空行不想本淨
空是應總持行若一切法緣起之行不想緣
起是應總持行不著諸法行不倚不著行是
應總持行諸法如本無行不壞諸法本無之
行若於諸法住本際行不念本際住諸法行
是應總持行復次其知貪欲行不於法界想
念貪欲行是應總持行其知瞋恚行不於法
界想瞋恚行是應總持行其知愚癡行不於
法界想愚癡行是應總持行其知等分行不
於等分行於法界有所壞行若於八萬四千
諸所修行入于法界無若干行是應總持行
若行若合行於行合行而無所行亦無不行
所以者何其行無量亦無所度亦無所想是
故彼行爲平等行於平等行亦無所毀亦不
有爲亦不無爲亦不受亦無不受無處無住
故曰平等行菩薩行如是則得無盡藏總持
之門也於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨　普入經卷度無極
悉解衆人之音聲　得總持時乃如是
觀知羣萌心所行　善惡所念及中間
分別本淨所造興　則爲說法隨所應

悉了因緣之報應　令不覩常及無常
皆以棄捐墮邊際　分別總持隨順化
明解文字之方便　知無央數之音響
曉了義理微妙法　得總持者乃如是
逮得天眼無垢汙　天耳清淨亦如是
無量智慧知衆行　念億千劫去來事
獲四神足亦如是　至無量國須臾頃
供無數億諸導師　聞所講法則總持
若干數魔至百千　一能覩知境界行
清淨之人無塵冥　講說經法無數千
譬如蓮華不著水　不倚世法亦如是
常以解脫諸有無　等心一切如虛空
持最色相而勇猛　衆人觀仰無厭足
進止安詳行無缺　愍傷羣萌故遊世
天帝釋梵及護世　皆以恭敬稽首禮
其心不以憍慢說　得總持時亦如是
口言柔軟如梵音　為衆人說可其心
温潤流利言得時　所可教化無所侵
在於衆中無所畏　為師子吼妙無難
降伏一切衆庶人　得淨總持為如是
其諛諂人難調化　興于憍慠而自大
聞彼聖明所說法　即棄貢高稽首禮
入於本淨寂法界　以達義歸解諸法
以故所說無窮已　分別文字知法律
人之本性法界淨　曉衆生淨亦如是
解知本無人本無　所說經法無罣礙
所盡無盡不可知　無盡之事無能盡
覺了知是趣寂寞　則說無住億經卷
斯諸文字不處身　亦不在意不住心
文字本性空寂寞　譬如山中呼聲響

計總持者不著字　無意無言無說聲
以知文字所趣然　假使所說無罣礙
無意無想亦無心　設有所說無所念
又復解知去法慧　講順說經隨所應
以入分別四句義　曉了義理明識法
究暢音聲順所聽　故講無著不可量
翫習本原承其慧　故說深要若干法
所解之慧了逆順　有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱　以用救攝諸卒暴
明識所作為解說　得總持者乃如是
其身口意皆已寂　分別諸慧不著有
所言無厭除瞋恨　得住總持為勇猛
其所總持心執御　意之所入住法慧
其有聞者不曾忘　順如聽采等經典
其總持義法不亂　計法所之無所入
以法等故曰平等　如應平等順清淨

分別名品第八

佛說此章句偈時海龍王眷屬萬三千龍皆發無上正真道意則更啓白廣宣此言唯然世尊我等亦當逮是無盡之藏總持也當為一切眾生之類廣說經法爾時賢者舍利弗白佛言至未曾有世尊乃令諸龍發無上正真道意人乃不能發大道也佛告舍利弗是萬三千龍迦葉佛時皆作沙門從迦葉如來一反聞菩薩行同時歡喜讚曰善哉善哉說大乘事不可思議與族黨知友俱行分衛貪利不順不護禁戒以是之故壽終之後墮於龍中彼時從迦葉佛聞大乘教讚迦葉佛因由報應德本之緣今聞吾說咨嗟大乘讚無盡藏總持皆發無上正真道意舍利弗觀是

至心之奇特今吾授決恒沙等劫供養諸佛積累道品自致得成無上正真道號慧上智上法上梵上得成佛時以是四事號世界曰無垢藏劫名大欣皆同一劫得成無上正真道最正覺猶如賢劫當興千佛

授決品第九

於是海龍王白佛言我從初劫住止大海從拘樓秦如來興於世來大海之中諸龍妻子眷屬甚少今海龍衆妻子眷屬繁裔弘多設欲計校不可窮盡唯然世尊如此云何有何變怪佛告龍王其於佛法出家奉律行戒不具現戒成就違戒犯行不捨真見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛語龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒壽終之後皆生龍中於我世中九百九十億居家出家若干鬭諍習若干行誹謗經戒皆生龍中今有生者佛語龍王以是之故仁者大海中龍諸妻子眷屬不可稱計我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄海龍王白佛言於今棄家爲道犯戒比丘墮於龍中者有何殊特佛言棄家學行於今犯戒比丘墮龍中者行於方便不能清淨又有至心信於佛法以至心力龍中壽終生天上人間當見賢劫所興諸佛皆當見之假使不以解脱者悉於跋陀劫泥洹除志大乘者龍王且觀佛教廣大因縁出家之奇特棄諸惡法得超異類爾時有龍王子號曰威首前白佛言至

未曾有世尊親近如來難值難聞雖有所毀作衆罪殃發一善意心念佛法終不失德緣是之行至得滅度今我願發無上正眞道意用佛世尊難值難聞令菩薩行無有違鈌至于道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜大護所生之處常見諸佛得聞經法供養衆僧開化衆生時世尊告威首龍王子曰善哉善哉仁者之問乃發救護一切之心今汝至心興無極哀而起道意緣彼德本如來嗟歎七日七月若至一年爲功德福而不可盡所植善行乃如是也佛見威首龍王子心之所念即時欣笑諸佛笑法無央數色色各異光光從口出照不可計諸佛世界遶身三帀還從頂入爾時賢者阿難以偈讚佛

百福功德莊嚴身　體諸相好三十二
清淨無垢如月光　今之所笑何歡欣
淨無塵埃離三垢　如百葉華行無倦
天人龍神所奉敬　安住今者何因笑
善哉平等齒香淨　十力威曜面香潔
已除生死之根原　今者世尊笑何感
心如虛空無瑕穢　意等善友及怨家
持志如地無憎愛　惟願世尊笑何欣
音聲所講踰梵天　猶雷哀鸞微妙響
所語柔輭莫不歡　惟願世尊笑所因
心於聖慧無所著　知三世人意所行
解衆人根得喜悅　導師今笑爲何感
以爲成醫王　療治衆生病　能施究竟安
世尊笑何緣　護德爲我說　諸天人民間
皆當懷喜踊　即志諸通慧

佛告賢者阿難寧見威首龍王子住於佛前

至意發無上正眞道不阿難對曰唯然已見佛言是威首龍王子過八百不可計會無央數劫當得作佛號慧見如來至眞等正覺世界名淨住劫曰明察是龍王子至誠奉行菩薩之道見無央數諸如來供養奉事當修梵行開化度脫無量衆生使立三乘慧見如來淨住世界豐熟安隱五穀平賤快樂難量天人充滿猶如燄天被服飲食其佛當壽百萬歲賢聖衆僧聲聞有六十億菩薩百三十萬慧見如來其有覩者皆得慈行三昧慧見如來說經聲聞行者若始見佛則得道跡再見得往來三見得不還四見得無著志菩薩乘者適覩慧見如來得柔順忍再見獲神通三見得總持辯才四見得不起法忍淨住世界無毀戒者意淨無邪皆住正見壽終之後無有惡趣悉生天上清淨佛土時威首龍王子聞佛授決歡喜踊躍善心生焉奉百千珠瓔用散佛上而又十指以偈讚曰

人尊無垢如月光　威神無量衆所奉
其力無限總持勢　願稽首禮無邊慧
慈哀之聖不可限　慮智無瑕不可議
禁戒廣普住正定　稽首人尊如虛空
無量無限億劫數　所行究竟無可入
以故曉知諸衆生　心性所歸諸根本
若人覩觀尊顏容　一心察之無猒足
不爲塵埃之所惑　愛欲之穢皆滅盡
哀鸞拘束諸鬼神　梵天之音亦如是
聲聞十方甚微妙　如來之音超於彼
譬若如日墜於地　海水當竭須彌壞
虛空尚裂地反覆　世尊所說終無異

世尊至誠以諦說　授我之莂大聖慧
吾無狐疑結網除　得佛自在爲衆祐
十方無量億佛國　滿中珎寶供導師
假使有人發道心　前所植德不及此
供養正覺德第一　若人志發尊佛道
則爲報恩於十力　用不斷此導師命

龍王子說此偈讚佛已十千人皆發無上正眞道意悉說是言慧見如來遠得最正覺時吾等同心共生淨住世界奉彼如來正法之教又供養之佛滅度後次補其處得最正覺佛皆授決悉當令生淨住世界

佛說海龍王經卷第二

音釋

憺怕 憺徒覽切怕傍各切憺怕安靜也
湊 食奏切趣也
髦 莫高切髮也
脾 頻彌切土藏也
臍 徂奚切與臍同
脇 虛業切腋下也
尻 苦刀切脽也脊骨盡處為尻
髕 毗忍切膝端也
踹 市兗切腓腸也
趺 方無切足也
昵 尼質切近也
撫 芳武切慰勉也
篋 苦協切箱屬
苞 班交切與包同包容也
繒 疾陵切帛也
塹 七艷切遶城水也
僥 堅堯切要求也
叡 俞芮切明達也
謬 靡幼切乖誤也
莂 必列切記莂也

佛說海龍王經卷第三

西晉三藏法師竺法護譯

請佛品第十

爾時海龍王白世尊曰唯佛加哀諸天龍神及無量人令致安隱至于大海詣我宮中屈神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音神及餘無數衆生之類見如來已皆植德本悉當往會因聞法音除斷無底生死之源吾等龍宮亦蒙其恩天上世間緣得度脫如來普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍王默受其請及無量人悉當廣植衆德之本時海龍王見佛就請歡喜踊躍稽首佛足右繞三帀與眷屬俱忽然不現還在大海聚會宮中而告之曰吾明日請佛佛垂矜許汝等同心當具供養海龍王又告燕居無善神誑惑縛補離垢錦等曰諸仁當知如來降神當詣此海乎宜用身故率諸眷屬來集吾宮獻饌世尊又勑龍王名曰生度王歎無量王離垢王啖光王戲樂王清淨王妙曜意王現諸難王及餘龍王百千之衆悉當來會至吾宮褱奉覲如來及勑龍子威首曰仁者致敬班宣吾命於無焚龍王令詣海宮供養如來至真等正覺即時受教又勑龍王子強威詣安明山頂請歡喜龍王那歡喜龍王及天帝釋使諸仁者令詣大海集吾宮內供養如來時強威即時受教宣命如是時海龍王化作大殿以紺瑠璃紫磨黃金而雜校成則建幢播造金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極廣大若干種香而以熏之散衆色華紛紛如雪於大殿上化立師子之座高四百八十里皆以

衆寶而共合成敷無數百千天繒以爲綩綖
諸菩薩及比丘衆所坐師子座各各嚴麗階
級殊別饌具兼重若干種味寂然飲食供設
以具爾時龍王明旦修敬住安明山十二之
坎與眷屬俱遥請世尊以偈頌曰

殊特慧無量　於法得自在　明智成衆事
如空聖無限　離垢明清淨　於世爲最上
日時今已到　唯加哀自屈　清淨音如梵
柔輭聲仁和　響雷如哀鸞　爲衆現甘露
除若干塵冥　爲衆最上醫　人中寶願來
今正是其時　心調柔寂寞　志輭常安和
自度濟衆生　願救諸人民　開化衆黎庶
使越彼四瀆　造安度彼岸　唯屈今是時
調仁樂布施　學道戒清淨　忍辱力最上
已獲大精進　滅除禪脫門　智慧普無量
言誨如月明　枉聖時已到　智跡分別路
邪徑永以斷　七覺意根力　化現以四諦
平等四意止　四神足意定　總得普通達
時到宜屈神　三十二相明　英妙百功德
爲存得義者　示現大福田　尊稱爲衆祐
如春萠滋茂　唯愍傷加慈　大哀自屈神
志如須彌山　心等譬如地　除愛及瞋冥
所說如演空　人尊不自畀　未曾有貢高
歸於空脫門　屈神今正時　知義尋分別
曉了隨順要　究暢解經法　心行常知時
願進人本性　觀察諸慧義　稽首最勝足
時到屈神臨

爾時世尊遥聞龍王啓白時到告諸比丘著
衣持鉢嘗詣大海開化衆生就龍宮食比丘
應曰唯然於時世尊與諸菩薩比丘衆俱眷

屬圍繞踊在虛空身放大光明而雨天華百千妓樂相和而鳴集于海邊至欣樂園有思夷華名曰意樂佛住止彼時海龍王往詣佛所稽首佛足陳敬以畢却住一面龍王自念吾欲化作寶階從海邊至海底令佛及比丘衆及諸菩薩由是下海至我宮中如昔世尊化作寶階從忉利天至閻浮利適設此念便從海邊化作三道寶階金銀瑠璃下至其宮甚微妙好爾時世尊以威神力化大海水令不復現使海生類不以為患佛身放光照于大海普至三千大千世界其海居類身蒙此光皆懷慈愍柔仁之心不相嬈害相視如父如母如兄如弟如子無異於時欲行天人色行天人侍從世尊欲聽道化猶欲觀龍王莊嚴宮殿時佛與諸菩薩及大聲聞諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神釋梵四天王從欣樂園思夷華樹欲詣龍宮佛昇寶階陟於中階諸菩薩衆住于右階諸大聲聞住在左階時六十億釋而在前道六十億梵天皆在虛空各執寶蓋六十億天皆在佛後而雨天華六十億諸欲天人作諸妓樂而供養佛六十億魔衆皆於佛前香汁灑地六十億龍后在虛空中各現半身手執珠瓔垂散佛上六十億山神皆鼓妓樂歌佛功德六十億香音神手執華蓋以用奉佛六十億無善神各持若干百千種衣以覆佛上無焚龍王與億百千眷屬在於虛空皆以華香雜香擣香作衆妓樂莊嚴諸龍及諸天華以供養佛如是比類六萬龍三皆供養佛欲見世尊觀海龍王安樂世界無量壽如來佛土菩薩號

光世音大勢至大士與無央數億諸菩薩俱為佛世尊示現莊嚴諸所有供養皆令前所嚴供隱蔽不見無能知者燄氣世界難遠如來佛土菩薩號法英法首大士妙樂世界無怒如來佛土菩薩號香首衆香首大士照明世界月辯如來佛土菩薩號師子師子音大士不眴世界善目如來佛土菩薩號導御諸法自在大士光曜世界普世如來佛土菩薩號寶場寶燄大士樂御世界寶首如來佛土菩薩號慧步慧見大士光察世界普觀如來佛土菩薩號雨王法王大士愛見世界尊自在王如來佛土菩薩號退魔石魔王大士取要言之如是十方各各無央數億諸菩薩皆來歡樂海中龍王欲見如來供養奉事於是世尊以大道力諸佛感動威德所鑒以佛弘威勸化無戲供養諸佛放大光明徹照十方無量世界以佛洪音大師子吼而講言化諸天百千皆作音樂而雨天華滅諸惡趣施於一切安隱之具有三昧名曰立於大哀歡悅羣萌以佛三昧正受已所作莊嚴光飾大海不可思議佛從寶階降神海宮自然音樂普聞十方無量世界佛之威神如來所感皆見能仁如來下于大海彼時億百千玉女魔妻無善神鳳凰神山神恬柔神羣神婦女皆以妓樂而行迎佛調諸音樂而歌頌佛德

施上戒清淨　忍力慈心尊　精進勤御義
禮樂禪脫門　心淨光慧智　嚴明奮威神
現在示解脫　故來除垢塵　施以甘露安
導御聲衆穢　無盡德如空　慧海傾降海
所說具足要　讚嘆度無極　施眼明清淨

一切人中上　歎頌深義句　愍人光無倫
等祠所宣普　降伏諸異道　施以法無慳
講經淨欲塵　讚歎寶慧光　道財敷演珍
見諦莫不受　正觀斷結著　不動如山根
願稽首導師　諸天金翅鳥　須倫真陀羅
迦留鳩桓師　願稽首足下　尊相三十二
無比妙善現　體柔紫金色　爪足下安平
妙響如哀鸞　其聲踰梵天　大音超三千
稽首柔輭音　根調心寂寞　猶如月電光
言誠常平等　願稽首樂法　已度老病苦
救一切令脫　得勝伏衆魔　滅除生現盡
無著蠲塵勞　爲諸天所敬　歸尊普救護
導師開化衆

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后無善神鳳凰神山神恬柔神后共讚佛已一切同等皆發無上正真道意脫身瓔珞用散佛上佛與衆俱降于大海到其海域諸海龍王莊嚴大殿坐師子座時諸菩薩及比丘衆各各次坐其座於時海龍王與中宮眷屬俱見佛坐已手自斟酌寂然飲食無央數味供養佛及比丘僧飲食畢訖行澡水竟坐佛前聽經及諸天龍神香音神無善神鳳凰神恬柔神釋梵四天王及十方諸來會菩薩於是佛見衆會坐定從身放光光名善度說法柔和悉照大海諸居之類上中下品普目見佛歡喜踊躍願樂聞法各以恭敬遙稽首佛爾時世尊告海龍王倚世間者作若干緣心行不同罪福各異以是之故所生殊別龍王且觀衆會及大海若干種形顏貌不同是諸形貌皆心所畫又心無色

而不可見一切諸法誑詐如是因惑與相都無有主隨其所作各各自受譬如畫師本無造像諸法如是而不可議自然如幻化相皆心所作明者見諸法因惑與相則當奉行諸善德者其解惑相興成諸法陰種諸入當歡喜悅得好端正龍王且觀如來之身以百千福而得合成超於衆會普現巍巍其百千德由得自在而使梵釋覆蔽不現觀如來身自視不敢當其威光察諸大士色身相好莊嚴具足皆以善德校飾其體佛語龍王仁所嚴淨皆因福成諸釋梵天龍鬼神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神所有莊嚴皆因福生今此大海若干種身善惡大小廣狹好醜强麤細微皆自從心而已獲之爲若干貌悉身口意之所作爲是故龍王自護身行救濟罪福當作是學汝等以護身行救濟罪福奉行諸善得成佛道滅棄邪見不住有常無常之見當求衆祐已植供養因供養故當爲諸天世人所敬佛語龍王菩薩有一法皆斷一切惡趣衆難何等一專察妙法云何正諦入於法樂多觀善法不聽諸惡衆邪之想已斷惡法奉行衆善在在所生與佛菩薩賢善性俱佛言何等善法已立德根天人之安不爲聲聞緣覺之本立道本者志無上正真道何謂立本謂行十事何謂十身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不貪恚癡是謂立本佛語龍王人不殺生得十善寂法何謂十常施安隱於一切人常樂慈心斷瞋恨心所生之處常無疾病常種長命爲非人所護卧安寤歡未曾惡夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後

得生安處人不殺生得斯寂法已不殺生善本之德願志無上正眞之道若成佛時而得自在於壽命也佛告龍王人不盜竊得五信法何等五得大財富無有縣官水火盜賊怨家惡子能竊取者衆所愛敬所至到處寂然無難患畏永除以不取之福志存惠施植衆德本已願無上正眞之道已依如來無見之慧成最正覺使立神通佛語龍王人不犯邪婬得四明智所歎之德何等四攝護諸根調戲一切世間悉共稱歎已離邪婬無敢輕䛏其妻室者以是德本志願無上正眞之道得大人相陰馬之藏佛語龍王人不妄語諸天世人以八法歎何謂八得面清淨語言中當一切世人所見任信自成其證天人所敬心懷至誠而無邪想心意清淨而無諛諂多所

歡悅無患猒者能受禁誨無有麤言生天上人間獨見信任無有疑者以至誠言善德之本志願無上正眞之道因此所行常得至誠佛語龍王人不兩舌得五不別離何等五身不別離無散亂者眷屬不散不敎他人得信無壞見於緣報他無壞法以行爲要得親友和用無欺故以是德本求最正覺得成如來眷屬無亂一切衆魔及與怨敵終不能壞如來眷屬佛語龍王人不惡口得八清淨言辭之報壽終之後得生天上何等八所說如諦所言柔輭所言如應所言和順所言能受所言光曜所言衆人莫不承樂所言衆所不譏因是德本志願無上正眞之道得成如來音聲超梵佛語龍王人不綺語得三正行何等爲三常爲衆明諸等敬愛心常專一入于至

誠不以多言於天上人間常得大尊不爲雜碎以是得本志願無上正眞之道爲佛所授決得成如來所言無異佛語龍王人不嫉妬得五威神何等五身口意明諸根具足得極財富而以自恣降伏諸怨樂於飲食美味生活之業福德巍巍爲諸國王所見恭敬而蒙覆蓋如已所有微妙之寶致差特家功德宿本不嫉他財因是德本志願無上正眞之道成等世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚得八心歡喜法何等爲八無害樂諦滅除瞋恚樂于誠實心不樂諍心樂質直安庠而和等於聖賢常懷慈心愍傷具足見人安悦端正姝好衆人所敬生於梵天不以爲難心以方便哀和之故是爲八因是八德本志願無上正眞道意得爲如來至眞等正覺觀無猒者

佛語龍王人不邪見得十德法何等十志性眞實得人善友信善惡之報若已没命不傷犯人念行佛道心無有異不事天神志懷質朴捨於諛諂神呪之術與諸天人以爲朋友不與地獄餓鬼畜生而作伴侶與衆特異功德巍巍聖道爲上離於邪見離於貪嗔離於惡見都無罣礙於聖平等須臾之間生天上人間是爲十德法以是離邪見得本志願無上正眞之道得近諸佛道法速逮神通成爲如來佛語龍王菩薩離於殺生而行布施常得大富長壽無極行菩薩道一切外怨莫能當者已離盜竊而布施者既饒財寶人不敢取行菩薩道無能妨廢合聚一切功德之法離於邪婬而布施者後常大富妻無泆態在於人間無敢犯者其家女人而不色視離於

妄語而布施者常大富有不被誹謗以下劣人皆蒙擁護行菩薩道言行相應所願堅强離於兩舌而布施者常大富有眷屬不別行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性已離惡口而布施者常大富有所言人受行菩薩道入於衆會莫不欣樂離於綺語而布施者常大富有所言輒行行菩薩道斷一切疑離於嫉妬而布施者常大富有喜好衣食牀卧具足行菩薩道已所喜者而以加施得大尊豪離瞋恚心而布施者常大富有威耀端正所言說者衆人愛樂行菩薩道心無加害諸根具足離於邪見而布施者常大富有立於正見生於族姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常得聞法發菩薩心佛語龍王是謂十善布施莊嚴廣大乃爾此十善行以戒莊嚴以自具願得諸佛法以忍莊嚴諸相種好成佛音聲以精進莊嚴降伏魔怨以佛道法有所超度以禪莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊嚴除諸住見行慈莊嚴當以仁和不害衆生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊嚴無懈厭心行護莊嚴得無所著斷諸疑結行思莊嚴勸化羣萌行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足意斷莊嚴斷諸惡法具足善德神足莊嚴身心輕舉五根莊嚴堅固其行以上精進而無放逸以心修治除諸塵勞五力莊嚴以質直心降化衆怨覺意莊嚴曉了諸法如本所由八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴滅除一切諸垢塵勞以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無善權莊嚴有數無數有爲無爲具足安隱佛語龍王取要言之十善之德具足十力四無所畏

成諸佛法以是之故於是十善之德廣普莊嚴常當精進譬如郡國縣邑村落丘聚百穀藥草樹木華果種植刈穫皆因地立十善之德天上人間皆依因之若學不學及得果證住緣覺道菩薩道行諸佛道法皆由從之於是海龍王白世尊曰何謂入法門菩薩所行入法門者除於宿世陰蓋之罪已除陰蓋得至超異佛語龍王菩薩有一法除諸罪蓋何等一立於擁護不捨所說悔過首罪復有二法除諸罪蓋何等二常觀淨法不造現在復有三法除諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅心依本淨法了知本無復有四法除諸罪蓋何等四曉了於空不住無相趣於無願慧無所造復有五法除諸罪蓋何等五無我無人無壽無命無識復有六法除諸罪蓋何等六歡喜篤信而無狐疑往返進止觀察審諦所作至誠不失正信是爲六法除諸罪蓋龍王白佛何謂菩薩得至超異世尊曰菩薩有十事得至超異何等十常念心性清淨善權方便堅强精進觀察人物行無極哀修德無厭博聞不倦奉無放逸念於道場令得佛慧不捨道心是爲十事菩薩所行得至超異

燕居阿須倫受決品第十二

於是燕居無善神白世尊曰何謂菩薩超諸德上佛告無善神菩薩有八法超諸德上何等爲八菩薩於是離於貢高爲一切人下屈謙敬受教恭順言行相副謙順尊長一切德行諸法爲本所行堅强超諸善德樂於微妙若干種施寧失身命不求人便見有危懼施以無畏來歸命者不以捨棄求於一切福慧

之業不以猒足是爲八法無善神又問佛言菩薩有幾法行得身長大面部弘滿眷屬繁熾意廣無極佛告燕居無善神菩薩有四事得身長大何等爲四不說他人所作貪嫉作佛形像根相具足和合離別勸令志於無上正眞之道向於衆生無傷害貌是爲四得身長大菩薩有四事面部弘滿若干瓔珞而用布施一切所愛施而不惜常以慈眼觀於如來見人端正不生嫉妬是爲四事得面色弘滿菩薩有四事得眷屬繁熾何等四離於兩舌未曾破壞他人眷屬見他友黨代其歡喜不捨道心并化他人令發道意是爲四菩薩有四事意廣無極何等爲四其心清淨而無諛諂除重愛欲所在中間而無猒疲志於微妙深入要法一切諸法本末皆空是爲四事菩薩意廣無極於是燕居無善神與三萬二千眷屬各各以若干種八千天華散世尊上以偈讚曰

其有於十方　人種不可量　須臾一時頃
則供養世尊　假使十方人　一切供養德
在於百千劫　等心給足之　不能及慈心
愍傷之福行　寂然極如應　供養安能報
是爲諸十方　供養之奉事　發心無與等
正諦住如應　於是吾自由　立志無諛諂
已覺了本無　自致得佛道　人中尊見愍
三界無證我　十力證明我　解我心性行
柔輭無怯弱　以離諸恐懼　布施調禁勝
持戒及忍辱　精進于定意　爲應住智慧
順從慈愍哀　常奉至誠行　加哀不爲我
勝不受吾決　人尊我便當　自剃受佛決

吾志不狐疑　謂不成自由　吾了了究竟
志淨在于道　人中尊時笑　月英尋問曰
今何故欣笑　唯聖解說之　化度時告曰
月英具聽之　吾所以示現　奮出大光明
時燕居廣普　志願尊大道　三萬二千人
諸所從眷屬　於百千劫中　常行菩薩道
一切心同等　當得聖佛道　當供養諸佛
等如恒邊沙　所開化人民　其數復過此
其劫曰歡喜　又號淨復淨　得佛離寂塵
覺了至無憂　此燕居廣普　當逮爲法王
超出精進力　號曰帝旛幢　其世界名曰
欣樂仁莊嚴　衣食豐平賤　譬如兜術天
其十力壽命　七十億萬歲　滿六十那術
比丘比丘尼　諸菩薩之衆　有八百那術
堅住於總持　所聞悉解了　彼於歡喜劫
又號淨復淨　皆以如是比　當成尊佛道
開化百千人　悉使住佛道　具觀是德勝
菩薩之道心　燕居無善神　彼聞佛受決
四千萬大衆　悉發菩薩心　三千界震動
則時雨天華　善哉總要德　心意之差特

無焚龍王受決品第十三

於是無焚龍王白佛言一切諸法皆無所住亦無有人何有受決者誰當成至無上正眞道爲最正覺乎佛言如是如仁所言一切諸法皆無所住亦無有人一切諸法亦復如是凡夫愚人處於顚倒住吾我人無人起人想菩薩發大哀爲除顚倒去吾我人被覺德鎧此正士等曉了諸法無吾我人開化誘立吾我人命屬仁所云誰受決者諸仁等解人空無我則爲受決一切法等觀諸法寂則爲受

決諸佛國等而無所取心淨無垢則爲受決慧觀諸佛等諸佛道不壞法界則爲受決於諸魔衆等一切魔於塵無塵了心本已則爲受決無名無相無應不應無念不念不受不捨則爲受決佛語龍王其心意識無所住立則爲受決諸法如是以無因緣諸法本諦覺了諸法平等無異則成無上正眞之道究竟求本無有受決及成佛道若受決者若受決已所以者何諸法無形本末悉斷皆無有主一切諸法從因緣轉諸法如空無從生相故諸法無從生相無所至相故諸法無所從來計本空故諸法無所至未發起故諸法無所住不可得處故諸法悉空用無身故諸法無著用無倚故諸法無所倚不可動故諸法不可動無處所故諸法皆如用自然故諸法自然無言教故諸法無言教無色像故諸法無色像用無念故諸法無念無因緣故諸法無因緣無所行故諸法無所行用寂然故諸法寂然無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法無相用無二故諸法無二用本一故諸法本一離若干故諸法等差特用等覺故佛語龍王解諸法等無受決者不成等覺且觀于是如來堅固與無極哀及諸菩薩勸樂之力諸法如是以無央數爲人解說合會有數於諸法觀無解脫人法亦不度人如法者人亦如也道亦如也佛亦如也決亦如也諸法亦如也故曰如來了於本無住本無故而不可動故曰本無本無無像本無無壞解了本無故曰如來以如來故等住本無諸法如是等如本無住是爲如來等住之地其有菩薩聞是

說者不恐不怖不畏不難以是如來等住之地爲人解說佛說是時三千菩薩皆得法忍阿耨達龍王歡喜踊躍以自珠瓔珞價當是世而覆佛上

寶錦受決品第十四

爾時海龍王有女號名寶錦離垢錦端正姝好容顏英豔與萬龍夫人俱各以右手執珠瓔珞一心視佛目未曾眴禮佛而立時寶錦女及萬夫人以珠瓔珞奉上世尊同音歎曰今日吾等一類平心皆發無上正眞道意吾等來世得爲如來至眞等正覺當說經法將護衆僧如今如來於時賢者大迦葉謂女及諸夫人無上正覺甚難可獲不可以女身得成佛道寶錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩者得佛不難彼發道心成佛如觀手掌適以能發諸通慧心則便攝取一切佛法女謂迦葉又如所云不可以女身得成佛道男子之身亦不可得所以者何其道心者無男無女如佛所言計於目者無男無女耳鼻口身心亦復如是無男無女所以者何唯仁者眼空故計於空者無男無女耳鼻口身心俱空如是虛空及寂無男無女若能解了分別眼本則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者無男無女法是故迦葉又如諸法皆在自然道亦自然吾亦自然迦葉問女汝是道耶其女答曰尊者耆年謂我非是道乎迦葉答曰吾非佛道是聲聞耳女又問曰誰開化仁答曰如來女曰假令如來不成正覺寧能開化於耆年不答曰不也是故仁者當知在彼則爲以道無不覺道迦葉問女逆爲道乎答曰

唯然迦葉逆則道也所以者何以別本淨可覺了道者則無有逆解逆本淨則名曰道空者本無分別諸逆則名曰道假使諸法有合有散則非道也等一切法順如應者乃爲道耳迦葉問女誰以如此辯才相施女答曰尊者迦葉施我辯才設使仁者不問於我何因發辯譬如迦葉無有呼者何緣響應假使無問菩薩義者無因發辯迦葉問女汝爲供養幾何佛乎女答曰如仁者所斷塵勞迦葉答女曰吾不斷塵勞女又問仁者續有塵勞穢耶迦葉答曰吾無塵勞亦不斷矣女又問曰安置諸塵勞答曰不起不滅亦無所置所解如此如本無也又問本無寧可知耶答曰不也又問何故言仁其慧如道如所知了明無爲知如此如解本無是故名曰慧與凡夫等

又問女汝所辯者斷一切言答曰吾無所斷亦無有言所以者何法界無所斷一切所說皆應法界迦葉又問女汝等我於凡夫法寧不有疑乎女答曰假使立仁凡夫慧法而各異者吾當有疑吾謂仁者凡夫無異以故無疑諸法皆等無若干故是謂平等等如虛空是謂平等又問女汝於凡夫等聖賢耶答曰吾不凡夫亦非聖賢所以者何假使吾等身與凡夫等不行菩薩設使賢聖等則斷佛法又問女設汝不與凡夫等亦不與聖賢等寧與佛等乎女答曰不也所以者何吾身本於佛法等又問女曰假使汝於佛法等者寧逮佛法乎女答曰仁者耆年寧信佛法有去來今現在緣耶有方面乎有所處青黃赤白黑不答女曰諸佛之法無有形皃女答曰假令

諸佛法無有形皃云何從我求乎迦葉問女佛法當於何求答曰當於六十二見求又問六十二見當於何求答曰當於如來解脫中求又問如來解脫者當於何求答曰當於五逆中求又問五逆當於何求答曰當於度知見求又問此言何謂女答曰無縛無脫無取無捨此爲本淨是爲諸法之深教言非若干言又問女是之言教不違如來言乎女答曰是眞諦言不爲違失如來之教所以者何如如來之道而無所得亦不可持亦無言說一切所言皆音聲耳曉了道本亦無音聲唯仁者解道寂然無跡以名跡自愛跡迦葉又問假使道無跡如是比相云何成最正覺答曰亦不從身亦不從意得最正覺所以者何身心自然乃成道耳其自然者都無所覺吾則是道不以爲道成最正覺迦葉問女設汝是道何不轉法輪女答曰我轉法輪耳迦葉問曰所轉法輪爲何等類女答曰無動之輪遠離一切諸所倚住其法輪者諸法界住故本無輪者順本無故無斷輪者如本淨住故無著輪者覺了一切諸法無所著故無二輪者等於一切法故無若干輪忍一行故無言法輪化諸音聲皆無所想入一味故清淨輪者一切無壓故斷諸不調輪不得有常無常無所住故無亂輪者善觀報應故至誠輪者無起無滅故空無輪者無相無願故唯迦葉輪已如是何所轉者大迦葉曰如女之辯才不久當成無上正眞道最正覺女答曰假令迦葉成最正覺時吾亦當成最正覺迦葉答曰吾終不得成最正覺女答曰如是了法身者

道住無所住無能得致成最正覺者女說是語時五百菩薩逮得法忍佛時讚曰善哉善哉快說此法爾時衆會中天龍鬼神無善神香音神心自念言是寶錦女何時當成無上正眞道最正覺佛知諸天龍神香音神心之所念告諸比丘此寶錦女三百不可計劫後當得作佛號曰普世如來至眞等正覺世界曰光明劫曰清淨其光明世界如來光常當大明菩薩九十二億佛壽十小劫於是萬龍后白佛言普世如來得爲佛時吾等願生彼國佛即記之當生其國

天帝釋品第十五

於是天帝釋白世尊曰此忉利天帝懷恐懼難無善神天與無善神共戰鬪時展轉共諍懷其怨結各有瞋毒唯願世尊慈愍衆生諸無善神皆悉來會此諸忉利天悉令共和佛告燕居無善神詎詐超度離垢錦無善神言諸仁者其仁慈心諸佛所歎人能行慈現世後世具足利義其命甚短當就後世合會有離國土豪貴皆歸無常汝等之身不免此患當觀後世和順同心無得懷瞋將護罪福因緣之對於是世尊爲說辛酸悲哀之言使無善神及忉利天悉共和解各自說言吾從今始當爲親友順于等行各各當懷慈心愍哀無瞋恚意佛言善哉善哉諸仁者是則第一供養如來用行慈故說是語時所教造福共和不諍謂慈心三昧有四事尊敬如來何等四一不違犯戒身口意慈不斷三寶志於佛道如所聞法爲人講說是爲四事尊敬如來爲供養也於是會中二萬二千天無善神聞說

此言皆發無上正眞道意

佛說海龍王經卷第三

音釋

矜居陵切憐也　綩綖綩於阮切綖以然切綩綖坐褥也　級居立切階次也　坎苦感切坑也　陟竹力切登也　眴松閏切　斟酌斟職深切酌之若切　狹胡夾切隘也　羸力追切弱也　眄彌箭切邪視也　泆弋質切淫放也　態他代切意也　痒余兩切膚欲搔也　刈穫刈牛制切割也穫胡郭切收穫也　豔以贍切好而美也

佛說海龍王經卷第四

西晉三藏法師竺法護譯

金翅鳥品第十六

爾時有龍王一名噏氣二名大噏氣三名熊羆四名無量色而白世尊曰於此海中無數種龍若干種行因緣之報來生於是或有大種或有小種或有羸劣獨見輕侮有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍種類願佛擁護令海諸龍常得安隱不懷恐怖於是世尊脫身皂衣告海龍王汝當取是如來皂衣分與諸龍王皆令周遍所以者何其在大海有值一縷者金翅鳥王不能犯觸所以者何持禁戒者所願必得爾時諸大龍王皆懷驚懅各心念言是佛皂衣甚為少少安得周遍大海諸龍時佛即知諸龍王心所懷疑恐告海龍王假使三千大千世界所有人民各各共分如來皂衣終不減盡其欲取衣譬如虛空隨其所欲則自然生佛所建立不可思議巍巍之德其如斯矣時海龍王即取佛衣而自分作無央數百千段各各部分與諸龍王龍王之宮隨其所之廣狹大小自然給與其衣如故終不知盡於是海龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊如敬塔寺所以者何令此衣者如來所服以是之故如敬塔寺也假使一切供養如來有奉此衣等無差特於是世尊告海龍王如是如是如仁所言其奉此衣則供養如來且觀諸龍及龍妻息各各所分如來衣不對曰唯然已見佛言我皆授決即脫龍身於是賢劫修志大乘其餘諸龍皆得無著當般泥洹如是諸龍王如來在

世一切衆祐發一善心縁當致佛未甞有失爾時海中諸龍及龍妻息欣然大悦自投佛前同音說言如來所語終無有二至誠不虚授我等決至無爲度吾等今日住於大海歸命佛法及諸聖衆奉受禁戒恭順如來反復之義如來現在數數徃造見佛稽首聽採法義般泥洹後供養舍利一切衆具而以奉事世尊舍利於是四金翅鳥王聞佛所建立惶懅速疾徃詣佛所前稽首足何故世尊奪吾等食佛言都有四食坐趣三處何等四一曰網獵禽獸殘害羣畜殺生枉命以爲飲食是趣惡處二曰執帶兵仗刀矛斫刺逼迫格射劫奪他財以用飲食是趣惡處三曰慳貪諛諂憒亂犯禁邪見巧欺而以得食是趣惡處四曰非師稱師非世尊稱世尊墮邪稱正非寂志稱寂志非清淨稱清淨非梵行自稱梵行自稱詐求而以得食是爲四食坐趣地獄餓鬼畜生三惡之處吾所說法除此四食不當以此養身害衆生命所以者何一切衆生各自愛命無自憎者以是之故欲自護身當護他人安隱衆生明者如是不以危逼人所不當作愼勿爲也爾時四金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言今日吾等自歸命佛及法衆僧自首悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始常以無畏施一切龍擁護正法至佛法住將順道法到于滅盡不違佛教佛告四金翅鳥王汝等之身金仁佛時爲四比丘名曰欣樂大欣樂上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養志迷醉惑隨親友種遂於豪貴意亂吾我墮於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身

口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄墮此禽獸前後殺生不可稱計多所恐怖用不自護世尊應時即如其像現其神足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛及諸弟子彼時所作罪福普悉念之目覩悉見前世所作白世尊曰其心剛鞕難可調伏坐心貪嫉多所危害違金仁尊教我等今始寧沒身命不敢犯惡佛爲說經授其決言彌勒佛時在第一會皆當得度

舍利品第十七

爾時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世尊如來所說普安一切授諸龍決開化眷屬皆發無上正眞道意又以加恩乞施皂衣使諸龍分各以供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍衆生遵四等心慈悲喜護興隆四恩惠施仁愛利人等利一切救濟合聚由此行德沙不雨身離於衆患又寂意時不失天身變爲蛇蚖臨食竟後不遭蝦蟇金翅鳥王不敢食之佛化四鳥皆識宿命金仁佛時爲四比丘坐行凶暴不順正法逼迫同學故墮金翅鳥自首悔過改心易行發大道意行四等心不害羣黎以得善護吾等永安不復見食志不懷懼長夜無難皆蒙佛恩今者如來受龍王請所演廣覆譬如虛空無所不蓋于今世尊還閻浮利海中諸龍無所依仰唯加大哀佛滅度時在此大海留全身舍利一切衆類皆得供養華香妓樂被服幢旛轉加功德速脫龍身疾得無上正眞之道諸見救濟惟佛垂恩威德兼加所願得果佛言善哉從爾所志時須菩提謂諸龍子諸仁者等勿建

此心則爲妨廢一切之德所以者何佛泥洹後舍利分布八方上下天龍鬼神一切人民蚑行蠕息人物之類皆當供養華香妓樂稽首自歸變化現光見者歡喜知佛威神巍巍無極緣是信之皆發無上正眞道意或成緣覺或得聲聞或生天上還得人身與法相値世世得度如是之計普蒙獲濟今者卿等各自求願使佛世尊在於大海而取滅度供全舍利獨欲奉侍一切衆生何緣得度永爲窮厄無一救護以故吾言勿發此心令佛世尊海中滅度獨奉全舍利而供養乎諸龍答曰唯須菩提勿宣斯言無以己身限礙之智以限如來無極之慧如來功德聖道自在無不變現無遠無近無彼無此普遊十方其若虛空發意之頃能令海中諸龍神宮三千大千世界州城郡國縣邑丘聚人中曠野天上世間各各化現佛全舍利一切供養於佛身體不增不減分身十方無數佛土亦無所分普現一切不去不來譬如日影現於水中佛亦不生亦不滅度云何欲限如來慧乎欲限如來爲限虛空時須菩提聞諸龍子嘆如來德無窮無極不可譬喻默而無言海中諸龍虛空諸天及諸鬼神踊躍歡喜皆發無上正眞道意時佛嘆嗟諸龍子曰善哉善哉仁等賢明誠如所云無有異也佛道高妙無邊無際無方無圓無廣無狹無遠無近譬如虛空不可爲喻

法供養品第十八

於是世尊告海龍王吾於大海所當教化皆以周畢欲還精舍即從座起與大衆俱尋從

寶階出于大海以無極莊嚴廣普威神住於海邊爾時大海神名曰光耀則以此偈而讚歎曰

身相三十二　天人所恭敬　無善神奉宗
稽首人中上　光如百葉華　猶若日盛明
清淨德超異　稽首施安隱　顏容殊妙好
百福功德相　德慧度無極　稽首於導師
施與調順上　積於清淨戒　忍辱力最勝
稽首世之上　過於精進力　禪定思清淨
智慧如虛空　稽首以自歸　行慈以等心
修哀攝衆生　喜心導御衆　常護度彼岸
妙音如哀鸞　所說踰梵聲　其響甚柔輭
願以稽首禮　降伏於魔怨　其力無等倫
遵修願道法　三處所奉持　淨除於三垢
講說三脫門　其名聞三千　是故稽首禮
善願常至誠　超度諸法上　尊勝諸國王
常施惠大財　以離諛諂塵　威神甚巍巍
光顏大殊妙　是以稽首禮　心堅如金剛
譬如須彌山　意至猶若地　故稽首德海
爲人說空義　常寂度無極　湛然心平等
願以自歸命　開演如甘露　無趣斷所趣
天人之所敬　願稽首最勝　聞天上人間
名稱無有比　德普不可量　稽首于德海
所作如所言　爲人說本行　所興爲人稱
稽首善調御　度於老病死　爲醫衆所奉
演說解脫句　稽首歸命佛　分別罪福應
淨除邪見冥　爲現正道行　歸命於最勝
以經寶布施　究暢于法樂　等心於怨友
以歸命世尊　我嗟歎導師　於德度無極
所以咨嗟福　願後如世尊

於是海神光燿說是偈讚佛已顯揚大海如來出海海無威神顧佛垂恩遺以法教使此海中蒙其莊校而獲度脫佛告海神有十法行得至莊校何等爲十護於諸根十善清淨志乎慈心不害衆生意立大哀發無上正眞道一切布施以若干行莊嚴其願以大精進具足善法心常寂然不違本德好樂經法智慧清淨以愍哀行開化衆生立於正德入乎殊異以致欣悅逮得佛意導以佛教是爲十法致乎莊嚴時大海神光燿與二萬天神發無上正眞道意俱共歎曰今以莊嚴於是大海所以者何若發道意則爲莊嚴三千世界何況海乎我等以發諸通慧心一切莊嚴之功德也我在於海如來現在若滅度後擁護佛法令其宣布如來入城現衆莊嚴蒙以法恩化作講堂佛告光燿海神汝前後供養萬佛普立大殿又護正法次當供養賢劫興佛將導正法竟賢劫已當生無怒佛國妙樂世界轉女人身得爲男子無怒如來當授汝決爲無上正眞道時大海神光燿聞佛授決歡喜踊躍則取珠瓔價踰海寶用散佛上即而頌曰

佛以聖諦音　能仁授吾決　我不懷猶豫
後當成佛不　可令三千界　地所有劈裂
亦令月墮地　佛所說不妄　觀慈志境界
心淨修精進　令察我莊嚴　恭敬慧法義
覩安住所行　以慧決狐疑　了心如野馬
所說審至誠　施安除衆苦　没命救恐畏
所療益無難　稽首最上醫　度脫諸惡趣
歸命光照世　導師明無上　稽首佛說道

其有聞佛聲　諸天人快利　佛法清淨行
志在乎佛道　不得歸惡趣　便棄于八難
生在天人間　後得寂然跡

於是海龍王子名曰受現白佛言無央數天龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神供養佛我身亦當少少供養如來正覺假使世尊愍傷聽者當化大殿譬如忉利最上選宮佛及弟子悉處其上送至靈鷲山世尊曰如仁者願宜知是時受現龍王子自以神力承佛聖旨化大嚴殿如忉利宮佛及衆會皆處其上在虛空中與八萬四千龍王諸后鼓諸琴瑟而雨衆華及一切香送佛世尊詣靈鷲山海龍王子與中宮俱在世尊前自投歸命願周不及所以者何所興供養當如其寶佛爲一切無上福田世尊大寶假使三千大千世界滿中羅漢皆共供養於百千劫不如奉侍如來世尊如是乃應供養又世尊何謂菩薩供養如來佛言且聽菩薩所行供養如來其心清淨除於瑕穢而無諛諂本性自然不著一切諸善之本無加害心等視衆生除妖邪心所行鮮潔言行相應不侵欺世賢聖智足威儀至德一切平等而不違捨賢聖大願樂於空閑捨衆憒鬧自調其心聞法靜思解知本諦無我無人無壽無命入於空無入普達寂觀空無相無願至三脫法如是像法調諸邪見棄有常無常不起不滅逮得法忍本淨無人無身口心志行因緣是則應法供養如來身口心行則不供養無所造行不進不退淨三道場等於三世除去三垢不著三界入三脫門得三達智是則名曰供養如來時

海龍王問世尊曰其有人以華香雜香擣香繒蓋幢旛妓樂衣服飲食牀臥病瘦醫藥供養如來寧應供養不佛言龍王隨其所種各得其類此之供養不爲究竟離於垢塵植于德本逮至賢聖心之解脱不爲無德不至無上菩薩有四事應供養如來何等四不捨道心植諸德本心立大哀合集慧品建大精進嚴淨佛土入深妙法心得法忍是爲四尊敬如來爲供養也爾時王舍城中梵志長者及無央數人民尊者大臣上至摩竭國王阿闍世王聞佛在大海龍王宮就請來還還靈鷲山時七萬二千人皆詣佛所王阿闍世與官屬三萬二千出王舍城詣靈鷲山稽首佛足遶佛三帀却住一面前白佛言佛入大海水何所至佛言大王其有比丘威光定意心正受者普現滿火其水安在王對曰三昧自在之所致也天中天志心所爲也佛言王寧得聲聞所與三昧自在已耶心之所爲乎如來常定等一切法曉了坐起而得自在於法爲尊心無所礙佛入大海其處水類續見如故其陸地人覩乎大海其水枯涸但見衆寶而莊嚴之譬如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也佛光普照諸龍宮殿香音神宮無善神宮其大海中含血之類皆行慈心仁意相向無懷害者阿闍世王白佛言其海龍王久如發無上正眞道意奉事幾佛何時當逮最正覺所號爲何佛告王曰乃往久遠無央數劫不可思議彼時有佛號光淨照耀如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊乃在東方世界曰善淨

現劫名可意寂其善淨現世界平正而悉莊嚴假使一劫嗟歎其德不能究竟時有轉輪聖王號曰護天常供養光淨照耀如來四百二十萬歲一切施安竟此之數寤於夢中自然瑞應聞此偈曰

王以供養大聖人　甚多無量難思議
常興慈哀於衆生　當發最上菩薩心
是供養尊妙第一　此則奉敬諸如來
其有能發菩薩心　則爲度世威神德

佛告阿闍世王其護天轉輪聖王夢聞此偈已寤自驚怪吾供養佛四百二十萬歲佛說經法章句各異初未曾聞如此偈經是佛說耶魔所云乎即跪偈文而諷誦之時光淨照耀如來行遊諸國聖王即與八萬四千王及八萬四千后國中臣民其諸往者各八萬四千俱往追佛欲決斯疑即遠見佛稽首足下敬問無量即白佛言吾供養佛四百二十萬歲佛說經法若干種義我昨夜夢夢中見佛說此二偈寤甚驚怪未從如來聞此偈教不審佛所歎乎魔所說耶今故遠來欲決此疑唯願世尊分別說之佛告護天是吾所讚非魔所云王又白佛言我奉事世尊若干億歲供養衣食無所乏少爲我說經章句各異爾時何故不歎此義佛即以偈答王曰

人心羸劣未識遠　初習福事未見深
不可爲說微妙法　心中驚疑或能却
已解罪福信佛法　心堅意固不迴動
乃可爲說菩薩事　爾乃解至無極慧

時王及羣臣后民心中大悅皆發無上正眞道意尋立不退轉地則以偈而讚世尊曰

不以貪諸色　亦不倚音聲　香熏衆細滑
不以此得佛　離懈怠怯弱　避貪嫉犯法
除瞋恚憒亂　乃得成正覺　捨身諸所安
代衆生受惱　精進常樂法　如是乃得佛
我今志大道　佛與天說我　唯導師造行
令所言無異　夢中聞道心　適聞志大乘
所作慧無礙　得至佛法王

佛告阿闍世王欲知爾時轉輪聖王護天者不今海龍王是彼時初發無上正真道意又王所問何時成佛王且當聽過二百無央數劫當成爲佛號無垢淨無量德超所有王如來至真等正覺世界曰法音聲劫曰首華其法音聲世界衆寶合成若干種色地平如掌其地柔輭如天綩綖有萬億安明山廣普難量安隱豐熟五穀平賤天人充滿衣服飲食如第六天天人所居法音聲世界諸樹根葉莖節華實皆以七寶悉出無數若干百千道法音聲其界人民猶若諸天所語變化柔輭之聲皆承法音寂然憺怕及佛法衆智度無極四恩之教善權方便滅定離欲空無相不願無爲無數以故其界名法音聲其有天人在彼土者樂法歡喜皆當入大聖分別諸慧審諦究竟發無上正真道意其佛欲說經時身放大光普照佛界其光明中則出億佛說講法聲時諸天人見光聞法欣然大悅往詣如來自歸供養則無央數以神足力飛行虛空化寶蓮華而坐其上如來應時亦在虛空坐師子座爲諸菩薩講說經道時諸十方無央數百千諸菩薩者皆當來會聽受經法其國人民皆樂經法亦無諸魔有所嬈害亦無衆

邪異道亦無横死其佛壽十二劫諸菩薩行超過於空其國如是莊嚴無量說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊常於諸法有大慜哀諸法誑詐因惑起想隨其所欲展轉相惑菩薩之行不可計量彼爲菩薩當修道行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當追學攝取佛土如海龍王國土嚴淨佛言如是如是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各悉成諸法無住亦無有處爾時阿闍世王謂海龍王快哉龍王爲得善利乃令如來授仁之決當成佛時國土清淨不可思議龍王答曰法無有決所以者何諸法皆淨因陰種入假名曰人其授決者無陰種入已有名色假名爲人其授決者無名無色因緣報應見思想念假名曰人其授決者無有報應無見無思無想無念假使菩薩等行德本彼之德本亦無決矣諸法相空虛空無決一切諸法無相無願無爲無數不授無相無願無爲無數之決也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊無名相識而隨習俗因而示現有授決也彼亦無法所授決也亦無内外當授決者阿闍世又問龍王言以得法忍逮平等行菩薩如是乃得決乎海龍王曰其忍悉空想不可盡究竟曉了至于本際無盡之際平等之際無我之際吾我之際審諦之際至于究竟無成就際其際以空至于脱際婬怒癡際有了是際則無所倚無所倚者設於音聲而無合

會無合會者不著無脫無脫無行行無所行亦無不行亦無所憂已無所憂於斯菩薩則覩一切諸所作行所見無見假使無所見不作審諦而已平等入已所住已平等度不殘不亂不卒不暴以等諸法然後得忍彼所謂忍及所授決若授決已及授決者是一切法皆平等法乎是諸法界究竟無法界不以決了亦無所成觀此法已察其義理諸法無能計者譬如虛空不可計數已度諸數諸法如是海龍王說是語時二萬菩薩得不起法忍百千比丘漏盡意解爾時王阿闍世白佛言至未曾有世尊龍王之辯佛言未足爲怪不以爲難新發意者聞是不恐不難不畏是乃爲難所以者何諸佛世尊本之道法如是難及少有信者天上世間人不能受不入不信而不喜樂以故當知其有聞是深經法者不以恐畏此乃爲難前世供養無央數佛安以爲難譬如有人虛空無形而現形像是爲難不對曰甚難天中天佛言其聞此經深奧之義一切信樂皆知無我無人無壽無命其有信者甫當信者此等則是如來順明平夷之類親友善師也則能堪任信除垢塵爲一切人講說經法能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬爲於諸法而得自在其心清淨諸通之慧近在目前發意之頃成智慧明逮最正覺勸卹衆生知一切心羣萌諸根而轉無上大法輪也療一切病開化異道破壞怨敵吹大法螺於是海龍王所願皆獲不失本志聞所授決欣然大悅善心生焉踊在虛空以偈讚佛

如虛空本清淨　無色無受無數
安住說法如是　若虛空普自然
名不有而不無　造因緣及報應
安住講調不諍　無人命無壽識
一切法甚清淨　吾我淨悉平等
吾我淨法等淨　解是者則授決
察法界本清淨　人界淨亦如是
如衆生界淨者　佛法淨亦復然
若佛法清淨者　諸佛土淨亦等
設佛土清淨者　諸慧淨無差特
諸法淨因數號　以計數不得名
由相數名本空　其諸名無數礙
羣萌類志所念　無見無色無成
如無成心意識　諸法爾空無心
或有作則無作　有緣罪無受者

終始瑕無行者　名泥洹無寂然
入本際無起原　虛空本無我際
選諸際得等原　知衆生本審門
去來今現在際　順明智此諸際
於慧等無際門　究法界佛種性
不起滅最勝幢　空無相願本淨
無言聲眞諦法　是諸聖寂寞地
若解諸法憺怕　自然悅如捉空
彼無吾我身寂　假如此樂聖法
十方佛所說法　當來佛所宣揚
一切等未來聲　因音現入無聲
聲空自然如響　諸法空猶虛念
無法非法教化　誠本無可不得
一切法無主名　若干想念非明
人名淨不可得　諸法本淨如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言諸正士汝等當持此如來說無上正真道使得久存誰能堪任受持講說如是像經即時三萬菩薩萬天子起住佛前同音白世尊曰吾等當受如是像經當令流布普周遠近佛又問言汝等云何而將御法持斯如來無上正真道乎彼有菩薩名曰慧英幢前白佛言唯然世尊隱省諸法都無所持寧能髣髴持佛道乎世尊答曰族姓子如斯則應持佛道也等見菩薩白佛言揆察佛道等乎五逆寧少髣髴持佛道乎世尊曰族姓子是故仁者則應持如來佛大道也無見菩薩曰唯然世尊我不見凡夫法亦不見學不學法不見緣覺及菩薩法亦不見佛法我爲持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也諸法無所願菩薩曰唯世尊我永不知一切諸法當所持者寧能爲持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也不眴菩薩曰唯世尊我自不行亦不遣心亦不發意我寧爲持如來法乎世尊曰族姓子以是寂故應持如來佛大道也無礙菩薩曰唯世尊其不說法及非法不演法聲除諸法想如是行者爲護一切法乎答曰族姓子是應寂然無在菩薩曰唯世尊其不聽受法應不應爲護正法乎答曰族姓子是應寂然虛空藏菩薩曰唯世尊其觀諸法等如虛空不見彼法有所執持爲護一切法乎答曰族姓子是應寂然度金剛作菩薩曰唯世尊不壞法界入於人界及以法界爲持正法乎答曰族姓子是應寂然度不

動跡菩薩曰唯世尊其於諸法無所動轉不倚佛法及非佛法爲持正法乎答曰族姓子是應寂然嘲魔菩薩曰唯世尊其至魔界佛界則於佛界及與魔界悉以爲入諸法境界爲護正法乎答曰族姓子是應寂然無著菩薩曰唯然世尊其於諸法都無所得一切毛孔皆出法聲爲護正法乎答曰族姓子是應寂然普寂菩薩曰唯世尊不護諸魔行菩薩道爲持正法乎答曰族姓子是應寂然海意菩薩曰唯世尊其以海印等一切法修一切解味而知自然爲護正法乎答曰族姓子是應寂然須深天子曰唯世尊其有所生不起不生諸陰種入無心意識爲護正法乎答曰族姓子是應寂然無垢光天子曰唯世尊其見諸法無垢塵者無衆瑕穢解脱諸受爲護正法乎答曰族姓子是應寂然度人天子曰唯世尊其度衆生不知萌類度無所度旣有所度現周旋還不住彼此爲受正法乎答曰族姓子是應寂然賢王天子曰唯然世尊其於衆生而等一切諸法已等等諸國土等諸佛道爲受正法乎答曰族姓子是應寂然自在天子曰唯世尊其於諸法而得自在普於諸法不起不滅爲受正法乎答曰族姓子是應寂然善念天子曰唯世尊我不念法亦無所得亦不有想爲受正法乎答曰族姓子是應寂然蓮華天女曰唯世尊知一切法皆爲佛法不成正覺無所不覺爲受正法乎答曰族姓女是應寂然麻油上天女曰唯世尊我不得女亦不得男如佛法相及男女法相亦復同等此諸法相則爲非法亦非無法無二

無一亦無所至我爲受正法乎答曰族姓女是應寂然寶女曰唯世尊我不見佛道覩菩薩行爲被一切志德之鎧不察於本末我爲受正法乎答曰族姓女是應寂然無垢光女曰唯世尊於一切法不起法想於一切人不起人想亦不想念人法佛法覩諸佛法入一切法不見本末我爲受佛正法乎答曰族姓女是應寂然建行如是爲受佛法於是天帝釋白佛言未曾有也世尊此女人等所說辯才不可思議分別方便合若干音文字之說講乎法界不亂諸法諸法平等如演說道等不差特佛言如是拘翼是諸女等分別無量不可思議法供養奉事不可計佛已得法忍又拘翼是經卷者號不起忍持無所御當爲衆會廣說其義如來滅度後受是法者護持法城則爲供養佛世尊已天帝釋白佛我已奉持此經本已佛所建立當令廣普當爲將來諸大士故分別說之終不迷謬違佛之教所以者何如來護我授以法恩佛當建立此之經典令降衆魔志行於斯佛言拘翼有神呪名曰遮諸妨礙具聽今爲汝說神呪要言使一切魔及諸外徑令諸官屬自然降伏使未來法光明久立爾時世尊說神呪曰

無畏離畏　淨諸恐懼　施無畏　度於滅度　無所亂　淨所亂　無所諍　不鬪訟
無懷瞋　無以沒　淨威神　威神跡
大威神　寂滅　趣慈心　除於瑕　示現諦　無蹉踖　其同義　吉祥義　甘露句
見於要　以道御　無所懷　行次第
無所盡　光無生　清淨生　鮮潔淨　光

照句　等順於心等　至無上　佛所建立
戒清淨　無所犯　無所負　制魔場
降外徑　光耀法明　攝以法施　開法藏
今是神呪過去當來今現在佛所說以擁護法而順句義以此章句總攝降伏一切諸魔塵勞跡也於是普首梵天白佛言我當受此經典之要精進諷誦當今廣普所以者何於如來法則有反復長益法律布清白典我修反復擁護如來所賷法曰時有天子名曰德超白佛言若有受此如來之法其福云何於是世尊即說頌曰

吾今所見國　佛眼覩十方　皆滿中珍寶
則以持布施　其人所獲福　計當過於彼
至心受世吼　所說之經法　合集諸譬喻
一切歎廣說　終不能究竟　總持正法德

佛說是經時七十六那術人皆發無上正眞道意六萬菩薩得不起法忍三千大千世界六反震動其大光明普照世間而雨天華百千妓樂不鼓自鳴諸妓樂音出是輩聲如來之尊建立是經降伏衆魔化諸外徑如來以印印此經已順而不忘爾時海龍王雨大珠瓔供養此經周遍三千大千世界佛告賢者阿難以是經卷用相囑累受持諷誦普令流布為他人說阿難對曰唯然世尊已受斯經經名何等云何奉持佛言是經名曰海龍王問龍總持品又名集諸法寶淨法門品當善奉持佛說如是海龍王及龍王子諸天人民十方諸來大會菩薩諸大聲聞釋梵四天王賢者阿難一切魔衆諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神恬柔神及世間人民莫不歡

喜作禮奉行

佛說海龍王經卷第四

音釋

噏許及切與吸同熊羆熊胡弓切羆波爲切皂昨早切黑色也懅其據
切懼也矛莫浮切勾兵也諛諂諛羊朱切面從也諂丑琰切依言也憒
古對切心亂也蝦蟇蝦胡加切蟇莫霞切蚖吾官切毒虺也蚑去智切蟲
行也蝡昌兗切無足動蟲也劈普擊切破也涸下各切水渴也卹雪律
切收卹也怳詡往切怳惚也髣髴髣撫兩切髴敷勿切髣髴猶依稀也嘲
陟交切蹉踖蹉倉何切踖資昔切

佛爲海龍王說法印經

佛說右遶佛塔功德經

佛說妙色王因緣經

師子素駄娑王斷肉經

唐

三藏法師義淨奉制

于闐三藏實叉難陀譯

三藏法師義淨奉制

至相寺沙門智嚴

清刻龍藏佛說法變相圖

六經合卷

佛爲海龍王說法印經
佛說右遶佛塔功德經
佛說妙色王因緣經
師子素馱娑王斷肉經
佛說差摩婆帝受記經
佛說師子莊嚴王菩薩請問經

佛爲海龍王說法印經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在海龍王宮與大苾芻衆千二百五十人俱并與衆多菩薩摩訶薩俱爾時娑竭羅龍王即從座起前禮佛足

白言世尊頗有受持少法得福多不佛告海龍王有四殊勝法若有受持讀誦解了其義用功雖少獲福甚多即與讀誦八萬四千法藏功德無異云何爲四所謂念誦諸行無常一切皆苦諸法無我寂滅爲樂龍王當知是謂四殊勝法菩薩摩訶薩無盡法智早證無生速至圓寂是故汝等常應念誦爾時世尊說是四句法印經時彼諸聲聞大菩薩衆及天龍八部阿蘇羅健達婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛爲海龍王說法印經

佛說右遶佛塔功德經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧及餘無量衆俱前後圍遶爾時長老舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈請曰

大威德世尊　願爲我等說　右遶於佛塔
所得之果報

爾時世尊以偈荅曰

右遶於佛塔　所得諸功德　我今說少分
汝等咸善聽　一切諸天龍　夜叉鬼神等
皆親近供養　斯由右遶塔　在在所受生
遠離於八難　常生無難處　斯由右遶塔
於一切生處　念慧常無失　具足妙色相
斯由右遶塔　往來天人中　福命悉長遠
常獲大名稱　斯由右遶塔　在於閻浮提
常生最尊勝　清淨種姓中　斯由右遶塔
儀貌常端正　富貴多財寶　恒食大封邑
斯由右遶塔　財寶恒盈積　而無慳恪心
勇猛廣惠施　斯由右遶塔　色相淨微妙
見者皆欣仰　所住常安樂　斯由右遶塔
或爲刹利王　妻子悉具足　威勢力自在
斯由右遶塔　或作婆羅門　持成善通達
呪術圍陀典　斯由右遶塔　或爲大長者
豪貴多財産　倉廩常豐足　斯由右遶塔
或爲正法王　自在王閻浮　率土咸歸化
斯由右遶塔　或爲具七寶　大勢轉輪王
十善御羣生　斯由右遶塔　從此生天上
常有大威德　淨信於佛法　斯由右遶塔
淨信速成已　於法無迷惑　見諸行皆空

斯由右遶塔　從天上捨命　下生於人中
入胎不迷亂　斯由右遶塔　在於母胎中
垢穢所不染　如淨摩尼珠　斯由右遶塔
處胎及生時　令母常安樂　飲乳亦復然
斯由右遶塔　父母及親戚　一切共鞠養
乳母常不離　斯由右遶塔　眷屬皆愛念
超過其父母　資財自增長　斯由右遶塔
夜叉諸惡鬼　不能暫驚怖　所須自然得
斯由右遶塔　經於百千劫　其身轉清淨
妙色相成滿　斯由右遶塔　淨眼脩且廣
猶如青蓮華　兼得淨天眼　斯由右遶塔
妙色常圓滿　諸相自莊嚴　成就大勢力
斯由右遶塔　或生帝釋宮　大威勢自在
忉利天中尊　斯由右遶塔　或生須夜摩
兜率陀天宮　化樂及他化　斯由右遶塔
或復生梵天　梵世最自在　諸天常供養
斯由右遶塔　億那由他劫　常爲諸智人
恭敬而供養　斯由右遶塔　其身及衣服
億劫常無垢　具足白淨法　斯由右遶塔
具大精進力　勤修種種行　未嘗有疲懈
斯由右遶塔　勇猛常精進　堅固不可壞
所作速成就　斯由右遶塔　深遠微妙音
聞者皆歡喜　安樂常無病　斯由右遶塔
如我所演說　猒捨三有苦　成就出世智
斯由右遶塔　常在四念處　及以四正勤
四如意神足　斯由右遶塔　了達四真諦
根力七覺分　正道及聖果　斯由右遶塔
滅一切煩惱　具足大威德　無漏六神通
斯由右遶塔　永離貪恚癡　及一切障礙
證獨覺菩提　斯由右遶塔　得妙紫金色

相好莊嚴身　現作天人師　斯由右遶塔
皆由以身業　及語業讚歎　右遶於佛塔
成此大利益　右遶諸佛塔　所得功德聚
我今隨所問　略說詎能盡

爾時世尊說此偈已舍利弗等一切衆會皆大歡喜信受奉行

佛說右遶佛塔功德經

佛說妙色王因緣經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園爾時世尊從定起已爲諸四衆演說無上甘露妙法時有無量百千大衆前後圍遶諸根不動聽聞法要時諸苾芻既見大衆身心寂靜慇懃聽法咸皆有疑白佛言世尊惟願慈悲爲斷疑網如來大師無上法主今此座中聽法諸人何故慇懃身心不動聽聞妙法如飲甘露世尊告曰汝等苾芻我於往昔爲求法故敬心慇重汝等諦聽善思念之吾當爲汝說彼因緣乃往古昔於婆羅痆斯大城中有王名曰妙色以法化世國土豐樂人民熾盛無諸鬪戰詐僞怨賊亦無病苦災横之事稻蔗牛羊在處充滿亦無瓦礫荒梗棘刺恩育兆人如觀一子其王敬信意樂賢善自利利人發堅固願有慈心希大法慇人衆愛羣官除去慳貪常爲大捨王之夫人名曰妙容顏貌端正威儀詳審衆德圓滿人所愛樂其王唯有一男名端正子年雖幼小忠孝仁慈王所愛念無離左右後於異時其妙色王心希勝法召集羣僚而告之曰我於妙法情生渴仰卿等宜應爲我詢訪時諸大臣前白王曰大王當知大覺世尊出興世者方有妙法王報臣曰今雖無佛試爲我求時王即便以箱盛妙金寶懸於幢上鳴鼓宣令普告四方若有爲我宣勝法者我以金箱報其恩德廣設音樂而慶讚之如是訪召經歷多時竟無一人能爲說法時王渴仰憂懷而住爾時帝釋徧觀下界誰善誰惡誰於勝因

情無懈倦遂見此王爲法憂惱便作是念此妙色王久希勝法我當試之其事虛實遂即化作大藥叉身手足異常面目可畏來至衆中而白王曰仁求勝法我能説之王聞法音歡喜踊躍告藥叉曰密跡主有妙法者幸願爲説我當諦聽藥叉告曰大王今者生輕法心謂爲易得即令宣説事不應然我身飢虛何能爲説王聞語已尋命膳官所有上食速宜奉進藥叉告曰王廚之食非我所飡人熱血肉是我常食王言人之血肉何可卒求藥叉曰王之愛子宜應見與王聞此語便作是念我久辛苦尋求勝法今聞法音便成無價時端正子在父邊立聞是語已跪白王曰惟願父王勿生憂惱父之所望當令滿足可持我身奉密跡主以充其食王曰汝見求法捨所愛身善哉丈夫隨汝所樂其端正子即便以身奉上藥叉藥叉受已對王大衆分裂其身噉肉飲血王雖見此慕法情深了無驚懼時密跡主復告王曰我仍未飽更與汝妻時妙容夫人亦在王側聞斯語已亦同其子身奉藥叉藥叉受已噉其血肉復告王曰然我飢腸尚未充足王復白言密跡主一子已施妻復重食尚云飢虛隨意當取我願供給無退轉心藥叉告曰王之自身宜與我食王曰善哉實不敢悋然我身死如何聞法今我先共王立要即於無量百千萬億大衆之中説可聽其妙法既受持已當即捨身是時藥叉勝妙伽他曰

由愛故生憂　由愛故生怖　若離於愛者

無憂亦無怖

王既聞此勝妙法已心生慶幸歡悅無量告容跡主曰我已聞法如說奉持今我此身隨意當食時天帝釋見王爲法身心不動如妙高山知其必當證無上覺捨藥叉像復天帝形信喜內充怡顏前進一手携子一手持妻而告王曰善哉善哉是善丈夫堅裝甲冑破煩惱軍濟度愚迷出生死海觀斯勇猛必當不久能成無上正等菩提汝之妻子今我相付時王即便白天帝曰善哉善哉天王憍尸迦降大慈悲爲善知識已能滿我樂法之心是時天帝於大衆中忽然不現爾時世尊告諸苾芻於汝意云何勿生異念彼時妙色王者即我身是端正子者羅怙羅是妻妙容者即耶輸陀羅是汝等當知我往昔時爲求法故捨所愛妻子及以已身尚無所悋何況餘物由此緣故今時所有一切大衆從我聞法專心聽受無有疲猒又由我昔求法忘勞今於長夜爲衆說法亦無疲倦汝等苾芻當學於我恭敬尊重勤求勝法既聞法已如說修行勿爲放逸爾時諸苾芻及人天衆聞佛說已歡喜奉行

佛說妙色王因緣經

師子素馱娑王斷肉經

唐至相寺沙門智嚴譯

我憶過去無量劫　有王名曰素馱娑
其王一時出遊山　羣臣部從獵蟲獸
忽逢雷雹惡風起　諸人分散悉驚惶
王獨走入深山林　臨河蘇息無人伴
牝母師子在山藪　見王獨坐逼王身
衆生惡業宿緣故　轉種地獄苦無量
王與師子夙因緣　欲情俱起共交會
多劫食肉殺生者　宿習故入師子胎
便生人身師子首　班足丈夫如獸王
長成迅速甚猛利　問母我是誰體胤
其母師子答子云　汝父竭國素馱王
子聞是已速往尋　摩竭提國父王所
引現具啓往因緣　王聞自悟收爲子
然爲父王年老邁　登樓册子立爲王
號爲師子素馱娑　御殿朝政理臣民
師子展轉惡習故　多劫食肉害衆生
雖居人王不食穀　唯飡鳥獸水陸蟲
供進雜肉時將至　闕拔獸肉狗銜將
闕肉廚人懼王斬　走出捕捉小嬰孩
窖藏頭項并手足　全煑鑊中供進王
王食其肉甚將美　長嗜肉味狀燒薪
王問食官是何肉　食官惶怖具啓王
王赦其罪勿憂愁　每日供進是肉來
廚人既承大王教　變服每日盜他兒
積年竊盜他男女　如行羅刹復如鷹
國內人民並持服　爲失子息各慞惶
兩兩執手互相問　氣噎無處告皇天
邑人守捕獲其賊　廚賊訴云不自由

國人聞此啓諫王　王聞忿怒大嗔責
此月令容進孩肉　從今每日料一人
親戚臣民次第食　如羊欄內被牽將
合國絶望無控告　普集王衙欲除君
王上高臺祈神鬼　請翅飛騰免斯難
若得翅飛取諸方　百國王頭祭山神
師子猛獸惡習故　立得翅飛接諸王
囚縶高峰峻巖上　已得九十九國王
唯少一王擬當祭　師子而下更尋求
於時王舍菩薩王　號爲聞月園苑浴
師子見王坐玉砌　下捉右臂欲擒將
爾時聞月王悲泣　師子問王何故啼
我聞大王勇猛智　菩薩不顧身命財
若也如是當應忍　何得苦憂不自由
聞月答王師子云　一切憂惱不過慈
修行菩薩大慈悲　我今憂彼百國王
一生豪貴主天下　今日囚縶命欲終
我又百國求佛法　請得法師遠方來
未及聽法親授教　國人渴仰未曾聞
汝捨施我一七日　供養三寶聽法音
集會羣臣囑累法　八日當自迎大王
以其菩薩無詐妄　師子許王七日期
八日聞月出城迎　捨身施待師子王
於時師子如雲現　擒接聞月對衆將
師子問王可無畏　敢出我前如獸王
聞月答王師子言　是身虛假施大王
寧捨百千身命財　不犯前言失汝期
和顏悅色方便語　聽我少時說因緣
汝欲祭祀邪神鬼　諸部善神與汝殃
十方佛剎諸賢聖　多劫汝不更聞名

是身虛假合因緣　命若電光無停住
五根六識無人我　眼耳鼻舌觸爲因
如幻變化見衆像　衆生妄想執爲眞
從頭至足驗此軀　無有一事是常住
如水中泡剎那滅　老病死苦亦無常
汝今唯肉養其身　究竟無依無善路
殺生無量食敢肉　展轉受苦惡道中
爾時聞月無量偈　勸化師子素馱王
師子聞已漸迴心　聽聞無我實相體
師子問王如何計　祭祀無罪得神歡
聞月答云辦素味　無辜淨食祭祀天
師子依命祭山神　捨身施與聞月王
山中囚禁諸王者　並皆付屬聞月將
聞月各引還本國　依舊安置理人民
并將師子素馱王　摩竭提國坐本宮
和合諸臣及萬姓　闔國斷肉不殺生
爾時聞月發大願　願我成等正覺時
解脫一切普含生　此等諸王同成佛
所授師子王妙法　願其重罪得雪銷

又念過去阿僧祇劫釋提桓因處忉利宮以於過去食肉餘習變身爲鷹而逐於鴿我時作王名曰尸毗愍念其鴿秤身割肉代鴿償命尸毗王者我身是也後當作王名曰聞月其時帝釋化爲鷹者後當作王師子素馱釋試我故尚生惡道況餘衆生無慙專殺食噉血肉無止足時一切衆生從無始來靡不曾作父母親屬易生鳥獸如何忍食夫食肉者歷劫之中生於鳥獸食他血肉展轉償命若生人間專殺嗜肉死墮阿鼻無時暫息若人能斷一生食肉乃至成佛無由再食

師子素馱娑王斷肉經

佛說差摩婆帝受記經

佛說師子莊嚴王菩薩請問經

元魏三藏菩提留支

唐中天竺三藏法師那提譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說差摩婆帝受記經

元魏三藏菩提留支譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆二十千人俱多有諸菩薩謂彌勒菩薩文殊師利等諸大菩薩衆爾時世尊於晨朝時著衣持鉢彌勒菩薩相隨俱入王舍大城而行乞食遂爾往到頻婆娑羅大王宮殿到已欲入爾時即見頻婆娑羅大王夫人差摩婆帝在重樓上既見世尊心更清淨從樓而下敷大價衣名波都拏如來坐上彌勒菩薩坐尼師壇爾時世尊彌勒菩薩二俱坐已時王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴其身禮世尊足并即禮敬彌勒菩薩於世尊前斂容正坐心生敬重欲聞說法爾時世尊見王夫人差摩婆帝一切莊嚴莊嚴身已爲欲利

益一切衆生饒益一切諸衆生故知而故問差摩婆帝王夫人言差摩婆帝彼名何樹汝身今著如是色果第一光明端嚴殊妙時王夫人差摩婆帝以偈答曰

第一大丈夫　知而故問我　彼樹名何樹
汝著如是果　彼樹名福德　我於往世種
此果是彼果　我今如是食　又已種彼樹
於正覺聲聞　安住菩提道　求正覺者地
施戒水濕潤　令彼樹增長　彼樹增長已
生此端嚴果　忍辱精進力　能增長彼樹
彼樹增長已　生此無垢果　禪慧開敷華
令彼樹端嚴　我今食此果　如世尊所見
如樹林草等　一切依止山　枝葉等增長
上下皆不動　如是彼大樹　我前世善種
利益諸衆生　爲得諸佛法　如是福德樹
我此唯其華　我今且爾食　果猶故在後
第一菩提果　無上佛菩提　捨婦女劣身
後必得彼果　我當得丈夫　衆生中上上
一切法彼岸　一切智遍見　我解脫衆生
一切苦怖畏　一切當歸我　愍一切衆生

爾時世尊告王夫人差摩婆帝作如是言善哉善哉差摩婆帝汝能如是利益多人安樂多人憐愍世間饒益安樂一切大衆諸天人等時王夫人差摩婆帝聞佛讃已白言世尊世尊此身三十二種大丈夫相八十種好何因緣得十如來力四無所畏及四無礙復有十八不共佛法大慈大悲大喜大捨如是種種無量無等不可說盡無數佛法從何而生時王夫人差摩婆帝如是問已佛說偈言

我亦復如是　往世種彼樹　爲利益衆生

希求正覺智　修行施戒忍　精進禪和集
復於一切時　恒常習禪慧　於一切衆生
不曾起惡心　常行平等心　今日得成佛
常於愛不愛　善友怨平等　得平等心已
福德樹增長　我此身大樹　攝無量功德
曾爲轉輪王　亦作帝釋王　復作大梵天
種種多富樂　不思議佛法　相等今復得

時王夫人差摩婆帝聞說如是諸功德已讚言善哉於世尊語極生隨喜即向如來而說偈言

如勝人中勝　如是隨順學　如本學善學
無邊功德海　我今學佛學　諸功德彼岸
當離生死苦　得如是牟尼　我本諸生處
曾修行布施　願彼一切福　得佛無等智
過現諸生處　我護持禁戒　願彼一切福
當得如來智　我修忍精進　三昧般若等
願如是一切　皆成就佛法　我身口意業
所修行諸善　願得大菩提　求佛智功德
我捨婦女體　得勝丈夫身　得丈夫身已
次第得佛身　得勝菩提已　轉無上法輪
與縛生死獄　衆生除解脫

爾時世尊爲王夫人差摩婆帝偈說善哉而讚之言

善哉此語說　善哉心善願　汝當破壞魔
而得成正覺

時王夫人差摩婆帝既蒙世尊現自授記聞已歡喜起勝上心生決定意多奉世尊佉陀尼食蒲闍尼食娑陀尼食事事豐足如是并奉彌勒菩薩摩訶薩食爾時世尊既食食已離鉢洗手既洗手已爲王夫人差摩婆帝復

更說法示已教已勸已導已令歡喜已與授記言差摩婆帝汝於未來過無量劫當得作佛號曰功德寶勝如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊汝佛世界第一清淨無有惡道苦惱之事心喜心樂莊嚴殊妙第一清淨菩薩住處如是嚴淨佛之世界汝當得之佛說如是法門之時有多千數諸優婆塞一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心多千衆生人天世間於法不疑得隨順心如來說已差摩婆帝彌勒菩薩一切衆會并諸天人及阿脩羅乾闥婆等聞世尊說皆大歡喜

佛說差摩婆帝受記經

師子莊嚴王菩薩請問經序

唐終南山釋氏道宣撰

觀夫法王利見權巧殊途或聲光動人或開智攝物立儀列相興像設之機緣聚沙塗地表乘時之淨養斯德有歸可略言也有師子莊嚴王菩薩者學周八藏智越五乘藉勝報而開教端寄善權而行圖範故使方壇外啓圓場内羅列八座而延八聖陳四報而成四德空有兩業自此修明大小諸乘因茲增長可謂總攝六度之玄略統願行之明規其道易而可修其儀約而難隱智有通塞道涉汙隆時運所歸近聞東夏逮龍朔三年冬十月有天竺三藏厥號那提挾道闕萌來遊天府皇上重法降禮真人厚供駢羅祈誠甘露南海諸蕃遠陳貢職備述神藥惟提能致具表上聞霈然下遣將事首途出斯奧典文旨既顯具由來之所傳道場不昧赴機緣之淨業輙以所聞序之云爾

佛說師子莊嚴王菩薩請問經

唐中天竺三藏法師那提譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩五百人天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量八部前後圍遶聽佛說法爾時衆中有菩薩摩訶薩名師子莊嚴王從座而起來詣佛所頂禮雙足遶無數帀而白佛言世尊我於過去億百千那由他諸佛所廣預大會然未曾覩如今所見欲有請問惟願聽許佛言隨汝所問當爲解說

爾時師子莊嚴王菩薩白佛言世尊如來往昔修何勝行今獲如是人天中尊爲諸菩薩大聲聞衆天龍八部之所圍遶供養恭敬尊重讚歎願爲演說往昔因緣令諸衆生獲大善利佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言善哉善哉汝今乃能安樂衆生故作是問諦聽諦聽善思念之當爲汝說善男子我憶過去無量世時有佛出興名不可思議光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時有長者名曰上施自恃豪富不信正法而於佛所無歸敬心有一比丘名毗闍耶三皤婆見是長者生憐愍心起大方便要令此人發心修行得成正覺作是念已往長者家爾時上施覩見比丘顏貌殊勝威德備足諸根寂定容光熾盛肅然敬重即起奉迎頂禮既訖設座令坐合掌白言自顧薄德忽蒙臨降爾時比丘告長者曰有大法門名八曼荼羅功德無量今爲汝說廣欲惠利諸天人故若有衆生聞此法門能修

行者在所生處獲四勝報一者與善知識諸大菩薩同處受生有大眷屬資財豐足二者眷屬既多自在無礙三者身相圓備無有疾病四者衆具自然隨念而至縱被山壓身無痛苦能知衆生心之所念慈悲憐愍將護拯濟爾時上施聞是法已歡喜踊躍重加頂禮讚言善哉願爲廣說八曼荼羅最勝法門我當修學比丘告曰汝欲知此最勝法者先發是願我欲供養三世諸佛大菩薩衆聲聞緣覺作是語已道場之處當作方壇名曼荼羅廣狹隨時其最小者縱廣四指或一㩼手用種種香及以餘物或地上作方院之內列八圓場爲欲供養八菩薩故何等爲八觀世音菩薩彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩執金剛主菩薩文殊師利菩薩止諸障菩薩地藏

菩薩如是長者此八曼荼羅最勝法門是彼不可思議光明如來所說我親受持今爲汝說應當修學廣令流布用此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提長者當知若有修行此八法者則爲供養三世諸佛大菩薩衆緣覺聲聞斯人常爲諸天擁護若諸國王能自修學若使人作所王國內諸惡皆滅諸善男子及善女人有能修學八法門者命終之後不墮惡趣邊地邪見不善律儀貧窮家生是故當知欲得現在未來勝上報者當學如上八種法門欲得受身端正聰明利智若欲上生四天王處亦應修學八曼荼羅如是欲生三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天乃至帝釋梵王魔王轉輪聖王所生處者皆當修學如上八法欲得天上人中大姓家生

眷屬成就財寶盈溢身心安樂名稱遠聞所出教命無不信受於諸衆中最尊最勝皆應修學如上八法若欲修成須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道入菩薩位乃至阿耨多羅三藐三菩提皆當修學八曼荼羅供養法門佛告師子莊嚴王菩薩摩訶薩言爾時比丘毗闍耶三䐗婆者豈異人乎今文殊師利菩薩是爾時長者上施者即我釋迦牟尼佛是我從是來經於多劫修行供養此八法門具獲如上功德利益餘有衆生隨能修學亦皆同獲如我所得善男子我行菩薩道來經三阿僧祇劫修滿六度利益衆生成等正覺所有光明威德勢力破魔兵衆斯誰力乎皆由供養八曼荼羅道場功德是故衆生聞說如上八種法門無宜不學若以華香燈明若以飲食旛蓋衣服音樂讚歎禮拜發願懺悔隨其力能皆蒙福祐或行六波羅蜜時修立道場以諸香水若香塗地若水若土作方圓壇斯即名爲檀波羅蜜修供養時身口意業不惱衆生斯即名爲尸羅波羅蜜修供養時若有蟲蟻來入道場驅去還來爾時安忍斯即名爲羼提波羅蜜修供養時善心相續斯即名爲毗梨耶波羅蜜心不散亂一心供養斯即名爲禪波羅蜜作業之時方壇圓場無有偏斜善能通曉廢立機候斯即名爲般若波羅蜜善男子如是一法隨心變現即能具足六波羅蜜應當廣說教化衆生爲大利益乃至成佛說此經已師子莊嚴王菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大

歡喜信受奉行

佛説師子莊嚴王菩薩請問經

音釋

婆羅疶斯梵語也此云鹿苑疶女黠切　礫郎擊切小石也　梗古杏切塞也　藪蘇后切　亂羊晉切嗣也　銜胡讒切口有所含也　噎烏結切氣窒不通也　訴桑故切　縶陟立切繫也　矴丁定切錘舟石也　闔轄臈切總合也　窊烏瓜切污下也　霈普蓋切霈然水流下貌　皤蒲我切　⿰扌禁陟華切手度物　螘魚豈切

中陰經

姚秦涼州沙門竺佛念譯

清刻龍藏佛說法變相圖

中陰經卷上

姚秦涼州沙門竺佛念譯

如來五弘誓入中陰教化品第一

如是我聞一時佛在迦毗羅婆兜雙樹北四十九步耶維處八日夜半明星出時爾時如來忽然離碎身舍利如諸佛五弘誓法當生之時天地六反震動十方諸佛皆來扶助是謂一弘誓法云何爲六反震動東涌西没西涌東没北涌南没南涌北没四面都涌則中央没中央涌則四面没當其如來初舉一足行七步天下大動十方諸佛皆來扶助是謂二弘誓法如來往詣菩提樹下結跏趺坐吾不成佛不起于坐爾時天地大動十方諸佛皆來扶助是謂三弘誓法召魔波旬心不怯弱天地大動十方諸佛皆來扶助是謂四弘

誓法如來捨身壽命現取滅度入於中陰教化衆生爾時天地大動十方諸佛皆來勸請是謂五弘誓法爾時世尊入火燄三昧離碎身舍利去地七仞坐寶蓮華使無量無限那由他衆生天龍鬼神阿脩羅甄陀羅乾闥婆迦留羅鳩槃茶富單那人非人皆見如來坐寶蓮華爾時世尊向舍利而說頌曰

於無數劫中　養汝地種界　吾今離汝去
如蛇蛻皮樂　五道生死中　無處不有汝
權時得相離　寂滅無所著　威神接地種
非汝不得度　咄嗟別離苦　生死牽連著
諸佛威神接　所度阿僧祇

爾時世尊說此頌已從脚心上至肉髻放八萬四千億光普照三千大千世界上至虛空界其中衆生皆見光明或有尋光來者或有諸佛遣諸菩薩來至忍界者爾時世尊內自思惟此中陰形極爲微細唯佛世尊獨能覩見然此衆生有學無學一住二住乃至九住非彼境界所能覩見吾今以佛威神入照明三昧令四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷覩此微形爾時世尊次入無礙定觀此空界衆生生者滅者如諸如來所行禁戒虛無寂寞觀不淨想百七十行苦本因緣乃至生死十二縛著爾時世尊復說頌曰

今當入微妙　極細中陰形　化彼衆生類
倍於閻浮提　常相無所著　樂相空無定
建立道德根　捨壽無所染　本從阿僧祇
濟彼難度人　況此微妙形　無過此最難
吾今弘誓心　無雜無所染　闡揚道德根
梵行究竟法

爾時世尊說此頌已復放眉間白毫相光普照東方無量無限那由他世界南方西方北方亦爾爾時世尊還攝光明繞佛七帀從頂上入爾時彌勒菩薩即從座起偏露右臂右膝著地合掌叉手前白佛言快哉世尊昔所未聞昔所未見中陰衆生形質極細壽命長短飲食好醜爲何等類願樂欲聞世尊告曰諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別云何彌勒閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷抱爲飲幾乳彌勒答曰飲乳一百八十斛除母腹中所食血分東弗于逮兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百斛西瞿耶尼兒生墮地乃至三歲飲乳八百八十斛北鬱單越兒生墮地坐著陌頭行人授指唼指七日成人彼土無乳中陰衆生飲吸於風閻浮提衆生壽命百歲東弗于逮壽命五百歲西拘耶尼壽命二百五十歲北鬱單越壽命千歲中陰衆生壽命七日閻浮提人面上廣下狹弗于逮人面正圓拘耶尼人面上狹下廣鬱單越人面正方中陰衆生面狀如化自在天自此以還釋迦牟尼名號已滅妙覺如來出現於世如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊在虛空中坐寶蓮華放舌相光明照東方八十七億恒河沙數彼國名化佛名堅固十號具足一乘教化見此光明告諸菩薩諸族姓子等汝見此光明不乎對曰唯然已見世尊不審此光何佛光明照此世界彼佛告曰西方去此八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化衆生是妙

覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名號問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩受教禮彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界南方去此八十七億恒河沙數世界名解脫佛號眞淨如來十號具足告諸菩薩汝等見此光明不乎對曰唯然見之不審此光是何佛光照此世界彼佛告曰北方去此八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名號問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩受

教禮彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界北方去此八十七億恒河沙數世界名瑠璃佛號雷音如來十號具足告諸菩薩汝等見此光明不乎對曰唯然已見不審此光是何佛光明照此世界彼佛告曰南方去此八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如來光明汝等欲往今正是時爾時彼土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名號問訊妙覺如來興居輕利遊步強耶菩薩受教禮彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界東北方去此八十七億恒河沙數世界名空淨佛號虛空藏十號具足菩薩百三十億東南方去此八十七億恒河沙數世界

名熾然佛號廣顯如來十號具足菩薩百三十億西南方去此八十七億恒河沙數世界名星宿佛號月光如來十號具足菩薩百三十億西北方去此八十七億恒河沙數世界名壞魔佛號勇猛伏如來十號具足菩薩百三十億上方去此八十七億恒河沙數世界名海跡佛號上妙如來十號具足菩薩百三十億下方去此八十七億恒河沙數世界名通達佛號無畏如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊告諸菩薩汝等見此光明不乎對曰唯然已見不審此光明是何佛光明照此世界彼佛告曰上方八十七億恒河沙數世界名娑訶佛號釋迦牟尼今取滅度捨身舍利欲入中陰教化是妙覺如來光明卿等欲往今正是時彼佛土菩薩百三十億受佛教戒來至忍界佛告之曰汝到彼土禮事供養勿懷懈慢持吾名號問訊妙覺如來與居輕利遊步強耶菩薩受教禮彼佛足右遶七帀忽然不現來至娑訶世界禮事供養妙覺如來頭面禮足各一面坐爾時妙覺如來出廣長舌左右過耳如優鉢赤蓮華色吾從無數阿僧祇劫行至清淨無有虛妄吾所度衆生因緣已畢如棄屍骸在曠野中今復造緣更始立行今此菩薩有立根得力或有初發意者復有四衆來踐跡者當以佛力威神接引令彼大衆知過去當來今現在佛不可思議難有之法

爾時世尊即說頌曰

世多愚惑人　不入無漏檢　還在五道中

染汙不淨行　我離於忍界　拔濟五欲苦

善哉昔所願　今日已成辦　如人唾於地
智者誰能飲　吾從無數劫　修佛清淨行
捨身復受身　非一劫二劫　若有明智者
把土盡舍利　況復覩我形　有不解脫者
生死晝夜長　愚在五道長　斷滅無道長
求佛泥洹長　本號釋迦文　留身舍利化
今當入空界　中陰度萌類

爾時世尊說是頌時八萬四千那由他衆生猒患生死皆發無上正眞道意復有七十億衆生諸塵垢盡得法眼淨魔界菩薩七千萬衆即從坐起收攝衣服摩訶而去

妙覺如來將諸菩薩入中陰教化品第二

爾時妙覺如來至眞等正覺察衆坐定純一無雜應入中陰受禁戒法多所饒益所度無量建立弘誓施行佛事爾時妙覺如來入無見頂三昧使諸大衆無數億千那由他恒河沙數諸菩薩衆皆同一色如妙覺如來無有差別爾時閻浮提大迦葉諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神迦留羅甄陀羅摩睺羅乾闥婆鳩槃荼富單那人非人八國王八億百千衆生以神足力將入中陰爾時世尊於其中間而說頌曰

中陰迷惑等　迷荒無三尊　轉身向五道
隨行所牽往　或墮二善道　或入三惡趣
善哉可愍傷　今日如來至　此類既得度
我願亦成辦　無形受形教　斷想斷滅本
三世諸佛等　無不行此法　色法自熾然
滅以定意道　如來眞實相　無生無起滅
觀身內外空　解知非常法　行由癡愛本
如灰覆火上　愚者謂爲滅　火本猶常存

心爲人毒本　善惡隨其形　行善即趣善
行惡即趣惡　如人作惡行　自謂後無報
臨其報至時　非親所能代　犯戒無法行
自稱世無雙　裸形食果蓏　奉事日月神
自墮三惡趣　不慮劫數斯　此等非佛子
雖近離我遠

爾時妙覺如來說此頌已即以神力入中陰中化作七寶講堂七寶高座懸繒幡蓋金銀梯陛瑠璃爲地後園浴池皆七寶成鳧鴈鴛鴦異類奇鳥悲鳴相和爾時世尊復以神力使彼衆生應七日終者六日五日四日三日二日一日終者盡令住壽爾時世尊觀彼衆生心所趣向欲得分別各在一面四向四得各在一面初發意九住各在一面向辟支佛得辟支佛各在一面爾時世尊化作七百億那由他七寶高座一一高座盡有化佛一一化佛盡說四非常偈

一切行無常　識爲外塵垢　起者必有盡
彼滅最爲樂　不生老病死　亦不處三有
永處虛空界　諸佛之堂室　無畏無點汙
不爲欲愛染　香熏及五樂　永盡無有餘
若斷百八愛　集法亦復然　前滅後不生
及生道果證　佛法總要定　三十七道品
無願無相空　諸佛之徑路　利根衆生等
一聞不再受　斷以智慧劒　如火焚山野
難覺衆生類　億佛在前立　罪根深堅固
雖愍而難濟　中陰受身等　將導隨言教
雖非本發心　聞法則得度

爾時化佛說此頌時七十八億百千那由他中陰衆生起無上正眞道意發菩提心爾時

妙覺如來最在中央昇無畏坐十方諸神通菩薩在左面坐閻浮提摩訶迦葉并四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷在右面坐諸天龍鬼神及大國王在佛後坐從四天王忉利天王燄天兜率天盧天波利陀天盧波魔那天阿會亘修天首訶天波利陀首訶天須滯天須滯衹耨天乃至阿迦膩吒天在虛空中散華供養作天妓樂中陰衆生在如來前聽受法教爾時世尊以佛威神令衆生等心自念言唯佛爲我說法不說餘者爾時世尊而說頌曰

如來無量覺　神變不可量　出入山石壁
如鳥遊虛空　本我阿僧祇　積行累功德
度彼不自爲　使發菩提心　泥洹無去來
亦不見受者　本我雙樹間　轉身來適此
我初發道心　誓度衆生類　一人不度者
吾要終不捨　觀此中陰人　各有上中下
但以三句義　四諦眞妙門　婬怒癡雖薄
要須禪定除　八百瘡疣病　八萬四千垢
施惠持戒忍　精進禪智慧　善權巧方便
拔斷三毒根　色本非我有　誰造此色本
了知色無形　可謂梵志行　吾本未成佛
爲色之所惑　墮四顚倒法　沒陷生死海
令方究色本　觀色非眞實　受想行識法
穢汙非眞道　陰入十八界　二十二根法
一一悉分別　寂然無所著　欲界中陰人
塵垢悉微薄　猶如新成衣　塵土所汙染
有目智慧人　抖擻塵悉去　中陰衆生類
譬之亦如是　婬怒癡微薄　聞法即得悟
一向心不移　即得須陀洹　三轉十二法

復得斯陀含　坐上下分滅　即得不還道
苦盡癡愛滅　得成阿羅漢　道跡八十億
頻來得道人　八萬四千億　不還得道人
百萬二千億　羅漢二恒沙　六通身清徹
各趣向佛者　八萬四千億　趣向菩提心
其數如微塵　吾本閻浮提　苦行不可數
國財妻子施　頭目血髓骨　意堅如金剛
不爲魔所動　快哉大福報　何願而不成

爾時座上衆生作是念言佛獨爲我說法不爲餘者趣聲聞道者得聲聞道者趣辟支佛道者得辟支佛道者趣菩提道者得菩提道者

妙覺如來入中陰分身品第三

爾時座上有菩薩名定化王即從座起偏露右臂右膝著地長跪叉手前白佛言善哉世尊快說斯義曉了衆生音響所趣聞法易度復有難度者觀見衆生有婬怒癡薄者無婬怒癡薄者或在有對法者或在無對法者或在可見法者或在不可見法者或在有漏法者或在無漏法者或在有爲法者或在無爲法者或在可記法者或在不可記法者或在欲界法者或在不可解法者或在色界法者或在無色界法者或在中陰微形法者或在中陰非微形法者或在五色識法者或在五色非識法者或在非想非不想識法者或不在非想非不想識法者或在一住至九住者有在一住非一住者有在九住非九住者唯願世尊一一敷演令諸菩薩永無猶豫衆生之類聞法解脫爾時世尊以梵清淨柔軟之音讚定化王菩薩曰善哉善哉族姓子乃能

於如來前作師子吼今當與汝一一分別諦聽諦聽善思念之汝所問者可見法不可見法者爲眼見色爲色入眼定化王菩薩言亦不眼見色亦不離眼亦不色入眼亦不離色佛告定化王菩薩族姓子眼非色色非眼何者是觀定化王菩薩白佛言識法實住觀法乃起佛告定化王菩薩云何族姓子識爲有法識爲無法定化王菩薩白佛言識非有爲不離有爲識非無爲不離無爲佛告定化王菩薩何謂有爲何謂無爲定化王菩薩白佛言起者有爲住者無爲於第一義法不見有起不見有住法性清淨無色無識於泥洹法無所染著眼非色色非眼無可見法無不可見法過去眼過去色過去識未來眼未來色未來識現在眼現在色現在識非有眼色識非無眼色識是謂泥洹清淨法爾時定化王菩薩今欲問如來說有對無對法佛告定化王菩薩曰族姓子聲爲有對耶無對耶定化王菩薩白佛言聲亦有對亦無對佛告定化王菩薩聲亦不有對亦不無對云何族姓子此聲彼應爲有爲無爲虛爲實云何族姓子虛空可畫得成字不對曰唯然世尊不可得也何以故如來習行於阿僧祇劫亦不見有亦不見無亦不見有三世亦不見無三世乃至非想非不想亦復如是爾時定化王菩薩白佛言上諸法觀一一悉知唯願如來至眞應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊說三微妙法何者最妙中陰形耶五色識形耶非想非不想識耶爾時世尊知衆會心皆有疑即於座上而說

頌曰

吾受三界苦　愚惑癡愛心　經歷阿僧祇
在有亦在無　破壞生死劫　今乃得成佛
以本弘誓願　度於不度者　佛力無等倫
三界無比尊　一向無二心　自誓得成佛
吾從正炷佛　初發無等心　欲縛所纏裹
堅固難可拔　空定無相願　分別三三昧
先念出入息　分別善惡道　執心擎油鉢
行步不失儀　猶人見劫燒　焚燒重罪者
福昇光音天　輕者於他方　三品衆生類
中陰受形者　受化不思議　非我誰能說
五色識衆生　不同於三界　如來最勝尊
入彼識教化　一一分別說　不遭百八愛
應成須陀洹　爲說須陀洹　應成斯陀含
爲說斯陀含　應成阿那含　爲說阿那含
應成阿羅漢　爲說阿羅漢　應成辟支佛
爲說辟支佛　應菩薩道者　爲說菩薩法
得須陀洹者　三十二億人　得斯陀含者
四十二億人　得阿那含者　五十二億人
得阿羅漢者　六十二億人　得辟支佛者
七十二億人　得菩薩道者　八十二億人

爾時世尊重說頌曰

本我無心法　現以教化衆　見煙知有火
見雲知有雨　行步知君子　見星知有月
吾我心盡斷　不有我無我　經歷劫數期
非月非日數　佛以思惟得　非凡夫所及
善哉大聖尊　普照諸十方　去離欲界法
處中陰教化　此諸佛教法　處陰不見陰
比等衆生類　發願各各異　吾我自縛著
我本彼亦爾　佛以思惟本　思惟本末觀

一意一念頃　斷垢不自爲　垢本勝於我
墜我於三趣　令我勝於垢　滅汝入涅槃
善哉大聖尊　獨步無二跡　見我一跡者
閻浮人得度　身行有一事　口行有四事
意行有三事　塵垢生死海　九衆生居處
識之所經歷　分别我無我　無我亦無我
諸佛世尊等　心普無有邊　一意念衆生
所受不可限　身淨不行惡　口言常清淨
心淨如佛心　是諸佛之法　身爲苦器法
此非三世有　非我誰能知　誰知免此苦
如來之功德　諸相踵脞等　師子胸臆相
一一毛孔光　掌相千輻輪　示以善惡道
舌齒聲光淨　濟度何僧祇　眼耳鼻及髪
肉髻頂無見　虚空猶可窮　佛相不可量

爾時世尊說此頌已八十億中陰衆生於無餘泥洹界發金剛心一一成佛與妙覺如來皆同一號佛告定化王菩薩所問有漏無漏有對無對可見不可見當來過去現在法當與汝說定化王菩薩白佛言世尊願樂欲聞佛告定化王菩薩諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分别云何定化王何者是緣盡何者非緣盡六入塵垢重染我癡愛法觀内外出入息法八萬四千度無極生生不可滅念念成其形有漏八萬四千無漏三十七有爲無爲法此非泥洹道身淨不犯惡口言無有失心淨與定合四等遍一切是謂菩薩行

賢護菩薩問事品第四

爾時賢護菩薩即從座起偏袒右臂右膝著地長跪叉手前白佛言善哉世尊欲色無色三分衆生其識難量何者有漏量何者無漏

量何者有爲量何者無爲量何者有色無色
量何者有欲無欲量何者有記無記量爾時
世尊聞賢護菩薩所問事即說頌曰

處在胞胎中　受形多種類　前滅後已生
其如恒沙數　三分識衆生　塵垢非一等
或聞聲而度　或見形得道　今我妙覺佛
降神入中陰　一一分別了　有漏無漏法
得道成果證　五色識易度　斯等一部界
不在有無漏　衆生在中陰　如我身無異
苦痛五陰形　如轉輪無盡　吾我本無字
聲響亦無名　觀身三十六　欲界有量法
三分留二分　此中陰衆生　五色識衆生
不染三界苦　無明癡愛惑　隱相非不相
有漏苦諦本　斷結不及色　集諦二十八
寂然塵垢除　三十七道品　道諦爲實果
賢護汝今知　有漏無漏法　記法無記法
今當與汝說　有記善惡行　無記癡盲法
墜墮於生死　非我無能濟

當佛世尊說此語時九十一億衆生皆發無上道意四十七億那由他衆生盡得阿羅漢果

道樹品第五

爾時座上有菩薩名曰樹王即從座起偏露右臂右膝著地長跪叉手前白佛言善哉世尊如來所說甚奇甚特未知如來欲說有漏耶無漏耶唯願世尊句句說之何者有漏何者無漏佛告之曰有生有滅是謂有漏無生無滅是謂無漏有我有身是謂有漏無我無身是謂無漏眼是色對是謂有漏無眼無色是謂無漏有識有想有形是謂有漏無識無

想無形是謂無漏三識處所住有身者是謂有漏一識一處有一形者是謂無漏有形非想非非想是量法有用不用處三禪地猒患生死故名不用有願不願始發初禪快哉斯樂心不傾動念淨喜安自守五行成就有想有識斯出入息法喜行百八愛一念一億行中間想想不可盡況彼現在身無彼無我想吾從無數劫捨此就此三識所經處非有亦無我甚哉三界苦受身生死難譬如工幻法以拳誑小兒識神無形法起滅無常定我則無我身況有識形法想亦無想法亦不見有識四陰竟何在由識而分別苦陰有五行非我非汝有吾從無數劫經歷三識處除天罡神龍何處無妙覺我行衆善法誓度阿僧祇隨形而教化受化不可量如來清淨行廣普

無邊崖神通內外照觀察於三世有形無形類思惟十想結無復塵垢患虛空無邊際不見有往來心無中間念忍辱功德成積一成佛道寂滅泥洹樂起亦不見起生亦不見生況有起滅者諸天世人民能斷至彼岸縛著染三界經歷生死海貪欲自纏裹爲色之所惑永處三有中佛力無所畏威神接得度爲彼不自爲功德不可量恒以四意止五根及五力七覺意寶華三十七助道法空無相願及諸三昧門善權化生死六度至彼岸不以劫數期周旋虛空界度脫未脫者得道如微塵無我無彼想一音演微法受化無邊崖道心觀察法不見起滅者分別內外身繫於安般息息長亦知長息短亦知短亂想亦知亂定想亦知定一向無亂想清淨行正法爾時

世尊即說頌曰

佛力之所行　普潤天世人　學無學衆生
下及凡夫人　心念斷衆想　皆到無畏處
分別空無相　清淨修道場　莊嚴佛道樹
皆令同一色　轉無上法輪　闡揚法鼓音
非魔魔部衆　之所能轉者　甘露法藏開
普潤一切衆　濟渡阿僧祇　無量無等類
最勝所接度　無能量度者　善哉不思議
不度不可量　我本所造行　唯佛能稱量
不見吾我法　法利利益人　功勳過三界
得入泥洹界　清淨無塵穢　如月星中明

爾時世尊說此頌時八十四億那由他百千億中陰衆生諸塵垢盡得法眼淨復有十千億五色識衆生發心向菩提不退轉道

中陰經卷上

音釋

蜕 輸芮切蛇解皮也　嗽 色角切吮也　裸 郎果切赤體也　果蓏 蓏郎果切在木曰果在地曰蓏　陛 部禮切升堂之階也　盬 古盡切　膩 女利切　疣 羽求切瘤也　抖擻 抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌　輭 而兖切與軟同　踵䏶 踵之隴切足跟也䏶部禮切股也　臆 於力切胷肉也

中陰經卷下

姚秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第六

爾時妙覺如來即以神足化此三千大千刹土上至非想非非想天下至無救地獄皆紫金色皆如妙覺如來而無有異三十二相八十種好圓光七尺皆坐寶蓮華高座上坐演出梵音聲聞三千大千刹土一一諸佛說八萬四千雜行其覩光明者婬怒癡病皆自消滅異口同音而說頌曰

經法本無體　滅已今復興　斷除有漏法
獨步於三界　生死無數劫　遭遇良福田
金色普遍照　蒙光得解脫　神力不可盡
觀了本無形　大慈大悲心　拔濟無明等
五陰苦本源　流浪得濟渡　四駛生死河
法船度彼岸　善權無礙道　入彼無爲境
吾昔發誓願　要度未度者　修身清淨行
口言無虛妄　心念濟八難　諸惡何由生

爾時有菩薩即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言快哉世尊神足無量不可思議今欲所問若見聽者乃敢陳啓妙覺如來告彼菩薩善哉善哉族姓子恣汝所問吾當一一分別說之時彼菩薩白佛言世尊如來神足不可究暢今此三千大千世界烱然金色是何三昧有此神變佛告菩薩此神變者是三昧王三昧唯有諸佛乃能變現非聲聞辟支佛所能修行此三昧王三昧將從八萬四千或有三昧名虛空藏或有三昧名昇法堂或有三昧名月光清淨或有三昧名破有入無或有三昧名一意不亂或有

三昧名除去塵霧或有三昧名拔三毒根本或有三昧名滅過去當來今現在病或有三昧名開甘露法門爾時世尊欲解斯義重說頌曰

道力清淨行　身口意不犯　誓願阿僧祇
沒溺生死者　金剛難敗壞　非二乘所及
觀身苦根本　思惟四果證　積行不退轉
閑靜坐道場　一劫入定意　二三至七劫
地燋過劫燒　其心亦不動　壞破魔部界
悉成無上道　三昧定意力　福報不可量
令三聚衆生　得成無上道　觀察衆生心
難度易度者　不令在沒溺　流滯生死海
我本無此色　紫磨金光體　歷劫勤苦行
修定成此形

爾時妙覺如來說此頌時諸佛世尊同時舉手讚妙覺如來以偈頌曰

丈夫二足尊　世雄不可量　拔離三界苦
淡然爲一色　今聞如來說　定意神足道
其聞法性相　相相不可量　八種清淨音
十六特勝法　三十二行業　利益一切人
天人尊無比　光明照衆生　久在飢渴道
飲以八解脫　無欲清淨池　化以七覺華
不著五陰本　猶如青蓮華　香熏遠普聞
如來五分身　無處不流布　吾昔求佛道
誓願同一時　今日得果證　不違昔所願
一相無相道　分別微妙慧　曉了善權道

當時世尊說此頌時有百億希望中陰衆生求佛身色紫磨金形如我今日神變無量要當來世皆當成佛悉同一號妙覺如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊

破愛網品第七

爾時妙覺如來將欲破愛結使欲使四衆自見證驗即入不動三昧欲令彼衆知欲愛色愛無色愛爾時世尊重自思惟此欲界衆生亦愛非愛亦有漏無漏亦有爲無爲亦可記不可記色界衆生非有非無非想非不想識可見法三界欲最重染著不可離中陰衆生等要須聖教五識衆生有前有後非想非非想識衆生有取涅槃無取涅槃者云何中陰衆生遇聖得證彼有一病計無我命恒計無常前生非後生後生非前生此聖人語非本發心意要須聖人如聲聞法五色識者根本未成見佛識佛一一所著多受福地墮者非一不計吾我身是法非法行三界爲網所覆欲出難得脱猶如擲綖丸緒在猶復還三界衆生等捨此復還此爾時世尊即說頌曰

三界爲火宅　火燄極熾盛　愛心所染著
將入三惡道　前生非後生　愛有輕重法
五色識法者　令世後易度　生死八難道
與泥洹對門　無彼無此法　最勝無等侶
神足接衆生　見者無不度　當來過去人
乾闥阿須倫　天龍鬼神等　無不得濟度
善哉三界尊　善說微妙法　令受苦衆生
得至無爲岸　去身口意病　寂然無移動
如飢者得食　如渴者得飲　正觀除愛結
三脱甘露門　我發無上道　除愛無渴想
於火燄拔濟　得成於世雄　過去無數佛
當來現在等　如我今日化　不計彼我想
正法除邪法　塵垢永已除　無礙總持法

思惟分別觀 於億百千劫 遊戲諸三昧
四空定意法 往來不疲極 諸佛所遊處
多益無減損 舉足下足頃 所度不可量
當我下足處 有識衆生等 隨類而得度
遍滿三界中 隨心得三道 如是無窮已
八解無閡法 離捨壽命根 不計三界想
害彼五逆結 汝生知汝生 汝滅知汝滅
汝上知汝上 汝下知汝下 中間無脫處
過者何處去 當知佛力大 遍入總行法
由本誓願故 未度者令度 四等慈悲捨
遍滿諸十方 佛指出甘露 如慈母愛子
又毋非父慈 又父非毋慈 三界四顛倒
難化如金剛 如物初入爐 麤惡先燋滅
眞者不移動 如汙金蓮華 佛道實眞正
無畏無所著 不有想念累 心亦無往來

爾時座上有一菩薩名曰餤光即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言如今世尊說眞實之法或言有法或言無法或言有爲或言無爲或言有記或言無記今衆生受化者以何法化而得濟度爾時世尊以頌報曰

諸法正有一 無二亦無三 愛識非愛識
永離於胞胎 破一縛著愛 使衆生愛盡
如來神德力 自識宿命本 或在天王宮
轉輪王治處 或在貧賤處 下至無救獄
一一分別了 衆生垢著心

爾時世尊說此頌時六十八億那由他中陰衆生即從座起偏露右臂右膝著地長跪合掌叉手前白佛言咄嗟此苦乃是大苦於衆苦中此愛最苦唯願世尊聽爲出家爾時世

尊嘿然聽之爾時中陰衆生聞佛說法即得阿羅漢果

三世平等品第八

爾時座上有菩薩名不猒患劫即從座起偏露右臂右膝著地合掌叉手前白佛言善哉最勝如來神力極微妙不可思議如來神德出廣長舌不犯衆生過今此三聚衆生過去當來現在爲過去耶未來耶現在耶爾時世尊告不猒患劫菩薩曰善哉善哉汝之所問於三聚衆生多所饒益多所潤及斷無明本身業得清淨非一佛所說爾時世尊即說頌曰

人本在胎時　自識本宿命　捨彼今就此
三世炳然定　前識非今識　前身非今身
但爲愚惑迷　不知趣道門　念此在四使
發起若干想　咄嗟老病死　墜墮在三世

爾時世尊欲解斯義即說頌曰

本我無此色　受想識亦然　我虛彼亦無
豈有識想受　無色名色法　衆生亂想法
九品有差別　分別三世道　上上最妙道
非去非未來　上中最微細　上下無覺觀
中上斷三結　中中滅三垢　中下霍然悟
此名爲佛子　下上雖爲重　如彼水上泡
一生而一滅　下中衆生類　苦本最爲染
非我誰能知　下下衆生類　經歷於劫數
吾亦就彼化　不見漏失者　人心有若干
座上心不悟　或願當來佛　或願現在者
此等衆生類　難可濟度者　人本無形生
還入虛空中　生死相牽連　何者名泥洹
若言有衆生　身口意行淨　寂然入滅度

無有老病患　弘誓發一心　亦不自為已
虛空不可獲　何者名虛實　如來梵天音
分別實相法　解了空無慧　三界獨步尊
有覺空意法　觀身不戀著　無覺在三禪
進取不退道　自我成佛來　以此為本業
成佛亦由此　泥洹亦復然　所以積功勤
未獲於實相　聞四不離四　此是諸佛印

爾時世尊說此頌已無量無限那由眾生及中陰五色識非想非非想眾生欲得去離不樂三世爾時世尊重說頌曰

過去非今有　現在亦復然　當來彌勒身
教化無差別　我今說少少　如人爪上塵
欲說世界塵　誰能究盡者　今雖處中陰
移生無想天　地獄對門人　聞法乃得悟

爾時世尊即以神力接中陰眾生至非想非非想識天爾時世尊復以神力到彼至非想非非想識界施設莊嚴七寶高座皆有化佛一一化佛皆有四眾一一眾者威儀法則悉皆成就此眾生中或有誦經說義賢聖嘿然或有入定出定爾時妙覺如來復以神足十力接彼非想非非想識眾生如中陰形無有差別爾時世尊如諸佛常法威儀法則令無量化佛合為一佛或以一身變為無量或在樹下演說法教或入初禪定意不亂或在高巖閑靜寂處或坐虛空作十八變身下出火身上出水履水若空無有罣礙或取滅度亦無滅度或現無常身膖體脹爛臭如白鴿色或現手足各在異處爾時非想非非想識眾生見此變易心懷恐怖我本生心謂呼定是泥洹無病無老無諸痛苦今觀此法有生有

老有病死痛今遇如來降神在此若不順者無擇地獄即我舍宅吾本宿世同要之人先生彼識阿難陀迦蘭陀見佛禮拜善哉世尊尊中無比降神此界如遇優曇鉢華若佛不降此者我等永處邊地殺害無量迦蘭陀身復自宣白今遭大聖如日銷雪若不遭聖彼當墮墜作飛狸身飛走盡害無有脫者以此本誓願得脫苦際虛空無量界神得三界尊辟支聲聞等眼之所能見爾時迦蘭陀作是念我等同生生此識界罪福未分或墮邪見受飛狸身我本造身不獨三界中陰五色及無色形已生此念非想識衆皆生苦心我等諸人雖生此處非得泥洹非安隱處今遇如來說眞實法斷扳于萬門不去亦不來貪欲本生我我今還滅汝爲過所覆非今世後世生有老病苦如影重有影如月樹葉影現於水野干飲之終竟無獲我今三世尊有實無實法化不變易生者非有生善哉世微法難度而度世間愚癡人計我爲身實當其捨壽時鉤鏁骨相連分別彼身中何者命與壽生死纏裹苦捨彼復受此處胎冷熱苦出有生滅憂毋雖樂育我不生誰有患落漠如水泡識神染其形輪轉五趣中所往無脫處生死五道海無住而不經心爲殺身本汝滅我何患虛空無本末誰知常無常彼無想之識見阿難陀迦蘭陀一爲邊地王一爲著翅蟲三界最爲苦本處非泥洹如遊曠野指東謂爲西今遭大聖於一切衆苦都得解脫爾時非想非無想識衆生即於佛前尋聲而說頌曰

吾本事五火　燒炙身體爛　臥在荆棘上

身被髑髏衣　翹足向日月　無神不奉事
今生非非想　得見如來身　自恥本所行
在此無脫處　特知正法化　如來自降神
得脫無擇門　永住安隱處　五欲生死垢
纏縛四流中　心惑著三有　燒以智慧火
四趣五道人　不見生本末　著識吾我者
如我今無異
爾時妙覺如來復以頌報曰
卿等本謂眞　八萬四千劫　無常生死本
彼死還生此　汝等衆生類　未曾老病死
守一求泥洹　此非眞實法　垢盡識不滅
還在三惡中　非我汝不悟　誰能脫此難
吾從無量劫　誓度生老死　非我前身造
亦非後身受　本得金剛定　今乃教化汝
地不可作空　空不可作地　水不可作火
火不可作水　一切愚惑人　萬物皆我有
愚癡無明法　謂爲正眞道　如彼疲倦人
懈息須臾間　雖居八萬四　視之如一日
爲五苦衆生　何處不有我　分別身法相
分別空無法　生者不見生　死亦不見死
問生根本道　由行之所造　三惡之重者
癡病是其源　名色六入法　此是世之常
觸入更色法　受入更樂樂　一切衆生惑
不識十二緣　如蛾投火光　妙覺如來說
由汝垢重故　則我心垢重　如我成佛身
經歷不度界　破壞心垢相　識別想非想
結使之根源　無常謂爲常　以苦言是樂
計空以爲有　無我以爲我　此想非想類
習顛倒來久　如蛾貪火光　不避滅身難
迷惑墮六趣　生此非想天　譬如斫伐樹

根在由復生　迷惑四顛倒　無明之所裹
今開甘露門　聖諦眞如有　拔苦之根本
永盡無有餘　四使長流海　生生不斷絶
我今破三界　將到至彼岸　安隱無畏處

爾時世尊說此頌時非想非非想識衆生皆發無上正眞道意於無餘泥洹而不般泥洹或有應生天者與說十善法應生人中爲說五戒或趣三惡道者與說刀山劍樹火車鑪炭如此等類三百三十六億那由他數患劫壽聞清淨法即成道果爾時世尊復以神足十力無畏接彼非想非非想識衆生將至五色識界衆生修治道樹莊嚴刹土放大光明一一光明皆有化佛一一化佛皆坐七寶高座三十二大人之相說六度無極彼五色衆生見如來變化心垢縛著坦然除盡不復顚樂染著生死爾時世尊以清淨梵音而說頌曰

苦本生死怨　除之以善權　四等大慈心
超越無量界　今此利根人　一聞不再受
覩佛色形相　普入寂滅處　乃知賢聖道
無量難思議　滅垢不復生　盡同賢聖道

當其世尊說此頌時無限無量五色識衆生盡同一號於當來世號普廣如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

無生滅品第九

爾時妙覺如來將欲移到諸佛刹土告三聚衆生發心趣向求泥洹道今我現在與汝說法若有所疑即來問我泥洹有生有滅不耶爾時三聚衆生聞如來語前白佛言從欲界

上至非想非非想發意趣大乘不思議法未曾聞有有爲無爲法何者有餘何者無餘何者是上人法何者非上人法爾時世尊與三聚衆生分別句義字義及無相義如來神力有三十二法何者爲三十二憶本宿命中根本所生知本所從一一所生彼死生此此死生彼以眼識通觀察如掌中觀珠以耳通蠅行蟻步及微細聲皆悉聞之本有三界今無三界汝等受道證發心各各異中聞等變易何者是三界何者非三界爾時世尊說此語時三聚衆生重生狐疑爾時世尊知彼衆生心之所念欲得與說無相法觀以頌說曰

何者名爲頭　何者名爲足　何者名爲華
何者名爲果　人命在於頭　滅如灰土塵
百草樹木根　拔去不復生　觀此衆相法
無頭亦無足　有餘無餘法　等此而可知
若言有泥洹　我身今現在　若言無泥洹
何處有三聚　佛以神力故　令汝知有無
我觀三界苦　此亦有亦無　前念非後念
前形非後形　吾從無數劫　舉足及中間
其中起大悲　非二乘所及　當我起大悲
三塗受苦者　如慈母乳子　無不飽滿者
吾本一把施　今得隨所願　七寶衆琦珍
隨念即時得　何況四等具　六度濟衆生
此者誰能別　唯佛佛知之　今當與汝說
分別有餘無　欲得觀我界　吾以神足徙
到彼速作佛　名曰釋迦文　七十二恒沙
西南土莊嚴　盡以一道化　無辟支聲聞
其土甚快樂　所念即在前　不似此土界
爲婬怒癡縛　一音遍四方　聞者尋得度

彼土七寶樹　風吹樹葉時　葉葉共相向
皆說度無極　我彼剎土中　住壽阿僧祇
現取滅度時　遺法十二劫　欲知劫長短
賢劫爲一日　計此日月數　以成十二劫
汝等三聚人　知我功德不　適彼東方土
八十億由他　其土名不終　佛號名滅界
我現弟子學　剃除披袈裟　長跪受聖法
彼佛知我心　彼等衆生類　見我著法服
不樂於世欲　同心樂出家　威儀禮節具
不失禁戒法　當其屈伸時　見者衣毛竪
此皆本宿命　同共誓願者　離欲無所著
無有生滅相　盡修於梵行　以我佛神力
於死得脫死　念此無記等　不解生以滅
輪轉於五道　四聖甘露法　充飽一切人

當其世尊說此頌時見此初學弟子剃除鬚髮受聖教百七十億衆生願樂欲得思惟法觀不樂在家出家爲沙門佛告三聚衆生我今東北方無限無量恒河沙數彼有剎土名曰清明佛名明月彼土人民無婬怒癡亦無憍慢我慢不如慢彼土衆生恒樂安靜獨坐無爲繫念在前初無亂想雷電霹靂心無傾動爾時妙覺如來適彼剎土遇地而坐彼衆生見坐禪者悉共効之佛以神力以無想法觀迴衆生心如手轉物令彼衆生知有常無常知生老病死苦或有衆生令知有念或有衆生令知有待或有衆生令知有安或有衆生令知自守佛將欲現四禪功德即於三聚衆生前從初禪出入二禪三禪四禪從四禪起入三禪二禪初禪從初禪至三禪從第四至第二禪此名師子奮迅三昧爾時世尊現

此神足三昧定意度無限無量那由他衆生皆共同發無上正眞道有願樂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢法眼淨得辟支佛道當於爾時妙覺如來忽然不現

空無形教化品第十

爾時妙覺如來捨中陰形入虛空藏三昧以佛吼而吼出八種音聲何謂爲八非男聲非女聲非長聲非短聲非豪貴聲非卑賤聲非苦聲非甘露聲爾時世尊隱形不現演出八萬四千諸度無極何謂八萬四千度無極想非想有受入結使患本如月雲覆一切衆生爲欲所牽有四百病一生而一滅人犯五逆欲離泥犂去見入地獄衣毛皆竪南西方北東亦爾以聞響衆生故演此諸法當於爾時三聚衆生聞虛空語聲無色無形於其中間演出諸法善哉諸佛教無色形難可思議爾時三聚衆生異口同音以頌仰問虛空曰

如來本在此　三十二相具　慈悲愍一切
所潤難可量　爲我說微妙　八等聖道支
隱形聞聖音　萬物皆無常　如來黃金色
本有今不見　但聞音響聲　佛無我豈有
計我生死本　流轉而不住　但爲色所惑
福滅而罪至　如來大聖尊　示人代謝法
忽然離形相　音響來教化　以本宿緣故
形逝音接我　老病生憂悲　四蛇嫈我身
地種骨肉是　水種潤澤是　火種枯燥是
風種散壞是　無著三乘法　離有故在有
心垢久已離　四種故存在　如來大聖尊
無彼此四大　正言有四種　亦復無四種
正言無四種　亦復有四種　此是不定法

誰能究竟者
爾時如來答彼音聲即說頌曰
佛子知空不　一切法無常　人生非本生
豈有本生緣　我音及汝音　可得不可得
吾從無數劫　不爲一衆生　一念一息頃
度少不以愁　所度阿僧祇　亦不以喜悅
我本爲一人　閑靜不度人　後緣而對至
不失本誓願　處此閻浮提　四姓刹利勝
除彼婆羅門　餘姓最不如　以本法界觀
生老病死苦　我無彼亦空　何者有生死
生者言有本　生者從何生　設知生死本
泥洹在我前　解知泥洹法　無佛亦無我
法從何處生　去至何處滅　佛以眞實法
現以有無法　此生此處滅　愚惑得正見
言有亦非有　言無亦非無　輪轉生死海
爲五欲所縛　無驅無鞭策　自墜生死淵
爾乃知罪福　知悔不悔者
爾時世尊說此頌時八十七億那由他三聚衆生解無形相法發無上正眞道意

有色無色品第十一

爾時座上有菩薩聞空中有如來聲仰視空中嘆曰甚哉但聞其聲不見其形此色非本色餘陰亦復爾此欲界衆生難可免度要須智劔刎除令無餘我本修梵行非身口意造非一亦非二欲我從汝生由汝墮三塗一念欲滅衆想亦無去來今過去諸如來教化羣萌類說過去不說今未來今說未來不說過去現在說現在不說過去未來或言有三世或言無三世爾時世尊欲重解斯義而說頌曰

生老病死本　諸如來塵垢　要入中拔濟
何爲地獄人　不似妙覺尊　在中陰教化
於妙妙中最　下劣所不及　如人持鉢乞
隨彼所施與　持鉢者思惟　是有是無耶
未證自謂證　邪見之根本　正法言非法
流轉五道淵　正法分別法　不失於法性
若不失法性　此是諸佛教　法性無三事
亦無去來今　若言是現在　現在何者是
若言是過去　過去何者是　若言是未來
未來何者是　人能解此法　曉了三世事
解本無雜想　順一大乘行　有緣衆生善
濟此無不度　猶如負債人　償畢大歡喜
内外悉通達　周旋不怯弱

爾時大勢至觀世音菩薩承佛威神音響教化即以神口而說頌曰

生老病死本　諸如來塵垢　要入中拔濟
何處不往返　我師無量壽　永劫不滅盡
本我所誓願　何爲地獄人　不似妙覺尊
在中陰教化　於妙妙中最　下劣所不及
願我後成佛　如妙覺無異

爾時觀世音說此頌時三億衆生發無上正真道意

歡喜品第十二

爾時妙覺如來入寂滅三昧將欲遊行他方世界顧見所度不可計衆生心懷踊躍猶如比丘入四禪法心意淡然無飢無渴善哉教化不失本願心懷自慶而說頌曰

如來神足力　離苦不著有　處處分身化
要度有緣者　賢劫千佛等　所度無有異
亦在三聚中　正法除非法　甘露法門開

掩閉三惡道　稱揚大智慧　拔出愚癡根
諸法自瓔珞　内外悉清淨　慈悲四等心
無方不遍滿　攝持身口意　超越生老死
爾時世尊説此頌時辟方三千大千世界滿
中三聚衆生承虚空中教皆發無上正眞道
意歡喜奉行作禮而去

中陰經卷下

音釋

駛踈士切疾也　烱古迥切光也　狸呂支切狐狸也　鉤鏁鉤古侯切鏁蘇果切鉤鏁謂骨骼聯絡也　泡匹交切水上浮漚也　唼作荅切齧也

占察善惡業報經

上下同卷
出六根聚經中

隋外國沙門菩提登譯

清刻龍藏佛說法變相圖

占察善惡業報經卷上 上下同卷出六根聚經中

隋外國沙門菩提登譯

如是我聞一時婆伽婆一切智人在王舍城耆闍崛山中以神通力示廣博嚴淨無礙道場與無量無邊諸大衆俱演說甚深根聚法門爾時會中有菩薩名堅淨信從座而起整衣服偏袒右肩合掌白佛言我今於此衆中欲有所問諮請世尊願垂聽許佛言善男子隨汝所問便可說之堅淨信菩薩言如佛先說若我去世正法滅後像法向盡及入末世如是之時衆生福薄多諸衰惱國土數亂災害頻起種種厄難怖懼逼繞我諸弟子失其善念唯長貪瞋嫉妬我慢設有像似行善法者但求世間利養名稱以之為主不能專心修出要法爾時衆生覩世災亂心常怯弱憂

畏已身及諸親屬不得衣食充養軀命以如此等衆多障礙因緣故於佛法中鈍根少信得道者極少乃至漸漸於三乘中信心成就者亦復甚尠所有修學世間禪定發諸通業自知宿命者次轉無有如是於後入末法中經久得道獲信禪定通業等一切全無我今爲此未來惡世像法向盡及末法中有微少善根者請問如來設何方便開化示導令生信心得除衰惱以彼衆生遭值惡時多障礙故退其善心於世間出世間因果法中數起疑惑不能堅心專求善法如是衆生可愍可救世尊大慈一切種智願與方便而曉喻之令離疑網除諸障礙信得增長隨於何乘速獲不退佛告堅淨信言善哉善哉快問斯事深適我意今此衆中有菩薩摩訶薩名曰地藏汝應以此事而請問之彼當爲汝建立方便開示演說誠汝所願時堅淨信菩薩復白佛言如來世尊無上大智何意不說乃欲令彼地藏菩薩而演說之佛告堅淨信汝莫生高下想此善男子發心已來過無量無邊不可思議阿僧祇劫久已能度薩婆若海功德滿足但依本願自在力故權巧現化影應十方雖復普遊一切剎土常起功業而於五濁惡世化益偏厚亦依本願力所熏習故及因衆生應受化業故也彼從十一劫來莊嚴此世界成熟衆生是故在斯會中身相端嚴威德殊勝唯除如來無能過者又於此世界所有化業唯除遍吉觀世音等諸大菩薩皆不能及以是菩薩本誓願力速滿衆生一切所求能滅衆生一切重罪除諸障礙現得安隱

又是菩薩名為善安慰說者所謂巧演深法能善開導初學發意求大乘者令不怯弱以如是等因緣於此世界衆生渴仰受化得度是故我今令彼說之爾時堅淨信菩薩既解佛意已尋即勸請地藏菩薩摩訶薩言善哉救世真士善哉大智開士如我所問惡世衆生以何方便而化導之使離諸障得堅固信如來今者為欲令汝說是方便宜當知時哀愍為說爾時地藏菩薩摩訶薩語堅淨信菩薩摩訶薩言善男子諦聽當為汝說若佛滅後惡世之中諸有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於世間出世間因果法未得決定信不能修學無常想苦想無我想不淨想成就現前不能勤觀四聖諦法及十二因緣法亦不勤觀真如實際無生無滅等法以不勤觀如是法故不能畢竟不作十惡根本過罪於三寶功德種種境界不能專信於三乘中皆無定向如是等人若有種種諸障礙事增長憂慮或疑或悔於一切處心不明了多求多惱衆事牽纏所作不定思想繞亂廢修道業有如是等障難事者當用木輪相法占察善惡宿世之業現在苦樂吉凶等事緣合故有緣盡則滅業集隨心相現果起不失不壞相應不差如是諦占善惡業報曉喻自心於所疑事以取決了若佛弟子但當學習如此相法至心歸依所觀之事無不成者不應棄捨如是之法而返隨逐世間卜筮種種占相吉凶等事貪著樂習若樂習者深障聖道善男子欲學木輪相者先當刻木如小指許使長短減於一寸正中令其四面方平自餘向兩頭斜

漸去之仰手傍擲令使易轉因是義故說名爲輪又依此相能破壞衆生邪見疑網轉向正道到安隱處是故名輪其輪相者有三種差别何等爲三一者輪相能示宿世所作善惡業種差别其輪有十二者輪相能示宿世集業久近所作強弱大小差别其輪有三三者輪相能示三世中受報差别其輪有六若欲觀宿世作善惡業差别者當刻木爲十輪依此十輪書記十善之名一善主在一輪於一面記次以十惡書對十善令使相當亦各記在一面言十善者則爲一切衆善根本能攝一切諸餘善法言十惡者亦爲一切衆惡根本能攝一切諸餘惡法若欲占此輪相者先當學至心總禮十方一切諸佛因即立願願令十方一切衆生速疾皆得親近供養諮受正法次應學至心敬禮十方一切法藏因即立願願令十方一切衆生速疾皆得受持讀誦如法修行及爲他說次當學至心敬禮十方一切賢聖因即立願願令十方一切衆生速疾皆得親近供養發菩提心至不退轉後應學至心禮我地藏菩薩摩訶薩因即立願願令十方一切衆生速得除滅惡業重罪離諸障礙資生衆具悉皆充足如是禮已隨所有香華等當修供養修供養者憶念一切佛法僧寶體常遍滿無所不在願令以此香華等同法性普熏一切諸佛刹土施作佛事又念十方一切供具無時不有我今當以十方所有一切種種香華瓔珞幢旛寶蓋諸珍妙飾種種音樂燈明燭火飲食衣服卧具湯藥乃至盡十方所有一切種種莊嚴供養之

具憶想遙擬普共衆生奉獻供養常念一切世界中有修供養者我今隨喜若未修供養者願得開導令修供養又願我身速能遍至一切剎土於一一佛法僧所各以一切種莊嚴供養之具共一切衆生等持奉獻供養一切諸佛法身色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事供養一切所有法藏及說法處供養一切賢聖僧衆願共一切衆生修行如是供養已漸得成就六波羅蜜四無量心深知一切法本來寂靜無生無滅一味平等離念清淨畢竟圓滿又應別復係心供養我地藏菩薩摩訶薩以當稱名若默誦念一心告言南無地藏菩薩摩訶薩如是稱名滿足至千經千念已而作是言地藏菩薩摩訶薩大慈大悲惟願護念我及一切衆生速除諸障增長淨

信令今所觀稱實相應作此語已然後手執木輪於淨物上而傍擲之如是欲自觀法若欲觀他皆亦如是應知占其輪相者隨所現業悉應一一諦觀思驗或純具十善或純具十惡或善惡交雜或純善不具或純惡不具如是業因種類不同習氣果報各各別異如佛世尊餘處廣說應當憶念思惟觀察所現業種與今世果報所經苦樂吉凶等事及煩惱業習得相當者名爲相應若不相當者謂不至心名虛謬也若占輪相其善惡業俱不現者此人已證無漏智心專求出離不復樂受世間果報諸有漏業展轉微弱更不增長是故不現又純善不具純惡不具者此二種人善惡之業所有不現者皆是微弱未能牽果是故不現若當來世佛諸弟子已占善惡

果報得相應者於五欲衆具得稱意時勿當自縱以起放逸即應思念由我宿世如是善業故今獲此報我今乃可轉更進修不應休止若遭衆厄種種衰惱不吉之事繞亂憂怖不稱意時應當甘受無令疑悔退修善業即當思念但由我宿世造如是惡業故今獲此報我今應當悔彼惡業專修對治及修餘善無得止住懈怠放逸轉更增集種種苦聚是名占察初輪相法善男子若欲占察過去往昔集業久近所作強弱大小差別者當復刻木爲三輪以身口意各主一輪書字記之又於輪正中一面書一畫令麤長使徹畔次第二面書一畫令細短使不至畔次第三面作一傍刻如畫令其麤深次第四面亦作傍刻令使細淺當知善業莊嚴猶如畫飾惡業衰害猶如損刻其畫長大者顯示積善來久行業猛利所作增上其畫細短者顯示積善來近始習基鈍所作微薄其刻麤深者顯示習惡來久所作增上餘殃亦厚其刻細淺者顯示退善來近始習惡法所作之業未至增上或雖起重惡已曾改悔此謂小惡善男子若占初轉相者但知宿世所造之業善惡差別而不能知積習久近所作之業強弱大小是故須占第二輪相若占第二輪相者當依初輪相中所現之業若屬身者擲身輪相若屬口者擲口輪相若屬意者擲意輪相不得以此三輪之相一擲通占應當隨業主念一一善惡依所屬輪別擲占之復次若占初輪相中唯得身之善於此第二輪相中得身惡者謂無至心不得相應名虛謬也又復不相應

者謂占初輪相中得不殺業及得偷盜業意先主觀不殺業而於第二輪相中得身惡者名不相應復次若觀現在從生以來不樂殺業無造殺罪但意主殺業而於此第二輪相中得身大惡者謂名不相應自餘口意中業不相應義亦如是應知善男子若未來世諸衆生等欲求度脫生老病死始學發心修習禪定無相智慧者應當先觀宿世所作惡業多少及以輕重若惡業多厚者不得即學禪定智慧應當先修懺悔之法所以者何此人宿習惡心猛利故於今現在必多造惡毀犯重禁以犯重禁故若不懺悔令其清淨而修禪定智慧者則多有障礙不能尅獲或失心錯亂或外邪所惱或納受邪法增長惡見是故當先修懺悔法若戒根清淨及宿世重罪

得微薄者則離諸障善男子欲修懺悔法者當住靜處隨力所能莊嚴一室內置佛事及安經法懸繒旛蓋求集香華以修供養澡沐身體及洗衣服勿令臭穢於晝日分在此室內三時稱名一心敬禮過去七佛及五十三佛次隨十方面一一總歸擬心遍禮一切諸佛所有色身舍利形像浮圖廟塔一切佛事次復總禮十方三世所有諸佛又當擬心遍禮十方一切法藏次當擬心遍禮十方一切賢聖然後更別稱名禮我地藏菩薩摩訶薩如是禮已應當說所作罪一心仰告惟願十方諸大慈尊證知護念我今懺悔不復更造願我及一切衆生速得除滅無量劫來十惡四重五逆顛倒謗毀三寶一闡提罪復應思惟如是罪性但從虛妄顛倒心起無有定實

而可得者本唯空寂願一切衆生速達心本永滅罪根次應復發勸請之願願令十方一切菩薩未成正覺者願速成正覺若已成正覺者願常住在世轉正法輪不入涅槃次當復發隨喜之願願我及一切衆生畢竟永捨嫉妬之心於三世中一切刹土所有修學一切功德及成就者悉皆隨喜次當復發迴向之願願我所修一切功德資益一切諸衆生等同趣佛智至涅槃城如是發迴向願已復往餘靜室端坐一心若稱誦若默念我之名號當減省睡眠若惛蓋多者應於道場室中旋遶誦念次至夜分時若有燈燭光明事者亦應三時恭敬供養悔過發願若不能辦光明事者應當直在餘靜室中一心誦念日日如是行懺悔法勿令懈廢若人宿世遠有善基暫時遇惡因緣而造惡法罪障輕微其心猛利意力強者經七日後即得清淨除諸障礙如是衆生等業有厚薄諸根利鈍差別無量或經二七日後而得清淨或經三七日乃至或經七七日後而得清淨若過去現在俱有增上種種重罪者或經百日而得清淨或經二百日乃至或經千日而得清淨若極鈍根罪障最重者但當能發勇猛之心不顧惜身命想常勤稱念晝夜旋遶減省睡眠禮懺發願樂修供養不懈不廢乃至失命要不休退如是精進於千日中必獲清淨善男子若欲得知清淨相者從始修行過七日後應當日日於晨朝旦以第二輪相具安手中頻三擲之若身口意皆純善者名得清淨如是未來諸衆生等能修行懺悔者從先過去久遠

以來於佛法中各曾習善隨其所修何等功德業有厚薄種種別異是故彼等得清淨時相亦不同或有衆生得三業純善時即更得諸餘好相或有衆生得三業善相時於一日一夜中復見光明遍滿其室或聞殊特異好香氣身意快然或作善夢夢見佛色身來爲作證手摩其頭歎言善哉汝今清淨我來證汝或夢見菩薩身來爲作證或夢見佛形像放光而爲作證若人未得三業善相但先見聞如此諸事者則爲虛妄誑惑詐僞非善相也若人曾有出世善基攝心猛利者我於爾時隨所應度而爲現身放大慈光令彼安隱離諸疑怖或示神通種種變化或復令彼自憶宿命所經之事所作善惡或復隨其所樂爲說種種深要之法彼人即時於所向乘得決定信或漸證獲沙門道果復次彼諸衆生若雖未能見我化身轉變說法但當學至心使身口意得清淨相已我亦護念令彼衆生速得消滅種種障礙天魔波旬不來破壞乃至九十五種外道邪師一切鬼神亦不來亂所有五蓋展轉輕微堪能修習諸禪智慧復次若未來世諸衆生等雖不爲求禪定智慧出要之道但遭種種衆厄貧窮困苦憂惱逼迫者亦應恭敬禮拜供養悔所作惡恒常發願於一切時一切處勤心稱誦我之名號令其至誠亦當速脫種種衰惱捨此命已生於善處復次未來之世若在家若出家諸衆生等欲求受清淨妙戒而先已作增上重罪不得受者亦當如上修懺悔法令其至心得身口意善相已即應可受若彼衆生欲習摩訶

衍道求受菩薩根本重戒及願總受在家出家一切禁戒所謂攝律儀戒攝善法戒攝化衆生戒而不能得善好戒師廣解菩薩法藏先修行者應當至心於道場内恭敬供養仰告十方諸佛菩薩請爲師證一心立願稱辯戒相先說十根本重戒次當總舉三種戒聚自誓而受此亦得戒復次未來世諸衆生等欲求出家及已出家若不能得善好戒師及清淨僧衆其心疑惑不得如法受於禁戒者但能學發無上道心亦令身口意得清淨已其未出家者應當剃髮被服法衣如上立願自誓而受菩薩律儀三種戒聚則名具獲波羅提木叉出家之戒名爲比丘比丘尼即應推求聲聞律藏及菩薩所習摩德勒伽藏受持讀誦觀察修行若雖出家而其年未滿二十者應當先誓願受十根本戒及受沙彌沙彌尼所有別戒既受戒已亦名沙彌沙彌尼即應親近供養給侍先舊出家學大乘心具受戒者求爲依止之師請問教戒修行威儀如沙彌沙彌尼法若不能值如是之人唯當親近菩薩所修摩德勒伽藏讀誦思惟觀察修行應勤供養佛法僧寶若沙彌尼年已十八者亦當自誓受毗尼藏中式叉摩那六戒之法及遍學比丘尼一切戒聚其年若滿二十時乃可如上總受菩薩三種戒聚然後得名比丘比丘尼若彼衆生雖學懺悔不能至心不獲善相者設作受想不名得戒爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言所說至心者差別有幾種何等至心能獲善相地藏菩薩摩訶薩言善男子我所說至心者

略有二種何等爲二一者初始學習求願至心二者攝意專精成就勇猛相應至心得此第二至心者能獲善相此第二至心復有下中上三種差別何等爲三一者一心所謂係想不亂心住了了二者勇猛心所謂專求不懈不顧身命三者深心所謂與法相應究竟不退若人修習此懺悔法乃至不得下至心者終不能獲清淨善相是名說占第二輪法善男子若欲占察三世中受報差別者當復刻木爲六輪於此六輪以一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八等數書字記之一數主一面各三面令數次第不錯不亂當知如此諸數皆從一數而起以一爲本如是數相者顯示一切衆生六根之聚皆從如來藏自性清淨心一實境界而起依一實境界以之爲本所謂依一實境界故有彼無明不了一法界謬念思惟現妄境界分別取著集業因緣生眼耳鼻舌身意等六根以依内六根故對外色聲香味觸法等六塵起眼耳鼻舌身意等六識以依六識故於色聲香味觸法中起違想順想非違非順等想生十八種受若未來世佛諸弟子於三世中所受果報欲決疑意者應當三擲此第三輪想占計合數依數觀之以定善惡如是所觀三世果報善惡之相有一百八十九種何等爲一百八十九種一者求上乘得不退二者所求果現當證三者求中乘得不退四者求下乘得不退五者求神通得成就六者修四梵得成就七者修世禪得成就八者所欲受得妙戒九者所曾受得戒具十者

求上乘未住信十一者求中乘未住信十二者求下乘未住信十三者所觀人爲善友十四者隨所聞是正法十五者所觀人爲惡友十六者隨所聞非正教十七者所觀人有實德十八者所觀人無實德十九者所觀義不錯謬二十者所觀義是錯謬二十一者有所誦不錯謬二十二者有所誦是錯謬二十三者所修行不錯謬二十四者所見聞是善相二十五者有所證爲正實二十六者有所學是錯謬二十七者所見聞非善相二十八者有所證非正法二十九者有所獲邪神持三十者所能說邪智辯三十一者所玄知非人力三十二者應先習觀智道三十三者應先習禪定道三十四者觀所學無障礙三十五者觀所學是所宜三十六者觀所學非所宜

三十七者觀所學是宿習三十八者觀所學非宿習三十九者觀所學善增長四十者觀所學方便少四十一者觀所學無進趣四十二者所求果現未得四十三者求出家當得去四十四者求聞法得教示四十五者求經卷得讀誦四十六者觀所作是魔事四十七者觀所作事成就四十八者觀所作事不成四十九者求大富財盈滿五十者求官位當得獲五十一者求壽命得延年五十二者求世仙當得獲五十三者觀學問多所達五十四者觀學問少所達五十五者求師友得如意五十六者求弟子得如意五十七者求父母得如意五十八者求男女得如意五十九者求妻妾得如意六十者求同伴得如意六十一者觀所慮得和合六十二者所觀人心

懷恚六十三者求無恨得歡喜六十四者求和合得如意六十五者所觀人心歡喜六十六者所思人得會見六十七者所思人不復會六十八者所請喚得來集六十九者所憎惡得離之七十者所愛敬得近之七十一者觀欲聚得和集七十二者觀欲聚不和集七十三者所請喚不得來七十四者所期人必當至七十五者所期人住不來七十六者所觀人得安吉七十七者所觀人不安吉七十八者所觀人已無身七十九者所望見得覩之八十者所求覔得見之八十一者求所聞得吉語八十二者所求見不如意八十三者觀所疑即爲實八十四者觀所疑爲不實八十五者所觀人不和合八十六者求佛事當得獲八十七者求供具當得獲八十八者求資生得如意八十九者求資生少得獲九十者有所求皆當得九十一者有所求皆不得九十二者有所求少得獲九十三者有所求得如意九十四者有所求速當得九十五者有所求久當得九十六者有所求而損失九十七者有所求得吉利九十八者有所求而受苦九十九者觀所失求當得一百者觀所失求不得一百一者觀所失自還得一百二者求離厄得脫難一百三者求離病得除愈一百四者觀所去無障礙一百五者觀所去有障礙一百六者觀所住得安止一百七者觀所住不得安一百八者所向處得安快一百九者所向處有厄難一百一十者所向處爲魔網一百一十一者所向處難開化一百一十二者所向處可開化一百一十三者所

向處自獲利一百一十四者所遊路無惱害一百一十五者所遊路有惱害一百一十六者君民惡饑饉起一百一十七者君民惡多疾疫一百一十八者君民好國豐樂一百一十九者君無道國灾亂一百二十者君修德灾亂滅一百二十一者君行惡國將破一百二十二者君修善國還立一百二十三者觀所避得度難一百二十四者觀所避不脫難一百二十五者所住處衆安隱一百二十六者所住處有障難一百二十七者所依聚衆不安一百二十八者閑靜處無諸難一百二十九者觀怪異無損害一百三十者觀怪異有損害一百三十一者觀怪異精進安一百三十二者觀所夢無損害一百三十三者觀所夢有損害一百三十四者觀所夢精進安

一百三十五者觀所夢爲吉利一百三十六者觀障亂速得離一百三十七者觀障亂漸得離一百三十八者觀障亂不得離一百三十九者觀障亂一心除一百四十者觀所難速得脫一百四十一者觀所難久得脫一百四十二者觀所難受衰惱一百四十三者觀所難精進脫一百四十四者觀所難命當盡一百四十五者觀所患大不調一百四十六者觀所患非人惱一百四十七者觀所患合非人一百四十八者觀所患可療治一百四十九者觀所患難療治一百五十者觀所患精進差一百五十一者觀所患久長苦一百五十二者觀所患自當差一百五十三者觀所患向醫堪能治一百五十四者觀所療是對治一百五十五者所服藥當得力一百五

十六者觀所患得除愈一百五十七者所向醫不能治一百五十八者觀所療非對治一百五十九者所服藥不得力一百六十者觀所患命當盡一百六十一者從地獄道中來一百六十二者從畜生道中來一百六十三者從餓鬼道中來一百六十四者從阿脩羅道中來一百六十五者從人道中而來一百六十六者從天道中而來一百六十七者從在家中而來一百六十八者從出家中而來一百六十九者曾值佛供養來一百七十者曾親供養賢聖來一百七十一者曾得聞深法來一百七十二者捨身已入地獄一百七十三者捨身已作畜生一百七十四者捨身已作餓鬼一百七十五者捨身已作阿脩羅一百七十六者捨身已生人道一百七十七者捨身已爲人王一百七十八者捨身已生天道一百七十九者捨身已爲天王一百八十者捨身已聞深法一百八十一者捨身已得出家一百八十二者捨身已值聖僧一百八十三者捨身已生兜率天一百八十四者捨身已生淨佛國一百八十五者捨身已尋見佛一百八十六者捨身已住下乘一百八十七者捨身已住中乘一百八十八者捨身已獲果證一百八十九者捨身已入上乘善男子是名一百八十九種善惡果報差別之相如此占法隨心所觀主念之事若數合與意相當者無有乖錯若其所擲所合之數數與心所觀主念之事不相當者謂不至心名爲虛謬其有三擲而皆無所見者此人則名已得無所有也復次善男子若自發意觀於

他人所受果報事亦同爾若有他人不能自占而來求請欲使占者應當籌量觀察自心不貪世間內意清淨然後乃可如上歸敬修行供養至心發願而爲占察不應貪求世間名利如行師道以自妨亂又若內心不清淨者設令占察而不相當但爲虛謬耳復次若未來世諸衆生等一切所占不獲吉善所求不得種種憂慮逼惱怖懼時應當晝夜常勤誦念我之名字若能至心者所占則吉所求皆獲現離衰惱

占察善惡業報經卷上

占察善惡業報經卷下

隋外國沙門菩提登譯

爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言云何開示求向大乘者進趣方便地藏菩薩摩訶薩言善男子若有衆生欲向大乘者應當先知最初所行根本之業其最初所行根本業者所謂依止一實境界以修信解因修信解力增長故速疾得入菩薩種性所言一實境界者謂衆生心體從本以來不生不滅自性清淨無障無礙猶如虛空離分別故平等普遍無所不至圓滿十方究竟一相無二無別不變不異無增無減以一切衆生心一切聲聞辟支佛心一切菩薩心一切諸佛心皆同不生不滅無染寂靜眞如相故所以者何一切有心起分別者猶如幻化無有眞實所謂識受想行憶念緣慮覺知等法種種心數非青非黃非赤非白亦非雜色無有長短方圓大小乃至盡於十方虛空一切世界求心形狀無一區分而可得者但以衆生無明癡暗熏習因緣現妄境界令生念著所謂此心不能自知妄自謂有起覺知想計我我所而實無有覺知之相以此妄心畢竟無體不可見故若無覺知能分別者則無十方三世一切境界差別之相以一切法皆不能自有但依妄心分別故有所謂一切境界各各不自念爲有知此爲自知彼爲他是故一切法不能自有則無別異唯依妄心不知不了內自無故謂有前外所知境界妄生種種法想謂有謂無謂彼謂此謂是謂非謂好謂惡乃至妄生無量無邊法想當如是知一切

諸法皆從妄想生依妄心爲本然此妄心無自相故亦依境界而有所謂緣念覺知前境界故說名爲心又此妄心與前境界雖俱相依起無先後而此妄心能爲一切境界源主所以者何謂依妄心不了法界一相故說心有無明依無明力因故現妄境界亦依無明滅故一切境界滅非依一切境界自不了故說境界有無明亦非依境界故生於無明以一切諸佛於一切境界不生無明故又復不依境界滅故無明心滅以一切境界從本已來體性自滅未曾有故因如此義是故但說一切諸法依心爲本當知一切諸法悉名爲心以義體不異爲心所攝故又一切諸法從心所起與心作相和合而有共生共滅同無有住以一切境界但隨心所緣念念相續故而得住持暫時爲有如是所說心義者有二種相何等爲二一者心內相二者心外相心內相者復有二種云何爲二一者眞二者妄所言眞者謂心體本相如如不異清淨圓滿無障無礙微密難見以遍一切處常恒不壞建立生長一切法故所言妄者謂起念分別覺知緣慮憶想等事雖復相續能生一切種種境界而內虛僞無有眞實不可見故所言心外相者謂一切諸法種種境界等隨有所念境界現前故知有內心及內心差別如是當知內妄相者爲因爲體外妄相者爲果爲用依如此等義是故我說一切諸法悉名爲心又復當知心外相者如夢所見種種境界唯心想作無實外事一切境界悉亦如是以皆依無明識夢所見妄想作故復次應知內

心念念不住故所見所緣一切境界亦隨心念念不住所謂心生故種種法生心滅故種種法滅是生滅相但有名字實不可得以心不往至於境界境界亦不來至於心如鏡中像無來無去是故一切法求生滅定相了不可得所謂一切法畢竟無體本來常空實不生滅故如是一切法實不生滅者則無一切境界差別之相寂靜一味名爲眞如第一義諦自性清淨心彼自性清淨心湛然圓滿以無分別相故無分別相者於一切處無所不在無所不在者以能依持建立一切法故復次彼心名如來藏所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨功德之業以諸佛法身從無始本際來無障無礙自在不滅一切現化種種功業恒常熾然未曾休息所謂遍一切世界皆示作業種種化益故以一佛身即是一切諸佛身一切諸佛身即是一佛身所有作業亦皆共一所謂無分別相不念彼此平等無二以依一法性而有作業同自然化體無別異故如是諸佛法身遍一切處圓滿不動故隨諸衆生死此生彼恒爲作依譬如虛空悉能容受一切色像種種形類以一切色像種種形類皆依虛空而有建立生長住虛空中爲虛空處所攝以虛空爲體無有能出虛空界分者當知色像之中虛空之界不可毀滅色像壞時還歸虛空而虛空本界無增無減不動不變諸佛法身亦復如是悉能容受一切衆生種種果報以一切衆生種種果報皆依諸佛法身而有建立生長住法身中爲法身處所攝以法身爲體無有能出法身界

分者當知一切衆生身中諸佛法身亦不可毁滅若煩惱斷壞時還歸法身而法身本界無增無減不動不變但從無始世來與無明心俱癡闇因緣熏習力故現妄境界以依妄境界熏習因緣故起妄相應心計我我所造集諸業受生死苦說彼法身名爲衆生若如是衆生中法身熏習而有力者煩惱漸薄能猒世間求涅槃道信歸一實修六波羅蜜等一切菩提分法名爲菩薩若如是菩薩中修行一切善法滿足究竟得離無明睡者轉名爲佛當知如是衆生菩薩佛等但依世間假名言說故而有差別而法身之體畢竟平等無有異相善男子是名略說一實境界義若欲依一實境界修信解者應當學習二種觀道何等爲二一者唯心識觀二者眞如實觀學唯心識觀者所謂於一切時一切處隨身口意所有作業悉當觀察知唯是心乃至一切境界若心住念皆當察知勿令使心無記攀緣不自覺知於念念間悉應觀察隨心有所緣念還當使心隨逐彼念令心自知知已內心自生想念非一切境界有念有分別也所謂內心自生長短好惡是非得失衰利有無等見無量諸想而一切境界未曾有想起於分別當知一切境界自無分別想故即自非長非短非好非惡乃至非有非無離一切相如是觀察一切法唯心想生若使離心則無一法一相而能自見有差別也常應如是守記內心知唯妄念無實境界勿令休廢是名修學唯心識觀若心無記不知自心念者即謂有前境界不名唯心識觀又守記內心

者則知貪想瞋想及愚癡邪見想知善知不善知無記知心勞慮種種諸苦若於坐時隨心所緣念念觀知唯心生滅譬如水流燈燄無暫時住從是當得色寂三昧得此三昧已次應學習信奢摩他觀心及信毗婆舍那觀心習信奢摩他觀心者思惟內心不可見相圓滿不動無來無去本性不生不滅離分別故習信毗婆舍那觀心者想見內外色隨心生隨心滅乃至習想見佛色身亦復如是隨心生隨心滅如幻如化如水中月如鏡中像非心不離心非來非不來非去非不去非生非不生非作非不作善男子若能習信此二觀心者速得趣會一乘之道當知如是唯心識觀名爲最上智慧之門所謂能令其心猛利長信解力疾入空義得發無上大菩提心故若學習眞如實觀者思惟心性無生無滅不住見聞覺知求離一切分別之想漸漸能過空處識處無少處非想非非想處等定境界相得相似空三昧得相似空三昧時識想受行麤分別相不現在前從此修學爲善知識大慈悲者守護長養是故離諸障礙勤修不廢展轉能入心寂三昧得是三昧已即復能入一行三昧入是一行三昧已見佛無數發深廣行心住堅信位所謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道決定信解能決定向隨所修學世間諸禪三昧之業無所樂著乃至遍修一切善根菩提分法於生死中無所怯畏不樂二乘以依能習向二觀心最妙巧便衆智所依行根本故復次修學如上信解者人有二種何等爲二一者利根二者鈍根其利根

者先已能知一切外諸境界唯心所作虛誑不實如夢如幻等決定無有疑慮陰蓋轉微散亂心少如是等人即應學習眞如實觀其鈍根者先未能知一切外諸境界悉唯是心虛誑不實故染著情厚蓋障數起心難調伏應當先學唯心識觀若人雖學如是信解而善根業薄未能進趣諸惡煩惱不得漸伏其心疑怯畏墮三惡道生八難處畏不常值佛菩薩等不得供養聽受正法畏菩提行難可成就有如此疑怖及種種障礙等者應於一切時一切處常勤誦念我之名字若得一心善根增長其意猛利當觀我法身及一切諸佛法身與已自身體性平等無二無別不生不滅常樂我淨功德圓滿是可歸依又復觀察已身心相無常苦無我不淨如幻如化是可猒離若能修學如是觀者速得增長淨信之心所有諸障漸漸損減何以故此人名爲學習聞我名者亦能學習聞十方諸佛名者名爲學至心禮拜供養我者亦能學至心禮拜供養十方諸佛者名爲學聞大乘深經者名爲學執持書寫供養恭敬大乘深經者名爲學受持讀誦大乘深經者名爲學遠離邪見於深正義中不墮謗者名爲於究竟甚深第一實義中學信解者名爲能除諸罪障者名爲當得無量功德聚者此人捨身終不墮惡道八難之處還聞正法習信修行亦能隨願往生他方淨佛國土復次若人欲生他方現在淨國者應當隨彼世界佛之名字專意誦念一心不亂如上觀察者決定得生彼佛淨國善根增長速獲不退當知如上一心繫

念思惟諸佛平等法身一切善根中其業最勝所謂勤修習者漸漸能向一行三昧若到一行三昧者則成廣大微妙行心名得相似無生法忍以能得聞我名字故亦能得聞十方諸佛名字故以能至心禮拜供養我故亦能至心禮拜供養十方諸佛故以能得聞大乘深經故能執持書寫供養恭敬大乘深經故能受持讀誦大乘深經故能於究竟甚深第一實義中不生怖畏遠離誹謗得正見心能信解故決定除滅諸罪障故現證無量功德聚故所以者何謂無分別菩提心寂靜智現起發方便業種種願行故能聞我名者謂得決定信利益行故乃至一切所能者皆得不退一乘因故若雜亂垢心雖復稱誦我之名字而不名爲聞以不能生決定信解但獲世間善報不得廣大深妙利益如是雜亂垢心隨其所修一切諸善皆不能得深大利益善男子當知如上勤心修學無相禪者不久能獲深大利益漸次作佛深大利益者所謂得入堅信法位成就信忍故入堅修位成就順忍故入正眞位成就無生忍故又成就信忍者能作如來種性故成就順忍者能解如來行故成就無生忍者得如來業故漸次作佛者略說有四種何等爲四一者信滿法故作佛所謂依種性地決定信諸法不生不滅清淨平等無可願求故二者解滿法故作佛所謂依解行地深解法性知如來業無造無作於生死涅槃不起二想心無所怖故三者證滿法故作佛所謂依淨心地以得無分別寂靜法智及不思議自然之業無求想故四

者一切功德行滿足故作佛所謂依究竟菩薩地能除一切諸障無明夢盡故復次當知若修學世間有相禪者有三種何等爲三一者無方便信解力故貪受諸禪三昧功德而生憍慢爲禪所縛退求世間二者無方便信解力故依禪發起偏猒離行怖怯生死退墮二乘三者有方便信解力所謂依止一實境界習近奢摩他毗婆舍那二種觀道故能信解一切法唯心想生知夢如幻等雖獲世間諸禪功德而不堅著不復退求二有之果又信知生死即涅槃故亦不怖怯退求二乘如是修學一切諸禪三昧法者當知有十種次第相門具足攝取禪定之業能令學者成就相應不錯不謬何等爲十一者攝念方便相二者欲住境界相三者初住境界分明了了知出知入相四者善住境界得堅固相五者所作思惟方便勇猛轉求進趣相六者漸得調順稱心喜樂除疑惑信解自安慰相七者尅獲勝進意所專者少分相應覺知利益相八者轉修增明所習堅固得勝功德對治成就相九者隨心有所念作外現功業如意相應不錯不謬相十者若更異修依前所得而起方便次第成就出入隨心超越自在相是名十種次第相門攝修禪定之業爾時堅淨信菩薩摩訶薩問地藏菩薩摩訶薩言汝云何巧說深法能令衆生得離怯弱地藏菩薩摩訶薩言善男子當知初學發意求向大乘未得信心者於無上道甚深之法喜生疑怯我當以巧便宣顯實義而安慰之令離怯弱是故號我爲善安慰說者云何安慰所謂鈍

根小心衆生聞無上道最勝最妙意雖貪樂發心願向而復思念求無上道者要須積功廣極難行苦行自度度他刼數長遠於生死中久受勤苦方乃得獲以是之故心生怯弱我即爲說眞實之義所謂一切諸法本性自空畢竟無我無作無受無自無他無行無到無有方所亦無過去現在未來乃至爲說十八空等無有生死涅槃一切諸法定實之相而可得者又復爲說一切諸法如幻如化如水中月如鏡中像如乾闥婆城如空谷響如陽光如泡如露如燈如目瞖如夢如電如雲煩惱生死性甚微弱易可令滅又煩惱生死畢竟無體求不可得本來不生實更無滅自性寂靜即是涅槃如此所說能破一切諸見損自身心執著想故得離怯弱復有衆生不解如來言說旨意故而生怯弱當知如來言說旨意者所謂如來見彼一實境界故究竟得離生老病死衆惡之法證彼法身常恒清涼不變等無量功德聚復能了了見一切衆生身中皆有如是眞實微妙清淨功德而爲無明闇染之所覆障長夜恒受生老病死無量衆苦如來於此起大慈悲意欲令一切衆生離於衆苦同獲法身第一義樂而彼法身是無分別離念之法唯有能滅虛妄識想不起念者乃所應得但一切衆生常樂分別取著諸法以顚倒妄想故而受生死是故如來爲欲令彼離於分別執著想故說一切世間法畢竟體空無所有乃至一切出世間法亦畢竟體空無所有若廣說者如十八空如是顯示一切諸法皆不離菩提體菩提體者非

有非無非非有非非無非有無俱非一非異非非一非非異非一異俱乃至畢竟無有一相而可得者以離一切相故離一切相者所謂不可依言說取以菩提法中無有受言說者及無能言說者故又不可依心念知以菩提法中無有能取可取無自無他離分別相故若有分別想者則爲虛僞不名相應如是等說鈍根衆生不能解者謂無上道如來法身但唯空法一向畢竟而無所有其心怯弱畏墮無所得中或生斷滅想作增減見轉起誹謗自輕輕他我即爲說如來法身自性不空有眞實體具足無量清淨功業從無始世來自然圓滿非修非作乃至一切衆生身中亦皆具足不變不異無增無減如是等說能除怯弱是名安慰又復愚癡堅執衆生聞如是等說亦生怯弱以取如來法身本來滿足非脩非作相故起無所得相而生怯弱或計自然墮邪倒見我即爲說修行一切善法增長滿足生如來色身得無量功德清淨果報如此等說令離怯弱是名安慰而我所說甚深之義眞實相應無有諸過以離相違說故云何知離相違相所謂如來法身中雖復無有言說境界離心想念非空非不空乃至無一切相不可依言說示而據世諦幻化因緣假名法中相待相對則可方便顯示而說以彼法身性實無分別離自相離他相無空無不空乃至遠離一切諸相故說彼法體爲畢竟空無所有以離心分別想念則盡無一相而能自見自知爲有是故空義決定眞實相應不謬復次即彼空義中以離分別妄想心

念故則盡畢竟無有一相而可空者以唯有眞實故即爲不空所謂離識想故無有一切虛僞之相畢竟常恒不變不異以更無一相可壞可滅離增減故又彼無分別實體之處從無始世來具無量功德自然之業成就相應不離不脫故說爲不空如是實體功德之聚一切衆生雖復有之但爲無明曀覆障故而不知不見不能尅獲功德利益與無莫異說名未有以不知見彼法體所有功德利益之業非彼衆生所能受用不名屬彼唯依遍修一切善法對治諸障見彼法身然後乃獲功德利益是故說修一切善法生如來色身善男子如我所說甚深之義決定眞實離相違過當如是知爾時地藏菩薩摩訶薩說如此等殊勝方便深要法門時有十萬億衆生發阿耨多羅三藐三菩提心住堅信位復有九萬八千菩薩得無生法忍一切大衆各以天妙香華供養於佛及供養地藏菩薩摩訶薩爾時佛告諸大衆言汝等各各應當受持此法門隨所住處廣令流布所以者何如此法門甚爲難值能大利益若人得聞彼地藏菩薩摩訶薩名號及信其所說者當知是人速能得離一切所有諸障礙事疾至無上道於是大衆皆同發言我當受持流布世間不敢令忘爾時堅淨信菩薩摩訶薩白佛言世尊如是所說六根聚修多羅中名何法門此法眞要我當受持令末世中普皆得聞佛告堅淨信菩薩摩訶薩言此法門名爲占察善惡業報亦名消除諸障增長淨信亦名開示求向大乘者進趣方便顯出甚深究竟實義亦

名善安慰說令離怯弱速入堅信決定法門依如是名義汝當受持佛說此法門名已一切大會悉皆歡喜信受奉行

占察善惡業報經卷下

音釋

尠（息淺切少也）卜筮（筮時制切灼龜曰卜揲蓍曰筮）曀（於計切）

佛說蓮華面經 上下同卷

隋三藏法師那連提耶舍譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說蓮華面經卷上（上下同卷）

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛住毗舍離獼猴池岸上大重閣中如來不久當捨壽命爾時佛告阿難我今共汝往波波城彼有長者名毗沙門德吾欲化之阿難言唯然受如來教即隨佛行未入彼城有跋提河佛告阿難我今疲極可入河浴爾時世尊脫鬱多羅僧置河岸上入河澡洗佛告阿難汝可至心觀如來身三十二相以自莊嚴如是之身却後三月當入涅槃復告阿難汝當更觀如來之身如優曇華久遠乃現時時一出難出難見如是佛身過於彼華百千萬倍難出難見如是之身却後三月更不復現復告阿難汝當更觀如來之身如華鬘師取貫華綫種種色華及種種香

結作華鬘彼鬘成已覩者歡喜如來身者三十二相八十種好以自莊嚴閻浮提金光色明燄圓光一尋如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身如三十三天所住之地百寶莊嚴復有種種音樂快樂彼諸天等於彼寶地及天音樂不能暫捨亦不能記彼地寶色如是佛身三十二相不可遍觀何以故觀一一相心不能捨如是身者却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身譬如日月有大威德神通光明在佛身邊悉蔽不現是故佛身過彼日月最尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難譬如師子諸獸中王如天帝釋大伊羅鉢象諸象中王佛身亦爾具大勢力獨步無畏如是之身却後三月當般涅槃復告阿難汝當更觀如來之身如須彌山王四寶所成處于大海安住不動其體堅實無有瑕隙如來之身過那羅延力百千萬倍不可爲比如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如來之身於無足二足多足衆生有色無色有想無想非有想非無想衆生之中如來色身最尊最勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難如小千世界千日千月千須彌山千弗于逮千瞿耶尼千鬱怛羅越千閻浮提千四天王千三十三天千帝釋天王千燄摩天千燄摩天王千兜率陀天千兜率陀天王千化樂天千化樂天王千他化自在天千他化自在天王千梵身天千梵身天王如是小千世界滿中諸天欲見如來面貌周盡不能得見何以故如來面光如百千電燄出過世間所有光

明百千萬倍是故帝釋大梵天等常讃歎佛光明殊勝如是之身却後三月當般涅槃復告阿難莫作是念如來不盡貪瞋癡故自讃已身如來身者貪瞋癡使及彼習氣永盡無餘如是阿難如來應供正遍知有大威德汝常供侍如來生身以是因緣所得功德不可量不可數不可思議無量無邊阿僧祇阿難汝今欲聞如來滅後未來衆生供養如來碎身舍利因緣事不爾時阿難偏袒右臂右膝著地合掌白佛言世尊今正是時大德婆伽婆今正是時惟願如來爲我宣說佛涅槃後諸衆生等供養如來碎身舍利因緣等事我聞是法至心受持廣爲他說佛告阿難汝善諦聽我今當說阿難如來入涅槃時入金剛三昧碎此肉身猶如芥子如是一分舍利向諸天所爾時帝釋天王及諸天衆見佛舍利知佛涅槃即雨天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華供養舍利如見佛身禮拜右繞有種阿耨多羅三藐三菩提善根有種聲聞善根有種辟支佛善根有一分舍利向龍世界中爾時娑伽羅龍王無量龍等見佛舍利大設供養以因陀羅寶摩訶因陀羅寶火味寶清水寶如是無量種種諸寶持用供養碎身舍利禮拜右繞作供養已是時龍等各自發願有發阿耨多羅三藐三菩提願者有發聲聞菩提願者有發辟支佛菩提願者有一分舍利向夜叉世界爾時毗沙門王及餘無量大夜叉將見碎身舍利以種種華末香燒香燈明音樂如是無量供養舍利禮拜合掌右繞恭敬有發無上大菩提願

有發聲聞願有發辟支佛願彼餘舍利在閻浮提當來有王名阿輸迦統一閻浮提此王爲供養舍利故造作八萬四千塔置此舍利而供養之此閻浮提復有六萬諸王亦當供養碎身舍利以諸華鬘種種香等燈明音樂供養禮拜右繞恭敬有種無上大菩提善根有種聲聞善根有種辟支佛善根有即捨家出家於佛法中信心清淨剃除鬚髮而被法服精勤修道皆悉漏盡而般涅槃如是阿難如來應供正徧知有大威德以彼法身依生身故供養生身舍利因緣所得功德無量無邊阿僧祇不可數不可說爾時如來作如是念我此三阿僧祇劫勤苦所成佛法欲令久住於世間故當往諸天諸阿脩羅諸龍迦樓羅摩睺羅伽等所住之處付囑佛法爾時如

來即於閻浮提没三十三天中出爾時帝釋天王見世尊已即敷高座奉迎如來白佛言世尊願受此座爾時世尊即坐其座帝釋天王與百千萬衆頂禮佛足住在一面佛告帝釋言汝今當知吾亦不久當般涅槃以此佛法囑累於汝汝當護持如是至三帝釋天王悲泣雨面抆淚而言世尊涅槃一何疾哉如來涅槃何其太速世間法眼於兹永滅如佛所教是我力分即當護持恭敬供養如來昔於兜率陀天降神毋胎我於爾時與忉利衆常作守護及佛生時亦與諸天共來守護如來坐於菩提樹下破八千萬億魔軍得阿耨多羅三藐三菩提時我與諸天亦常守護佛於波羅柰鹿野苑中三轉十二行法輪時我與天衆亦常守護我今無力能使如來不入

涅槃無力能護爾時世尊種種說法勸喻安慰示教利喜帝釋諸天令護佛法從天上沒即於娑伽羅龍王宮出爾時龍王見如來至即時敷座佛坐其座告龍王曰汝今當知如來不久入於涅槃我以佛法囑累於汝汝當守護無令斷絕龍王當知此龍世界有諸惡龍多生瞋恚不知罪福爲惡卒暴破壞我法是故我今以此佛法囑累於汝爾時龍王悲泣雨面抆淚而言世尊我諸龍等盲無慧眼是故今者生畜生中若佛滅後龍世界空我等捨命不知未來當生何處諸佛如來是衆生寶云何今者欲般涅槃世間眼滅爾時世尊示教利喜娑伽羅王令護佛法在龍宮沒於德叉迦龍王宮出爾時龍王爲佛敷座佛坐其座龍王復與百萬億龍頂禮佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入無漏界而般涅槃今以佛法囑累於汝至心守護爾時龍王悲泣雨面以手抆淚而白佛言如來滅度世間眼滅諸佛如來是衆生寶若佛滅度我今不知當生何處佛爲龍王種種說法示教利喜即從彼沒於黑色龍王宮中出爾時龍王爲佛敷座佛坐其座黑色龍王與百萬億龍衆頂禮佛足却住一面佛告龍王汝等當知如來不久入般涅槃我以佛法囑累於汝汝當至心而守護之爾時龍王悲泣雨面抆淚而言如來滅度世間眼滅諸佛如來是衆生寶若佛滅度我今不知當生何處佛爲說法示教利喜即從彼沒於夜叉世界出爾時毗沙門王爲佛敷座佛坐其座毗沙門王與百萬億夜叉之衆頂禮佛足却坐一

面爾時毗留勒叉天王與百萬億鳩槃茶衆頂禮佛足却坐一面爾時毗留博叉天王與百萬億諸龍之衆頂禮佛足却坐一面爾時提頭頼吒天王與百萬億乾闥婆衆頂禮佛足却坐一面爾時大夜叉將般脂迦槃折邏旃茶婆多耆利子摩跋多摩尼跋陀富那跋陀如是一切諸夜叉將頂禮佛足却坐一面爾時佛告四天大王及夜叉將乾闥婆將鳩槃茶將諸龍將言汝等當知如來不久入般涅槃我以佛法屬累於汝當好守護第二第三亦如是說汝等當知夜叉國中諸惡夜叉鳩槃茶國惡鳩槃茶乾闥婆國惡乾闥婆諸龍國土有諸惡龍如是衆生多起瞋恚不知罪福爲惡卒暴破我三阿僧祇刧勤苦所修無上佛法是故我今屬累汝等時四天王及夜叉將乃至龍將悲泣雨面抆淚而白佛言世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉爲死摩竭之所吞噬爾時世尊種種說法示教利喜即從彼没閻浮提出爾時世尊作如是念我所作事今已作竟諸惡衆生今已調伏可入安隱寂滅涅槃佛告阿難生死可猒吾今不久欲入涅槃爾時阿難生大苦惱悲泣雨面如箭入心悶絶倒躃宛轉于地而作是言世尊涅槃何其太速如來滅度一何疾哉世間眼滅我復更當與誰持鉢更復持扇在誰邊立不復更聞甘露之法誰復與我說甘露味我今更復隨誰後行不復更見殊勝日月圓滿之面尊者舍利弗等大智慧人已入涅槃而佛如來今復滅度世間闇冥失智慧眼智須彌王今欲崩散佛樹欲倒法橋欲絶

法船欲沉法炬欲滅正法日月將墜於地解脫之門今欲閉塞三惡道門今將欲開三阿僧祇劫所集法聚將没不久爾時佛告長老阿難汝莫憂愁莫復啼哭莫大叫喚椎胸哽噎悶絶躃地何以故世間生者是有爲法會歸無常欲令此法不失不壞而常住者無有是處爾時世尊種種說法安慰勸喻示教利喜囑法藏已默然而住爾時世尊復作是念阿難比丘爲憂愁刺深入其心我今當拔彼憂愁刺告阿難言汝今欲見未來事不我見來世如觀現在當爲汝說爾時阿難偏袒右肩右膝著地合掌向佛頂禮佛足而白佛言大德世尊當爲我說今正是時我聞法已當奉受持廣宣流布佛告阿難諦聽至心我今當說阿難未來之時有諸破戒比丘身著袈裟遊行城邑往來聚落住親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾産育男女復有比丘住婬女家復有比丘婬比丘尼復有比丘貯畜金銀造作生業以自活命復有比丘通致使驛以自活命復有比丘專行醫藥以自活命復有比丘圍碁六博以自活命復有比丘爲他卜筮以自活命復有比丘爲他呪彼死屍令起遣殺怨家以自活命復有比丘爲他誦呪驅遣鬼神多取財物以自活命復有比丘專行殺生以自活命復有比丘住僧伽藍私自費用佛法僧物以自活命復有比丘內實犯戒外示護持受人信施復有比丘雖不破戒而懷慳惜衣服飲食及以鄙悋衆僧之物不與客僧復有比丘雖不破戒悋惜衆僧房舍牀座不與客僧復有比丘雖不破戒爲諸

檀越供養禮拜多得財利其心不欲令餘比丘受人信施惟欲自受復有比丘實非羅漢而常詐稱得羅漢果欲令人知我是羅漢復有比丘多受檀越四事供養内無實德惟增貪心但爲活命不爲修道復有比丘興利賣買以自養活復有比丘專行偷盜以自養活復有比丘畜養象馬驢驢牛羊乃至賣買以自養活復有比丘販賣奴婢以自養活復有比丘屠殺牛羊以自養活復有比丘受募入陣征戰討伐多殺衆人以求勳賞復有比丘穿窬牆壁盜他財物以自活命復有比丘專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活命復有比丘毀壞佛塔取其寶物以自活命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄阿難譬如師子命絶身死若空若地若水若陸所有衆生不敢食彼師子身肉惟師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集佛法阿難譬如有人入於大海至寶渚中多取寶物置於船上欲度大海於中沉没佛之正法如彼寶船當來破戒諸惡比丘多樂造作種種惡業滅我佛法沉没不現阿難如來涅槃不久之間正法當亂正法亂已復有種種諸惡比丘出現於世不信如來得證無漏寂滅涅槃況復信有世間餘人得阿羅漢入涅槃者阿難如來所有正法名味句義所謂修多羅祇夜鞞迦羅伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝鼻利多伽闍多迦毗佛略阿浮陀達摩優婆提舍十二部經爲惡比丘之所毀滅彼諸人等樂

作文章綺飾言辭多有如是諸惡比丘破我佛法爾時阿難白佛言世尊當來之世如是破戒諸惡比丘而出生耶佛言如是如是阿難未來之世當有如是諸惡比丘出現於世雖被法服剃除鬚髮破我佛法爾時阿難作如是念以佛力故可令我見未來之世如是事不爾時如來以神通力即令阿難悉見未來諸惡比丘以兒坐膝置婦其傍復見種種諸非法事爾時阿難見此事已心大怖畏身毛皆竪即白佛言世尊如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是惡事佛告阿難汝意云何如來向說諸惡比丘惡業果報豈是餘人所能知不阿難白佛言世尊唯有如來乃能知此未來之世諸惡業報佛言善哉善哉阿難實如汝說唯有如來乃能知之

阿難汝今頗見佛未涅槃諸惡比丘圍繞如來爲說法不阿難白言無如是事佛言阿難善哉善哉如汝所說如來現在實無如是諸惡比丘圍繞如來佛爲說法佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多有出家之人墮於地獄餓鬼畜生復告阿難善惡之業終不敗亡我於過去曾作賈主入於大海活多人故手殺一人以是業緣乃至成佛猶尚身受金鏘之報爾時帝釋天王與三十三天衆疾至佛所頂禮佛足却住一面燄摩天王與百萬億燄摩天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面刪兜率陀天王與百萬億刪兜率陀天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面化樂天王與百萬億化樂天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面他化自在天王與百萬億他化自

在天衆疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時
毗摩質多羅阿脩羅王與百萬億阿脩羅衆
疾至佛所頂禮佛足却坐一面爾時娑伽羅
龍王與百萬億龍衆疾至佛所頂禮佛足却
坐一面皆於一念一剎那一無虛律多頃諸
天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽
等於虛空中遍滿十二由旬皆爲最後見如
來故爾時佛告阿難此道場菩提樹最勝殊
妙過去諸佛皆於此處證阿耨多羅三藐三
菩提未來諸佛亦於此處得阿耨多羅三藐
三菩提現在我身又於此處破十八億魔軍
得阿耨多羅三藐三菩提如是阿難我今不
久當般涅槃復次阿難藍毗尼園最勝最妙
是佛如來最後生處復次阿難摩耶夫人是
大福德乃能生出人中之寶復次阿難淨飯
國王是大福德乃作一切諸衆生中最勝寶
父復次阿難毗舍離城比耆離國最勝最妙
王舍大城摩伽陀國最勝最妙七菴婆囉樹
處亦勝亦妙瞿䭾摩若尼俱陀樹處亦勝亦
妙裴囉多豆囉多豆羅尼憩處亦勝亦妙力
士生地乃是過去轉輪聖王解寶天冠在此
安置辟支佛塔是我焚身最勝妙地復次阿
難此閻浮提最勝好處衆生於中樂貪壽命
是故我今於此涅槃我於三阿僧祇劫所集
之法不久當滅爾時世尊慰喻阿難令心歡
喜除其愁刺付囑法已告阿難言吾今與汝
可往諸國阿難唯然受如來教爾時世尊至
波波城所應度者皆悉度訖復往諸國教化
無量百億那由他衆生皆成就已爾時阿難
隨從佛行如是次第至摩伽陀國道場菩提

之樹世尊繞樹行六帀已即於樹下結跏趺坐佛告阿難如來不久後十五日當般涅槃爾時諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等作如是念如來不久於十五日當般涅槃我等皆當最後禮拜佛告阿難莫作是念謂佛世尊有貪瞋癡讚歎於此閻浮提處而如來者離貪瞋癡此三界處是衆生生處於三界中而此欲界是諸衆生習三惡業又造人身及與天業色界無色界業乃至非想非非想業說此語已佛起于座即時此地六種震動無量百千萬億那由他諸天於虛空中憂愁啼哭作如是言如是衆生中寶不久當滅

佛說蓮華面經卷上

佛說蓮華面經卷下

隋三藏沙師那連提耶舍譯

爾時世尊離菩提樹毗沙門王共百萬億夜叉之衆同時舉聲悲啼雨淚以手抆淚而說偈言

如來容色甚微妙　超勝衆生無比者
如是莊嚴殊特身　不久之間當滅度

爾時帝釋天王復與百千億三十三天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來面相正圓滿　形色殊勝於日月
一切人天應供者　我等不復得瞻見

爾時須燄摩天王與百萬億須燄摩天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

人中精進最雄猛　威力能破諸魔軍
甘蔗種中釋師子　今爲無常所食噉

爾時删兜率陀天復與百萬億删兜率陀天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

見者無猒如藥王　出世猶如大明燈
如是智眼今滅度　世間當復皆闇冥

是時化樂天王復與百萬億化樂天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

安步不動勝師子　面貌圓滿過月形
更不履行於此地　千輻相跡不復見

是時魔王他化自在天主心大歡喜安隱快樂復與百萬億他化自在天衆疾至佛所合掌向佛而說偈言

諸惡衆生已調伏　大麤獷盡無有餘
何故猶住於世間　惟願如來速涅槃

是時大梵天王瞋彼魔王作如是言咄哉魔王大惡衆生諸佛如來是最勝寶汝今云何

欲令世尊速入涅槃爾時大梵天王復與百萬億諸梵天衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

於此現在及未來　梵天世界餘天處
初未曾見如佛身　清淨滿足端嚴面

爾時毗摩質多阿修羅王復與百萬億阿修羅衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

佛色功德無有量　無有能盡其邊際
利益脩羅及餘趣　今若滅度世間空

是時婆伽羅龍王與百萬億諸龍衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

伊羅鉢象數滿千　不比如來一節力
如是大力雄猛者　今爲無常所破壞

是時毗留勒叉天王與百萬億鳩槃荼衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

南無大覺妙蓮華　從彼清淨戒池生
示現無常不久相　今當傾墜永寂滅

是時毗留博叉天王與百萬億諸龍衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來面形如滿月　光明照曜猶日輪
如是不久住於世　示爲無常所呑食

是時毗沙門天王與百萬億夜叉衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

佛身金色最殊妙　三十二相自莊嚴
不久當爲無常力　破壞清淨大牟尼

爾時提頭賴吒天王與百萬億龍衆同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如來色身甚希有　於三界中無有比
如是不久當滅度　爲彼無常之所縛

爾時大夜叉將名般脂迦與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

佛聲殊勝踰梵天　出過迦陵頻伽聲
如來不久當涅槃　不復更聞甘露法

爾時夜叉大將名般遮羅與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

世尊金色光明身　功德莊嚴滿月面
眉間白毫殊特相　我今最後歸命禮

爾時大夜叉將摩尼跋陀羅與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

三十有二上妙相　八十種好自莊嚴
當爲無常金剛主　摧碎大聖牟尼尊

爾時大夜叉將富那跋陀與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

過去世中一切佛　及以未來諸世尊
大力釋種師子王　無常師子之所害

爾時大夜叉將摩俟利地迦與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

我今最後見牟尼　於是不復更奉覲
最後禮佛千輻輪　丘墟悉平脚足者

爾時大夜叉將佉陀羅迦與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

咄哉大惡無常相　破壞一切諸衆生
如是衆生無上寶　亦入寂滅不久住

爾時大夜叉將名金毗羅與百萬億夜叉衆等同時舉聲悲泣雨淚以手抆淚而説偈言

我今歸依禮佛樹　生於持戒大地中
乃爲無常之斧鉞　不久斫倒大牟尼

爾時大夜叉將娑多姞利與百萬億夜叉衆悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

眉間白毫相　照曜如月輪　目淨如青蓮
希有不復見

爾時地神天與百萬億夜叉衆悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

我今禮雄猛　人中最殊勝　兩足中最上
南無大牟尼

爾時菩提樹天悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

此處破魔王　及破魔眷屬　大牟尼不久
無常魔所滅

爾時祇林神悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

祇洹林當空　竹林亦如是　無常坑極深
如來入不現

爾時金剛密迹與百萬億夜叉衆悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

如是最勝城　亦是大豐地　捨釋迦種姓
當向何方所

爾時藍毗尼林神悲泣雨淚以手抆淚而說偈言

淨飯國王先已滅　摩耶夫人亦滅度
如來今欲入涅槃　如是寂滅不可見

爾時迦毗羅城神疾至佛所悲泣雨淚宛轉在地作如是言如來涅槃何期太速世尊涅槃一何疾哉世間眼滅而說偈言

藍毗尼園佛生處　長大在於迦毗城
其光出過於千日　今最後見更不見

爾時菩提樹神與諸天阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於虛空中出大音聲悲啼號哭

而作是言佛是衆生最勝之寶不久當沒爾時世尊出于梵音而告諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽衆言汝等莫啼莫作異語莫生憂惱以手椎胷令心迷悶何有世間而受生者因緣和合有爲之法而得久住若欲强令無常之法不滅壞者無有是處爾時世尊示教利喜諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等生歡喜已是時諸天乃至摩睺羅伽等右繞世尊還向本處佛告阿難我昔於彼阿波羅龍王處記罽賓國我涅槃後其國熾盛安隱豐樂如鬱怛羅越佛法熾盛多有羅漢而住彼國亦有無量如來弟子此閻浮提所有羅漢皆往彼國猶如兜率天處如來所有名身句身謂

修多羅　祇夜　鞞迦曷羅那　伽他　優陀那　尼陀那　阿波陀那　伊帝鼻利多翅　伽闍多迦　裴富略　阿浮陀達摩優波提舍

彼諸羅漢結集如來十二部經廣造諸論彼罽賓國猶如帝釋歡喜之園亦如阿耨清涼之池復有頗羅墮逝賓頭樓等皆樂住彼罽賓國土不退佛乘阿羅漢等亦住彼國復有因陀羅摩那阿羅漢白項阿羅漢等復於如來所說法藏有漏無漏之法皆悉撰集廣行流布阿難我涅槃已最後法身彼等建立於未來世復有金毗羅等五諸天子生罽賓國廣令我法流布於世大設供養我諸弟子於閻浮提初未曾有如是大會佛告阿難於未來世罽賓國土當作如是大法之會阿難彼五天子滅度之後有富蘭那外道弟子名蓮

華面聰明智慧善解天文二十八宿五星諸度身如金色此大癡人已曾供養四阿羅漢當供養時作如是誓願我未來破壞佛法以其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最後身生國王家身爲國王名寐吱曷羅俱邏而滅我法此大癡人破碎我盋既破盋已生於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七天子次第捨身生罽賓國復更建立如來正法大設供養阿難以破盋故我諸弟子漸汙淨戒盋初破時諸比丘等雖汙清淨戒智如牛王能破外道經第二時此閻浮提諸比丘等破清淨戒樂作不善身行偷盜耕田墾植多貪貯畜好衣好盋不樂讀誦修多羅毗尼阿毗曇如是阿難樂讀樂誦智慧之人悉皆滅度是時多有諸比丘等諂曲嫉妒多起非法以諸比丘不如法故諸國王等不依王法以王不如王法治故其國人民多行增上十不善業以惡業故此地多生荆棘毒草土沙礫石阿難當於爾時此閻浮提五種精味失力失味所謂酥油鹽石蜜蜜如是五種失力味故爾時衆生復更多行增上惡業以其多行惡不善故佛破碎盋當至北方爾時北方諸衆生等見佛破盋大設供養以種種華燒香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盋有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者彼破碎盋當向波羅盋多國彼國人民見佛碎盋以種種華燒香末香塗香燈明華鬘種種音樂供養此盋有發阿耨多羅三藐三菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者阿難此佛碎盋以佛力故亦

是衆生善根感故我此碎盋自然還復如本不異於後不久我盋即於閻浮提沒現於娑伽龍王宮中當沒之時此閻浮提七日七夜皆大黑闇日月威光悉不復現地大震動惡雷掣電於虛空中而出惡聲黑風卒起極大怖畏天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆摩睺羅伽等皆大號哭淚下如雨如是阿難此盋當爾初沒之時如來法律亦沒不現爾時魔王見法律滅心大歡喜心大安隱於虛空中作如是言瞿曇法滅我當教化諸衆生等自作諸惡亦教化作以魔教故城邑聚落遞相殺害爾時魔王以教衆生廣作惡故生身陷入阿鼻地獄爾時娑伽羅龍王見佛盋已以種種寶因陀尼羅寶摩訶尼羅寶火珠寶清水寶如是大寶大設供養至于七日禮拜右繞是諸龍等有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時娑伽羅龍王以手捧盋而說偈言

諸相莊嚴手　受種種味食　盛置於此盋
如是持用食

佛告阿難如是我盋於娑伽羅龍王宮沒於四天王宮出爾時四天王毗留勒叉毗留博叉毗沙門提頭賴吒七日七夜大設供養以種種華種種華鬘種種塗香種種燒香種種燈明種種音樂供養禮拜已時諸天衆有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時毗留勒鳩槃茶王以手捧盋而說偈言

如來最後食　在於鐵師家　盋爲化衆生
而來於此處

佛告阿難如是我盋過七日已於四天宮沒三十三天宮出爾時佛母摩耶天人見佛盋已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉于地猶如圓木作如是言如來涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速世間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無常魔日萎佛蓮華爾時佛母摩耶夫人以手捧盋告於一切諸天阿修羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等言諸天諦聽此是釋迦如來常受用盋第一勇猛面貌圓滿過日月者影現此盋復次諸天如是之盋復於王舍大城之中受於尸利掘多毒食諸天諦聽釋迦牟尼大雄猛者滿腹城内修摩伽陀家用此盋食諸天諦聽如來爲化憂樓毗蠡迦葉及大毒龍以彼惡龍内此盋中諸天諦聽以業縁故於裴連多國四月之中復以此盋受馬麥食天衆諦聽釋迦如來以大悲故復以此盋受於最下極貧者食諸天諦聽釋迦如來復以此盋於娑伽羅龍王宮内受種種食諸天諦聽釋迦如來於夏四月復以此盋受我等食諸天諦聽釋迦如來復以此盋覆於訶利鬼母最小之子名必利醯迦羅夜义以其惡心常食人血故調伏之于時佛母摩耶夫人以手捧盋而說偈言

隨佛心欲受　皆入於盋中　佛於我腹内
滿足於十月

爾時帝釋天王七日七夜以種種天華天香天栴檀香大設供養禮拜右繞作是供已時諸天衆有發無上菩提心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時天王以手捧盋而說

偈言
今此殊勝鉢　能長衆生智　佛身亦如是
成就諸功德
佛告阿難如是我鉢過七日已於三十三天
中沒燄摩天中出爾時燄摩天主見佛鉢已
七日七夜種種供養以天曼陀華天栴檀香
種種華種種音樂供養佛鉢禮拜右繞是時
諸天有發無上菩提心者有發聲聞心者有
發辟支佛心者爾時燄摩天主以手捧鉢而
說偈言
千萬億衆生　見鉢皆歡喜　能生勝妙果
牟尼使來此
佛告阿難如是我鉢過七日已於燄摩天沒
兜率陀天出爾時兜率陀天王見佛鉢已七
日七夜以天曼陀華摩訶曼陀華及餘種種
妙華種種香種種音樂大設供養禮拜右繞
以手捧鉢而說偈言
上中下衆生　佛起慈悲心　此鉢受食已
佛使至於此
佛告阿難如是我鉢過七日已於兜率天沒
化樂天出爾時化樂天王見佛鉢已七日七
夜以種種天華種種天香種種天音樂大設
供養禮拜右繞是時天衆有發無上大菩提
心者有發聲聞心者有發辟支佛心者爾時
天王以手捧鉢而說偈言
希有大導師　悲愍於衆生　爲利衆生故
使鉢來於此
佛告阿難時諸天阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊
那羅摩睺羅伽以天曼陀華摩訶曼陀華及
餘種種華種種香天栴檀香末香供養鉢已

即以此盋送至娑伽羅龍王宫中佛言阿難此閻浮提及餘十方所有佛盋及佛舍利皆在娑伽羅龍王宫中佛告阿難如是我盋及我舍利於未來世於此地沒直過八萬由旬住金剛際阿難我今語汝未來之世諸衆生等壽命八萬四千歲時彌勒如來應供正遍知三十二相八十種好身紫金色圓光一尋其聲猶如大梵天鼓迦陵伽音爾時我盋及我舍利從金剛際出至閻浮提彌勒佛所盋及舍利住虛空中放五色光所謂青黃赤白玻瓈雜色如是阿難彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出聲說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃
此三是法印

其光復至一切地獄而說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃
此三是法印

佛告阿難佛盋舍利所放光明復更至於十方世界於其光中而說偈言

一切行無常　一切法無我　及寂滅涅槃
此三是法印

佛告阿難如是我盋及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處在於舍利佛盋之上於虛空中成大光明雲蓋而住阿難舍利及盋現大希有如是等事現此神通希有事時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心皆不退轉阿難此盋舍利廣行教化諸衆生已於彌勒前虛空中住爾時彌勒佛以手捧盋及佛舍利告諸天人阿脩

羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽言汝等當知此盋舍利乃是釋迦牟尼如來雄猛大士信戒多聞精進定智之所熏修汝等當知釋迦牟尼雄猛大士能令無量百千那由他億諸衆生等住涅槃城出過優曇鉢華百千億倍盋及舍利故來至此爾時彌勒三藐三佛陀爲我此盋及我舍利起四寶塔以舍利盋置此塔中爾時彌勒佛及諸天人阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽等大設供養恭敬禮拜盋舍利塔佛告阿難如來應供正遍知舍利及鉢有大威德阿難汝以給侍如來生身所生功德無量無邊不可思議阿僧祇爾時佛爲阿難說未來事已復告阿難吾當與汝往諸國土如來不久却後七日當入涅槃阿難白佛言唯然受教爾時佛與阿難次第至諸國土城邑度脱無量百千萬億那由他諸衆生已往鐵師子純陀之家此是如來最後食處爾時世尊受其食已而說偈言

我今最後食　在於純陀家　如是五衆身
不久當滅度

爾時佛與阿難至拘尸那城種種方便教化拘尸那力士已從拘尸那城出至憂波跋多那娑羅雙樹間爾時世尊北首而卧時須跋陀羅來至佛所頂禮如來向佛而坐佛爲說法得阿羅漢果

佛說蓮華面經卷下

音釋

綫 私箭切與線同
隙 乞逆切釁也
抆 無粉切拭也
噬 時制切啗也
躃 房益切倒也
穿窬 穿昌緣切鑽也窬羊朱切小竇也
鞞 駢迷切
鏘 七羊切與槍同
羅 魯何切
憩 去制切
羂 古泫切繫也
墟 丘居切大丘也
鉞 王伐切大斧也
姞 巨乙切
罽賓 梵語也此云睒種罽居制切
吱 指移切
邏 郎佐切
盋 北末切盂也
萎 邑危切蔫也
𣎆 盧戈切

佛說三品弟子經一名弟子學有三輩經

吳月支優婆塞支謙

佛說四輩經一名四輩學經

佛說當來變經

過去佛分衛經

西晉三藏法師竺法護

譯

清刻龍藏佛說法變相圖

七經同卷

佛說三品弟子經
佛說四輩經
佛說當來變經
過去佛分衛經
佛說法滅盡經
佛說甚深大迴向經
天王太子辟羅經

佛說三品弟子經一名弟子學有三輩經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與比丘千二百五十人共會說經賢者阿難從座起白佛言願欲有所問惟天中天解說欲

決狐疑佛言善哉恣汝所問多陀竭當爲汝解說之阿難問佛言優婆塞學道有上中下輩願佛解之佛語阿難汝乃爲當來後世發此問如來當爲汝說之諦聽諦受內著心中阿難言諾受教佛言上輩優婆塞優婆夷受持五戒不犯如毛髮者若行教授開解人者皆令發菩薩心何謂菩薩心者念十方人如視赤子度人入道作摩訶衍行具足教授無所希望不求供養衣被飯食珍寶錢財之物不爲小道以度人爲本何謂小道佛言以入大法作摩訶衍行求須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛是爲小道非菩薩法菩薩法者教授一切方便入般若波羅蜜解漚恕拘舍羅得薩雲若慧當知是人作行來久是過去佛時人供養師父如佛無異如是行者爲上優婆塞優婆夷也中輩優婆塞優婆夷者亦受五戒不犯如毛髮者亦是過去佛時人本學道不值明師不聞般若波羅蜜不曉漚恕拘舍羅但行一波羅蜜布施持戒忍辱精進一心不於經法中見慧逮前功德得入人道頗有宿識得生法門守戒完具視於師父如佛無異終不犯戒如是行者爲是中輩優婆塞優婆夷下輩優婆塞優婆夷者雖受五戒悉還犯之若見明師曉法賢者便從受問法要當時歡喜向其悔過罪更精進五戒尤無反復懷惚欲想不復持佛戒自貢高還自憎明師賢者謗說長短我更見明師戒深慧當護方便不知是師但食供養反信受其言不精經戒是優婆塞優婆夷爲擔死人種不當與共會同坐起壞人好心行鬧化人民受

其法戒希望供養欲得錢財穀帛給活妻子假佛威神心不念十方五道中人欲令度脫反爲受者作想不語摩訶衍慧是爲不精佛正真之法語受經人言當避世間人因緣多少飲酒佛有百味之食不斷人酒家不持戒者若僮客奴婢請使他人手殺生耳趣手莫爲非佛弟子復限佛功德何等爲限佛功德佛言既行開授人民不欲令四輩聞知阿難長跪問佛何爲不欲令四輩聞知是優婆塞優婆夷愚心不解自謂爲黠實不曉了經中深要之慧不恥不知反爲新學賢者作限礙不欲令見明解好師所以者何欲得獨供養反蔽障大道是優婆塞優婆夷雖爲度人不見般若波羅蜜不解漚惒拘舍羅是爲盲冥專行小道滅教人作福無四等心施不普及請彼置此道法不使爾時四天王太子使者護佛道神一一記之稍稍去離之勑伺命計集積累其罪條疏戒名錄白上帝年壽未盡頓遣惡神因其犯戒之間奪其餘命自然墮落泥犁中當更十八獄罪至天地燒乃出或墮一禽獸中或入人道若在人道者當在愚癡不見法家生佛言阿難道宜數數聚會講說法義不可不彰愚人道當得斷法滅佛教罪諸弟子聞佛說經莫不戰慄皆正心受教爲佛作禮

佛說三品弟子經

佛說四輩經 一名四輩學經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時諸四輩弟子天帝龍鬼神質諒神皆詣祇樹稽首佛足却就常位坐佛告諸弟子吾今所出法經所可教戒皆自各守其意念末世壽然之時四輩弟子若出家若居家修道皆狂醉衆色不復承用佛經法專愚自用便使吾道薄淡令世人謗訕吾道信是弟子慠慢所致鶖鷺子正衣服叉手一心聽佛說四輩經如是佛言若末世男子能出家除剃頭髮爲道者第一去離愛欲志存大乘常當慈悲喜護爲主去想行普念一切蜎飛蠕動之類視之如身無異不得妄起恚怒深入明度常以明度權便誘致朦冥使入無極以戒德除心穢病不得爲世間之業能行此者便可出家名曰道士不可依恃吾法自以出家爲信不專念道或能有下賤之人倚道自活無益一切而但出意說爲人師主輕薄戲調不自檢察使尊法薄淡世人不信非吾出家弟子之法也佛言若有女人出家除髮爲道以去愛欲當專精靜處不得與出家男子同廟止若行師受當有等類不得獨往稟受常當晚出早還不得妄出廟宿止但得教授女人不得教授男子所著衣服不得刻繒帛綵色茲芬不得輕言戲語不得貪財寶物戒行清淨名曰出家道人若輕言戲譺未語預笑心志不定意行穢濁惡口罵詈輕言不節不能靜處憍慢自大不自檢勑者雖復出家故是賊人非出家弟子也佛言若有男子心志繫道

不能出家者在於愛欲之中當受持五戒月六齋第一孝順父母治家養子朝暮燒香然燈稽首三尊悔過十方恭敬四輩不得慢經自大去離慳貪常以至誠不得欺殆世人不得與世間人妻婦坐起同席住行相隨同室異牀除去四事以四等心普視一切老者若父若母少者若弟若子恒以明度法藥洗除衆病不得妄瞋恚罵詈常以無極方便誘解世人使入大乘不得爲新學者説深經奥妙之義當爲除想識無罣礙者不得綺飾衣服不得與世間妻女戲謔言語往來報答以致因緣如是者爲清淨道人若行不清淨貪利財色或於世俗綺飾衣服互相翹舉但結非惡眄睞所欲輕言戲謔末語預笑託已同法口説妙言外似清虚内懷貪惑心存財帛以自供給活於妻子慢佛尊經不復修學反習外道之術世藥解奏符呪厭説療治衆病因緣外道解奏之術或於財帛約束上下賊意欲得因解奏之術不持吾法當來者却皆由斯輩是故非吾法學弟子也佛言若有女人不能出家在於愛欲之中心樂道者當持五戒月六齋孝順父母姑嫜叔妹夫壻不得擯罵兒子婢使不得輕行來宿止他家不得與世間男子語言調弄戲笑不得妄瞋恚罵詈惡口不得證説他人惡不得陷人兒子妻妾奴婢過惡恒當專精念道爲上首不得與世間凡人説法顏貌不得與人男子相扠不得教他人男子不得説世間吉凶善惡災變之相不得憍慢自大晝夜三時燒香稽首三尊悔過十方禀受經行言數自勸不得希望供

養貪利財帛不得嫉妬夫主當自賤女人身願爲男子轉身受福可得上天宫觀自然是清信女人學道之法若不孝順憍慢姑嫜嫉妬夫主撾罵奴婢造惡自是怨恨恚怒毒意向人行者如是是爲非法學女人弟子也佛告諸弟子清愼汝心守護身口恒以四等濟於衆生以道寶之慧恩施一切如佛教誡必得度世弟子諸來會者聞佛說經歡喜奉行作禮而去

佛說四輩經

佛説當來變經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百及諸菩薩爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毁滅不得長益何謂爲一不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤慕度世之業是爲一事令法毁滅佛告比丘復有二事令法毁滅何謂爲二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子放心恣意賈作治產以相供活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故爲言議謂之諛諂内私佗惡外揚清白是爲二事令法毁滅佛告比丘復有三事令法毁滅何謂爲三一既不護戒不能攝心不修經義二自讀文字不諦句逗以上著下以下著上頭尾顛倒不能解了義之所歸自以爲是三明者訶之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬識義者少多不别理咸自爲是是爲三事令法毁滅佛告比丘復有四事令法毁滅何謂爲四一將來比丘已捨家在空閑處不修道業二喜遊人間憒鬧之中行來比丘談言求好袈裟五色之服三高望遠視以爲綺飾自以高德無能及者以雜碎之智比日月之明畜已四不攝三事不護根門行婦女間宣文飾辭多言合偶以動人心使清變濁身行荒亂正法廢遲是爲四事令法毁滅佛告比丘復有五事令法毁滅何謂爲五或有比丘本以法故出家修道廢深經教十二因緣三十七品方等深妙玄虚之慧智度無極善權方便空無相願

至化之即二及習雜句淺末小經世俗行故三者經典亂道之原好講此業易解世事趣得人心令其歡悅因致名聞四新聞法人淺解之士意用妙快深達之人不用爲佳天龍鬼神不以爲喜心懷悒慼口能發言大法欲滅故使其然捨妙化法反宣雜句諸天流淚速逝而去五由說是正法稍稍見捨無精修者是爲五事令法毀滅佛告比丘吾滅度後有此邪事十四之亂令法毀滅一何痛哉若有比丘欲諦學道棄捐綺飾不求名聞質科守真宣傳正經佛之雅典深法之辭不用多言案其本經不捨正句希言屢中不失佛意麤衣趣食得美不甘得麤不惡衣食好醜隨施者意不以瞋喜護身口意守諸根門不違佛教壽命甚短恍惚已過如夢所見覺不知處三塗之難不可稱計勤修佛法猶救頭然五戒十善六度無極四等四恩智慧善權咸可修行雖復後生不值佛世出家爲道學不唐捐平其本心慇哀一切十方蒙恩佛說如是諸比丘悲喜前自歸佛作禮而去

佛說當來變經

過去佛分衛經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言過去世有佛入城分衛與尊弟子諸菩薩俱弟子菩薩姿容相好皆悉端正如本所行各得其道有一母人妊娠數月見佛及僧有所至湊心自計願我所懷子生如此使爲沙門佛弟子日月滿足即生安隱兒亦姝好與衆人異母以恩愛無猒令兒行作沙門中有覺意即自念言我前有願若我生子當使爲道兒今已生有異凡人令我安隱復無惡露不可戀悴恩愛之故違我本心子年七歲家復貧狹即作二人飯具及三法衣手持澡瓶自將其子行詣佛所稽首佛足前白佛言願哀我子使爲沙門令後得道身形如佛佛即聽之令作沙門母以澡鑵前洗兒手應時九龍從瓶口出吐水灌兒手中澡訖殘水散兒頭上水之滒滴於兒頭上化成華蓋珠交絡帳中有師子座上有坐佛佛笑口中五色光出照十億佛刹還遶佛身從兒頂入母以飯具前上佛并食其子子便發無上平等道意應時十億佛刹爲六返震動衆刹諸佛皆自然現佛以母飯飽爾所佛及諸比丘僧皆等飽足其飯如故亦不損減母即歡喜及無數天人皆得阿惟越致時兒髮墮成爲沙門即亦得立不退轉地母前白佛今我所見有三可怪我澡兒手九龍吐水此一可怪澡已殘水散兒頭上化成寶帳及師子座上有坐佛是二可怪佛笑口中光從兒頂入是三可怪願佛爲我分別說之佛言此兒却後十四劫當得作佛九龍當浴師子座華蓋寶帳佛

笑光從兒頂入皆是其應母聞佛言倍懷踊
躍後當得作母人轉輪聖王積七百世竟其
劫壽盡轉母人身當得阿惟越致佛言是時
小兒我身是我今於世功德如是諸天龍神
一切人民聞佛所說皆得阿惟越致
無熱佛性空佛天王佛金仁佛

過去佛分衛經

佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

天王太子辟羅經

劉宋失譯師名出祐公錄

僧祐錄失譯人今附劉宋錄

安公關中異經今附秦錄

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說法滅盡經

僧祐錄失譯人今附劉宋錄

聞如是一時佛在拘夷那竭國如來三月當般涅槃與諸比丘及諸菩薩無央數衆來詣佛所稽首于地眷屬圍遶渴仰聞法世尊寂靜默無所說光明不現賢者阿難作禮白佛言世尊前後說法威光獨顯今大衆會光更不現何故如此必有緣故願聞其意佛默不應如是至三佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒噉肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩辟支羅漢精進修德一切敬待人所宗尚教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸功德志性恩善不侵害人捐身濟物不自

惜己忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒無復修理轉就毀壞但貪財物積聚不散不作福德販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德淫泆濁亂男女不别令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作沙門不修戒律月半月盡雖名誦戒猒倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦習設有讀者不識字句爲强言是不諮明者貢高求名虛顯雅步以爲榮冀望人供養衆魔比丘命終之後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡不經歷恒河沙劫罪竟乃出生在邊國無三寶處法欲滅時女人精進恒作福德男子懈慢不用法語眼見沙門如視糞土無有信心法將殄没當爾之時諸天泣淚水旱不調五穀不熟疫氣流行死亡者衆人民勤苦縣官剋罰不順道理皆思樂亂惡人轉多如海中沙善者甚少若一若二劫欲盡處日月轉促人命轉短四十頭白男子淫泆精盡夭命或壽六十男子壽短女人壽長七十九十或至百歲大水忽起卒至無期世人不信故爲有常衆生雜類無有豪賤没溺流飄魚鼈食噉時有菩薩辟支羅漢衆魔驅逐不與衆會三乘入山福德之地恬怕自守以爲欣快壽命延長諸天衛護月光出世得相遭值共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三昧先化滅去十二部經尋後化滅聖王去後沙門袈裟自然變白吾法滅時譬如油燈臨欲滅時光更明盛吾法滅時亦如燈

滅自此之後難可數說如是之後數千萬歲彌勒當下世間作佛天下泰平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四千歲衆生得度不可稱計賢者阿難作禮白佛當何名斯經佛言阿難此經名爲法滅盡宣告一切宜令分別功德無量不可稱計四部弟子聞經悲慘惆悵皆發無上聖眞道意悉爲佛作禮而去

佛說法滅盡經

佛說甚深大迴向經

劉宋失譯師名出祐公録

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱爾時世尊與諸大衆前後圍遶而爲說法於是會中有一菩薩號曰明天即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有所問惟願世尊分別解說爾時佛告明天菩薩摩訶薩善男子欲有所問莫得疑難如來當爲隨問解說明天菩薩即白佛言云何菩薩少修善本而獲大果成多作功德福報無量佛告明天菩薩摩訶薩善哉善哉明天能於佛前問如是義汝已曾於過去無量諸佛所植衆德本供養諸佛親近善知識能爲樂福衆生發甚深問諦聽諦聽善思念之明天菩薩白佛言世尊唯然受教佛告明天諸菩薩摩訶薩當於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行專心念佛所行功德復次明天菩薩摩訶薩當應往詣如來尊廟禮拜供養右膝著地合掌右遶散華焼香懸繒幡蓋作衆妓樂尊重恭敬以微妙音歌甚深句義讃佛功德隨喜歎善佛告明天云何菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈心行念佛功德善男子菩薩摩訶薩當念如來堅固士無上士最勝士爲師子王勇猛無畏自度度彼自安安彼自滅滅彼說眞諦法安立衆生心無諂飾淨戒具足力無畏辯永除障習於法自在無與等者如是專心念佛功德已右膝著地散華焼香旛繒幢蓋妓樂供養是爲菩薩修慈身行以微妙

音歌甚深句義讚歎如來無量功德是爲菩薩修慈口行因彼身口善根念佛功德至誠恭敬是爲菩薩修慈心行明天是則菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身口意習行正念佛復告明天又菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸衆生所亦應修慈身行修慈口行修慈意行等念衆生明天云何菩薩摩訶薩於三世衆生所應修慈身口意行等念衆生如是明天菩薩摩訶薩不殺衆生不盜他財不邪婬不妄語不綺語不兩舌不惡口不貪欲不瞋恚不邪見云何菩薩不殺衆生於一切衆生慈悲愛念慚愧愍傷永捨刀杖不偷盜者若於聚落空處所有遺物不與不取不邪婬者若女有主父母兄弟宗親所護乃至見彼授華一莖不起欲想不妄語者若於鄉邑若在王者堪爲證佐眞誠實語守死不虛不兩舌者常於彼此起和合想從彼所聞不向此說從此所聞不向彼說不惡口者輭語開喩先意問訊終不以苦切惡言加於衆生不綺語者時說實說知義而說爲利益彼說心口無差不貪著於他財利不起欲想見來取者心無恪惜不瞋恚者於一切衆生除諸恚恨起慈愍心饒益心安彼心隨順善攝一切衆生不邪見者有施有濟有說有父母有今世後世有苦樂行果報世間有阿羅漢自知身作證我生已盡梵行已成所作已辦自知不受後有明天當知彼不殺不盜不邪婬則是菩薩修慈身行不妄語兩舌惡口不綺語則是菩薩修慈口行不貪不恚不邪見則是菩薩修慈意行修慈身口意則

是菩薩等念衆生佛告明天菩薩摩訶薩於過去當來今現在諸佛所修慈身行修慈口行修慈意行及於過去當來今現在一切衆生所修慈身行修慈口行修慈意行所有功德果報悉與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提明天菩薩作如是迴向者是爲菩薩少修善本獲大果報多作功德福報無量佛告明天是菩薩成就無量功德時持是功德迴向無量智慧又共一切衆生盡迴向阿耨多羅三藐三菩提是功德三種有三種迴向何等爲三謂過去空當來空現在空無有迴向者亦無迴向法亦無迴向處菩薩摩訶薩當作是迴向作是迴向時三處皆清淨以此清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提作是迴向者無有凡夫及凡夫法亦無信行亦無法行亦無八人亦無須陀洹向須陀洹亦無斯陀含向斯陀含亦無阿那含向阿那含亦無阿羅漢向阿羅漢亦無辟支佛向辟支佛亦無有佛及向佛者何以故法性無緣不生不滅無所住故是故菩薩摩訶薩應以是三種迴向三種清淨功德與一切衆生共迴向阿耨多羅三藐三菩提是菩薩作是迴向已又復願言若我生處常遇諸佛逮甚深三昧見無量佛成就多聞清淨智慧弘誓不捨一切衆生說是法時百千天人皆願欲往生阿閦佛國爾時佛告尊者阿難我向說此甚深法時百千天人皆願往生阿閦佛國阿難當知彼於此終皆當往生阿閦佛所妙樂國土從一佛國至一佛國供養諸佛聽受正法得陀羅尼如說修行皆當成

就不思議慧於五濁國當得作佛皆同一號號甘露音王如來應供等正覺當知彼天受記莂時百千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時釋提桓因白佛言世尊如我解佛所説義當知此爲大功德趣爲無量功德爲無邊功德佛言憍尸迦是法畢竟淨故世尊當何名此經云何奉持之佛告釋提桓因憍尸迦是經名大迴向亦名甚深法性迴向當奉持之佛告憍尸迦若有善男子善女人學是迴向者當知是人必逮得無所從生法忍能度未度者安樂百千無量衆生説是法時諸比丘衆釋梵天人阿脩羅等聞佛所説歡喜奉行

佛説甚深大迴向經

天王太子辟羅經

安公關中異經今附秦録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園天王太子名曰辟羅飛從天來下至佛所五體投地稽首足下却叉手住問佛言普世之人皆求衣食七寶諸樂官爵國土寧有實行求人不乎世尊歎曰大哉問也亦有國土珍寶諸欲行求索人辟羅又曰可意之願行求人者其義云何世尊即曰凡有二行行善有福行惡有殃殃福追人猶影隨形辟羅言善哉善哉實如佛教惟我前世處世爲王念命無常意欲報施羣臣普會王曰吾欲作大鼓令其音震聞百里能有爲之者乎衆臣僉曰臣等無能爲者有一臣名曰匡上常忠於上慈濟國民前對曰臣能爲之當須資費王曰大善即開藏付之因肇寶於王宮門鳴鼓令之令天仁之王施蓋慈欲濟黎民之窮乏供道士之衣食若有乏者悉詣宮門四國乏者襁負相扶填國塞路仰天歎曰天民窮者今得活哉一歲之後王有詔曰鼓成未乎對曰已成王言何故不聞其聲臣白言願明王勞屈聖體出臨國内聽佛法鼓聲震十方王即嚴駕出行國中其民比肩王曰民多乎對曰王前勑臣令作大鼓使聞百里欲以揚德聲于四遠臣念枯木死皮不能揚王之德譽臣所受寶供沙門梵志之衣食以濟國民之窮乏也布告之來四隣歸潤猶飢子之慕慈母王問民曰爾從來乎民稽首曰百里來者二百里萬里外來者咸曰明王大潤四國欣懌是以去舊土之所生慕潤澤以自濟也王曰善

哉吾著矣國之不安猶身有病吾救之以藥臣飼之以糜粥王曰黎民所求恣之無啓聞矣王後壽終䰟靈上生天上作天眇王天上壽盡下生世間位爲飛行皇帝安所出入七寶飛行導從前後今復上天爲天王太子所以然者自身持戒覆濟衆生之所致也奉佛教戒正身心行無不獲其福者矣佛告辟羅凡人作行譬若影之隨身響之應聲無不報答矣辟羅歡喜作禮而去

天王太子辟羅經

音釋

漚惒俱舍羅（梵語也此云方便漚烏侯切惒胡戈切）
訕（所晏切毀也）
鶖鷺子（鶖七由切鷺洛故切鶖鷺子舍利弗也）
蜎（烏玄切小飛也）
蝡（而兖切蟲動貌）
眄睞（眄莫甸切睞落代切眄睞邪視也）
譺（魚記切嘲也）
絇（口侯切與怐同猶拘也）
嫜（諸良切婦呼夫之父曰嫜）
扠（初牙切以拳加人也）
句逗（逗正作讀大透切凡經文語絕處謂之句語未絕而點之以便人誦詠謂之讀）
悒（於汲切憂也）
妊娠（妊汝鴆切娠失人切妊娠懷孕也）
憦（郎到切悋物也）
鑵（古玩切瓶也）
擯黜（擯必刃切擯斥也黜敕律切貶黜也）
殄（徒典切滅也）
慘（七感切慘慼也）
襁（舉兩切負兒衣也）
懌（夷益切悅也）
飼（音寺以食飼之也）

大吉義神呪經

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大吉義神呪經卷上

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七佛眞濟毗婆尸尸棄比賒婆阜訖囉迦孫陀迦那迦牟尼迦葉釋師子兩足之尊有大名稱彌勒在兜率天上與大衆圍繞我至心念過去一切諸佛未來一切諸佛現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸如來及諸聲聞今皆歸依又復歸命住色究竟摩醯首羅歸命首陀會天諸阿那舍天歸命梵天王世間之祖歸命他化大自在天王歸命化樂天王歸命兜率陀天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護

世天王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乾闥婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆樓兊那素摩波羅墮闍仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那囉達鉢婆力今說一切義吉神呪結甘露不死界能作五百事能使一切所爲事吉能斷一切蠱道惡呪能擁護一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能使惡者懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙香華鬘塗香末香寶蓋幢旛作倡妓樂微妙之音供養於彼滅結世尊如來清淨斷諸煩惱斂心在定不曾馳散行四弘誓救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞惟願受我最上供養南無過去未來現在一切諸佛南無毗婆尸佛尸棄毗舍婆佛迦羅那迦孫陀佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋迦師子彌勒上首十方世界如恒沙數多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲諸衆生作大救護若有災患能使善吉審如是者我今至誠運香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

達遲　陀遲　阿遲　阿遲　寐遲　阿遲　那遲　彌遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養三世一切諸佛人中師子常當憶念福祐於我復次至心燒衆名香薩闍賴闍香等運心供養摩醯首羅天王願此香氣至彼天宮即說呪曰

那那　那那　那那　囉囉　囉囉　囉囉　阿黎　呵黎　帝黎　俟羅帝　嚟帝　斯帝

復次誠心燒衆名香逼佉香等運心供養欲

界魔王有大勢力欲界之主願此香氣達彼
王所即說呪曰
豆豆　豆豆　豆豆　豆尼　豆尼　豆尼
被那　訶吁　呵尼　陀遲　摩遲　嚟帝
復次誠心燒衆名香佛迦香等運心供養化
樂天王并化樂諸天願此香氣達彼王所若
不憶念我當頭破作七分即說呪曰
尼梨　尼梨　尼梨　寐黎　寐黎　寐黎
脂𥎞　脂𥎞　彌脂𥎞　彌脂盧
復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願
此香氣達彼王所當憶念我即說呪曰
迦隸　婆隸　那隸　呵隸　毗那隸　毗
舍隸　訶羅　彌帝　莎呵
復次我今誠心燒衆名香運心供養兜率陀
天王願此香氣達彼王所當受我供養即說
呪曰
摩私　摩私　摩私　摩摩私　婆羅摩私
摩那私　阿羅尼　呵富呵　波羅尼　賀
棃　寐帝　乾途婆　賀羅　莎呵
復次我今燒衆名香運心供養須耶門天王
輔相將從願此香氣達彼王所即說呪曰
佉咃　佉尸咃　佉稚毗尼　薩旨遲　薩
持遲　地荼婆婆利　乾頭　婆賀羅　莎
呵
復次燒衆名香運心供養帝釋三十三天王
願此香氣達彼王所即說呪曰
賀羅　賀羅　摩黎尼　遮羅私利　毗羅
私利
復次燒衆名香運心供養東方提頭賴吒天
王輔相眷屬願此香氣達彼王所即說呪曰

阿夷　婆夷　那稚夷　那稚尼　那稚尼
波帝尼　波帝　波帝尼　莎呵
復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即説呪曰
毗利私　毗利私　旨利私　寐利私　寐尼利私
復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即説呪曰
豆矅　鼻豆矅　鼻吒　吒寐　呵吒寐寐
寐利　至寐利　至寐利帝　呵羅帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王輔相眷屬願此香氣達彼王所即説呪曰
佉稚　佉稚　佉佉稚　佉佉稚　摩稚
摩稚私　摩荼　呵梨膩

復次燒衆名香運心供養大海渚中楞伽城内羅刹之主毗沙拏願此香氣達於彼所即説呪曰
遮利　遮利　周利　周利　帝利　帝利
婆羅尼利　婆羅呵帝尼　呵羅蜜帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養毗摩質多羅阿脩羅王居在海邊願此香氣達彼王所即説呪曰
伊支　毗支　毗遮支　遮吒隸　摩吒隸
摩摩吒　呵羅蜜帝　莎呵
復次燒衆名香運心供養伽羅龍王居在海中願此香氣達龍王所即説呪曰
迦利　迦迦　迦利　迦羅尼利　迦羅婆
梨尼　毗梨私利　呵羅蜜帝　莎婆呵

復次燒衆名香運心供養地神願此香氣達於彼所即說呪曰

毗陳地喋　毗婆陳提喋　遮隣提梨　舍囉摩喇遲　摩摩囉囉遲　呵羅彌帝　莎呵

若不信我呪心裂作七分血從面門出若不聽佛所說善法終無吉利爲病所殺身壞命終當墮地獄

天阿脩羅共相鬪戰是時帝釋軍敗退還既入城已即作是念我今當詣婆伽婆所求索擁護於人天中佛爲最勝慈悲救濟一切衆生不害一切常爲擁護爾時世尊在憂波難陀山常所樂處與大比丘衆五百人俱菩薩千那由他月十五日布薩之時時兩足尊人天中上四衆圍繞如世明燈釋提桓因與其將從百千那由他三十三天來詣佛所頂禮佛足却坐一面一心合掌而說偈曰

大聖世雄天人尊　常以慈心愍一切
善哉一切智導師　世間黑闇作照明
一切諸天所不達　唯有瞿曇獨知之
今我歸命大慈悲　唯願爲我作擁護

爾時世尊聞此偈已告帝釋言天帝我佛法中有結呪界法能爲人天作大擁護若有聞是結呪界法若自持若教人持至心讀誦如說修行以呪力故刀不能傷毒火不害能却怨敵百由旬内無諸災患天阿脩羅一切鬼神無能越此呪界而作衰害是故天帝應當受持是結呪法至心讀誦不得忘失即說呪曰

闍隷　闍梨尼　摩闍隷　摩呵闍隷　摩

呵闍羅婆帝　阿闍利　阿者利　闍羅者利　闍羅那利　闍吒隸　摩隸吒　摩摩隸　闍囉帝　遮囉婆囉帝者羅帝　者囉闍囉帝　那囉帝　婆羅闍隸　伊槃伊囉婆帝　寐唎　寐羅婆帝　合鞞合鞞唎毗唎　合兮　翅由唎　摩呵翅由囉　婆帝　摩佉槃　摩呵摩佉唎　呵羅私唎婆闍唎　婆伽鍮利　鍮囉婆利　婆囉婆私唎　毗私唎　私利　私唎　私唎膩

以此寶呪擁護帝主衆患都除我今慈彼提頭賴吒龍王裡囉婆尸龍王毗留博叉黒瞿曇龍王如意珠龍王婆修翅龍王檀荼波陀龍王滿賢龍王難陀龍王名色威力身體俱大住須彌山天阿脩羅鬬時常佐帝釋而爲擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍王般闍摩翅龍王得叉迦龍王阿難提那龍王婆藪翅龍王阿婆囉闍等龍王大自在意龍王自在意龍王那荼黔龍王阿婆羅羅龍王等沙彌勒迦龍王酪首龍王復有如意龍王分陀利龍王方主龍王迦駒吒翅龍王黔婆羅龍王阿尸婆多羅龍王如是龍王等我皆生慈心婆翅羅龍王黔毗羅龍王毛針龍王憂囉伽羯那龍王牛王龍王如是等龍王我亦皆生慈心奢耳龍王車龍王聚積龍王善歡喜龍王犢子龍王伊羅鉢龍王裡濫伏唎龍王如是龍王我皆生慈心如是一頭二頭龍等我於彼所都生慈心一切世界有足無足二足四足多足皆於彼所生於慈心爾無足二足四足多足諸龍夜叉及諸依地動以不動并根生者皆莫害我以諸佛力及正法威勢阿

羅漢使我吉安即說呪曰

郁企　目企　摩企　摩呵摩企　郁佉摩佉婆囉帝　婆囉婆帝　地唎　地囉　婆帝　守婆地唎　守婆那唎　那囉婆唎那囉地毗提利　叔呵般荼唎　迦荼翅迦荼胛　迦囉荼胛　翅由唎　牧囉婆鼓牧羅婆羅鼓　婆那鼓　婆囉婆那鼓　阿施　阿賒施　阿那囉胛　婆囉婆囉泥者羅　者梨尼　毗者羅涅唎　婆陀地阿婆陀地　伊吒陀地　呵吒吒唎　阿那吒囉虵　吒𪗾　伊吒𪗾　者𪗾毗荼胛毗囉婆囉陀　摩呵囉涅唎　婆囉陀唎波羅陀利　波伽陀利　跛那跛那　尼吒唎尼寐

說是大呪王時而此大地周徧俱時六返震動一切鬼神阿脩羅等皆大驚怖自相謂言怪哉瞿曇大名稱者爲諸天衆說是神呪而使諸天得於自在爾時佛告釋提桓因言假使呪師誦持是呪結於呪界徧滿三界動不動等無能越者四道天王有大威力名曰摩醯首羅處在阿那含聖果若有不順越此呪界無有是處大梵天王有大威德千世界主有自在力若能不順越此呪界亦無是處魔王波旬欲界之主欲越呪界亦無是處他化自在天王化樂天王欲越此呪界亦無是處僧兜率天王焰摩天王欲越此呪界亦無是處帝釋千眼舍脂之夫欲越此呪界亦無是處護世四天王駒毗羅提頭賴吒毗陵博叉毗留勒等欲越此呪界亦無是處復有四王威力熾盛鳩那羅伽蘭荼毗勒駒摇訶竺欲

越此呪界亦無是處復有四王於欲界中最得自在帝釋闍羅主拔留那𠒎羅闍波闍波提欲過此呪界亦無是處復有四王有大威力篾尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝奢欲過此呪界亦無是處有八龍王住於大海有大威德阿那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍王擻絺都龍王難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍王等有大神變如是等龍王欲越此呪界亦無是處有八阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王脩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王苫波唎阿脩羅王鉢羅度阿脩羅王茂至連達囉那阿脩羅王纏豆嚧那矐阿脩羅王等若能不順此呪欲過此呪界亦無是處有乾闥婆王質多羅斯那那廚羅闍闍柰沙婆毗尸娑蜜多羅尸騫遲提婆婆乇頭摩啅囉般者尸企乾闥婆銶浮嘍守梵達囉迦摩勢絺栴檀那是乾闥婆等有大神力顏貌端正兼有名聞欲越呪界亦無是處佛告天帝此呪何故有是威力此呪乃有八十四億那由他百千恒河沙數諸佛神口之所共說我今現在亦復宣說如是呪王復告天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力能爲衆生作大擁護遮諸鬼神不令嬈近所以擁護此諸人道者人道之中能爲生天作其種子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生聲聞弟子此處出生諸大德仙此處出於沙門及婆羅門此處能出鬼神若有惱亂於衆生者能遮惡鬼不令加害故出此呪即說呪曰

阿羅池　毗羅池　婆羅池　婆那池　婆

羅毗囉毗　曇肶　曇肶一智　毗吒智
毗囉吒智　首慧　首慧　首呵曼荼唎
迦囉池　翅由唎　緊頭摩帝　陀囉　陀
唎　陀囉囉遲　陀陀婆毗　達陀曷帝
囉婆阿竭囉婆帝　頻頭迦唎　囉多那闍
梨

說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神等咸發大聲唱言苦哉諸羅刹等亦復如是共相謂言今者說呪我等大苦欲無生路如是猛呪諸佛所說爾時世尊復告天帝言汝今應當護此呪界由我護念此呪緣故一切人天無能越者復告四道面天王有大名稱住淨居天阿那舍處名摩醯首羅及其眷屬輔相大臣汝等宜應擁護此呪五阿那舍天神通威德色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦應擁護如是明呪爾時大梵天王從蓮華生娑婆界主眷屬輔相汝等亦當擁護此呪四禪諸天乃至梵身神通色貌名聞具足及其眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲界之主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在天王及其眷屬輔相大臣應護此呪化樂天王及其眷屬輔相大臣應護斯呪焰摩天王眷屬輔相應護此呪兜率天王眷屬輔相應護此呪帝釋千眼舍脂之夫眷屬輔相應護斯呪護世四王典領四方提頭賴吒領乾闥婆衆有九十一子皆名曰帝姿貌端正有大威力眷屬輔相應護此呪毗留博叉領究槃荼衆九十一子皆名曰帝姿貌端正亦有威力眷屬輔相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆九十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此呪毗

沙門王領夜叉衆九十一子同名曰帝眷屬輔相應護斯呪此四天王合三百六十四子能護十方復有天帝名曰因達囉次名監囉婆嘍那蘇摩婆囉沓婆闍波闍波提夜叉鬼衆汝等皆擁護斯呪有八龍王阿那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍王掇絺都龍王難陀龍王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王等眷屬輔相應護此呪有八阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王修質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王苫婆唎阿脩羅王鉢羅度阿脩羅王茂至連達囉阿脩羅王那纏豆囉阿脩羅王那荼阿脩羅王等眷屬輔相應護此呪有釋提桓因典領四維大梵天王典領上方質多羅斯那乾闥婆王等晝夜殷勤無有懈倦擁護呪界夜叉主將摩尼跋達羅弗那跋達羅長臂長髮曠野鬼善意財富般闍迦與法護法略首般至子舍囉盧摩及大面等闍尼沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說呪曰

闍羅毗翅　摩呵婆他咩　首婆岐鉢羅拔唎絺帝　涅闍私帝　阿三彌　叔袛　阿霜袛　敢彌比不隸

說是呪時大地震動鬼神之衆唱言苦哉諸羅剎等咸作是唱各相謂言今此呪力破壞我等將無活路如此猛呪三佛陀說若在聚落若在城邑若在田野諸鬼神等皆無住處況復得食佛告帝釋過去無量無數阿僧祇劫我於爾時初發菩提心當於爾時北方有香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音我於爾時已得離欲獲得五通當於爾時結

此神呪朝結此呪終日安隱若復夕結竟夜安泰爾時彼仙往至他所由不結呪有百千夜叉羅刹鳩槃荼富單那毗舍闍等又有一羅刹身體長大滿千由旬面廣百由旬牙長五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身如黒雲猶如大山一出入息傷害數百千人惟爲殘殺都無慈心遥見仙人修於苦行噉食菓根閻婆羅果而飲泉水不食餘食修清淨行意欲往加害斷其命根然彼仙人有大威德膽勇成就尋憶此呪而彼羅刹不敢加害佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎我身是也佛告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶念若有沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間爲呪所護而有衆惡來侵擾者無有是處若天若龍若乾闥婆阿脩羅鬼神鳩槃荼緊那羅迦樓羅餓鬼夜叉羅刹金肩狂顛鬼阿鉢私摩羅富單那臂舍支摩樓多日月星災熱病極熱病如是諸惡欲伺其便求其過患欲侵害者無有是處若被繫閉應死之者讀誦此呪降受謫罰自此以下乃至鞭杖瞋責由誦呪故盡有差降佛告釋提桓因以是之故應自擁護若護於他應當受持如是神呪即說呪曰

三曼尼梨　摩呵脾柢　摩呵嚧祇　摩呵他彌　摩呵耆咩　阿周離　阿周囉耆咩阿周浮那　陀囉散尼

說是勇猛呪已鬼神夜叉衆皆出大聲咸作是言怪哉大苦羅刹亦然我等之衆將無生路諸鬼神等尚不得住況復飲食

毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分陀利樹

下毗舍菩佛在娑羅樹下迦羅迦孫佛在尸利沙樹下迦那迦牟尼佛在鬱曇婆樹下迦葉佛在尼居陀樹下釋迦世雄在毗鉢羅樹下是諸如來依此諸樹成等正覺七佛世尊有大神力長夜擁護見持呪者使常安吉於經常日并諸宿會都無凶患等同於吉一切諸佛有大威德一切羅漢皆盡諸漏不受後有如是諸聖我今歸依以此實語擁護帝主延祚無窮即說呪曰

闍摩泥　闍摩泥　摩尼咩　摩尼咩　質致唎尼　蜜唎　蜜唎　尼離　摩羅質致唎　摩羅伽唎　吁離　吁離　蜜離蜜離蜜梨斯　寐寐梨禰　呵訖囉摩泥　摩訖羅泥　悉地　悉梨　悉喋　呵呵唎　耆岐　耆岐尼　阿私阿喋私　尤咩尤咩比迦尤咩　比迦尤彌離彌離　陀羅彌離陀囉弩陀唎　毗質泥　質多羅摩離　摩指禰　頻頭摩支　那支那支離　多多利毗摩禰　摩羅摩羅池　舍昌囉企　合羅耆離　耆囉　摩羅支

說是呪已大地震動依地諸鬼悉皆駭怖一切諸龍一切乾闥婆及放逸天持華鬘天曲脚天官殿天四大天王三十三天及帝釋焰摩天兜率陀天化樂天他化自在天梵音天梵淨天淨居天果實天不煩天不熱天善見天善現天色究竟天悉皆震動首陀會天亦皆震動摩醯首羅有大威德共五淨居阿那舍天俱至佛所頭面禮足却住一面而說偈言

歸命佛世雄　正覺兩足尊　瞿曇所知見

諸天所不達
如來善說結咒之界猶如甘露我今亦樂助
佛說呪我所說呪威猛極惡擁護一切世間
衆生柔伏一切諸惡鬼等我今頂禮於世尊
足惟願導師慈愍於我哀受我呪世間之災
能作種種無量衆形能作怖畏能作種種衆
多恐怖能使世人心意倒錯亦使顛狂使諸
男女驚怖惶悸噏其精氣我今爲欲制此諸
惡故說此呪謫罰夜叉及諸鬼神諸惡徒衆
使不害人即說呪曰
涅唎泥　涅㗚拏波帝　尼婆唎　那叻
呵唎私　婆耆㗚　私耆　囉婆羅私　毗
唎毗利　毗迦　毗囉迦囉　迦囉婆　迦
迦卑羅　憂兔囉　鬱多囉泥　憂鉢囉泥
憂兔囉尼　憂兔莎唎　優企伽呼　郁負

達唎　憂囉婆唎　憂囉耆唎　阿兔賴斯
憂羅婆唎　憂婆支　憂負提　憂尤離
憂陀地　憂伽池　憂婁斯　憂羅岐　憂
阿泥　憂輸唎　烏負唎　憂兔負唎　毗
囉婆唎　尸囉那斯　尸囉婆囉私膩　憂
尤離　牟侯離　耆囉斯毗耆囉　斯那斯
毗那斯耆伽尼　伽囉婆尼　伽囉涅唎
伽那婆　那私唎　私羅婆唎拏
當說是呪時三千大千世界六種震動一切
鬼神亦皆駭怖盡生厭惡咸出大聲稱言怪
哉苦哉羅剎亦爾夜叉夜叉女緊那羅建陀
究摩陀顛狂鬼阿脩羅摩留陀龍并諸一切
能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞咸作是言摩
醯首羅說是惡呪使於我等無有生路若持
是呪所在城邑聚落一切惡鬼悉皆捨走出

百由旬外能爲帝主作大擁護攘諸災患衆善盈集應於四十里中結作呪界人天鬼神無能越者此呪亦是諸佛所說越此呪者必獲衰惱當有沸血從面門出心當焦熱而得重病遂至於死身壞命終墮阿鼻地獄由違呪故此呪眞實無有虛妄爾時有梵衆梵中尊與色界萬七千梵圍繞來至佛所禮佛足已在一面坐而說偈言

我今歸依讚大智　能證最勝甘露法
滅結最上大正覺　如是瞿曇我今禮
善說此經三佛陀　功德具足護一切
廣濟衆苦與安樂　一切鬼神皆摧伏
我於世間爲宗主　我最能滅諸鬼神
我於衆生爲其父　於千世界得自在
我今助佛欲說呪　諸天世間共印封
我今印封無能越　正覺垂矜憶念我

即說呪曰

憂佛啼　毗佛啼　佛啼利　佛啼利　負羅移　毗負囉移　那也囄　那囉也囄　那摩也摩囄　摩囄摩摩尼　摩羅斯　南茂斯　南無呵泥　那耆嚟　摩那耆嚟　摩呵也嚟　摩囉婆嚟　摩耽地唎泥　問地梨　尼梨　摸呵尼梨　毗無呵尼囄　毗達羅斯　毗曷達囉斯　槃陀囄　婆囉達帝　達囉尼　摸阿尼　勿達囉呵尼　毗勿地利尼　佛呵婆嚟　婆羅婆囄　鉢羅婆離　波囉婆離　波囉拏婆囄　囉婆伽囉婆帝　弗唎尼囄　弗嚟弗嚟尼囄　尼囉鉀尼囉鉀　企囉羅脾　羅毗　囄毗囉利　毗囉利　毗呵那唎　旃達囉　尼

梨尼囉羅陛羅婆唎　那囉　地那囉捺地
那羅斯
說是呪已三千大千世界六返震動夜叉羅
剎乾闥婆須拔拏那竭富單那毗舍闍餓鬼
建達羅阿脩羅摩樓多緊那羅究槃荼等阿
跋摩羅之所為災恐怖之事此諸鬼神揚聲
大叫作是唱言今聞此呪鬼神之衆即自散
壞是諸人等皆以梵王印印此住處大梵天
顯發此呪此呪住處諸鬼神等悉不得住一
切人身猶如金剛此呪經者名為梵天所說
諸鬼聞已於諸方面各自散走此呪若於所
在城邑官府住處諸惡鬼等皆不得住不能
伺求得其便也況復加害以此呪力願令帝
主獲大擁護使得無上安善利吉以此呪界
若一由旬二三四五由旬一十二十五十一
百至千由旬隨於日月所照之處久近時節
結於呪界隨所住處周帀十方若有能越此
呪界者頭破作七分心自劈裂我等諸梵所
住呪界今已說竟第六魔王波旬將無數魔
天往至佛所頂禮佛足在一面坐衆坐已定
合掌向佛而說偈言

我今歸命大導首　兩足之尊最勝覺
諸寂滅中為第一　是故我今稽首禮

說是偈已即白佛言世尊諸梵佐佛說呪界
經我今亦欲助佛說呪為欲饒益一切世界
擁護人天故說斯呪若聞於我說是呪者夜
叉羅剎悉皆遠走百由旬外我於昔來初未
曾更以清淨心至于佛邊我今為禮人中師
子說結界經故至佛所我於欲界行住動中
并及人天為自在主其餘衆生住欲界者及

餘鬼神種種別類夜叉羅刹令一切驅使遠避我令以胡芥子白胡芥子擲著火中能使鬼神都如火然當說此咒極爲大驗即說咒曰

什婆利　什婆利　都是婆利　鉢羅什婆利　什婆羅　什婆羅　什婆羅私唎　什婆羅尸利離呵　什婆羅尼　鬱婆頭婆離　阿那婆沙婆離　什婆離帝　什婆離尼尼　什婆離帝　什婆羅帝　摩什婆黎尼　憂利肌　憂梨迦達唎　郁六迦目企　什婆羅目企　什波羅舍婆槃　闍羅膩　阿其尼羅　尤槃什婆唎　檀茶波離　尤彌離　什婆離　什婆羅　什婆囉離　那羅離　什婆梨尼　什婆羅斯　子史齭　什婆隸　那史齭　什婆盧　迦羅婆什婆離　軸迦什婆離　鬱豆娑迦羅什婆離　摩離　什婆摩離　摩呵什婆離　那摩什婆梨私

說是咒時夜叉羅刹皆大火然一切鬼神咸皆火然各出大聲唱言苦哉舉聲號哭此諸鬼等於十方面悉皆逃走盡受大苦猶墮地獄諸鬼神等咸作是言今說是咒斷滅我等爾時魔王語諸鬼言速出我界汝若出界身體安樂無諸患苦若有此咒處若城邑聚落及諸官府皆不得住若越此界身即火然此魔所說咒結界經欲說咒時當言魔所說咒以結於界結此咒界乃至日月都盡此界乃盡於十方面各結咒界隨所結處鬼神羅刹身盡火然今爲帝主作大救護爲作守視得無上安隱諸有日月之災諸天之災夜叉羅刹諸鬼等災盡使除去爾時化樂自在天與

諸天眷屬來至佛所頂禮佛足却坐一面說
偈讚佛
歸命上丈夫　具足大智尊　解脫諸煩惱
憐愍衆生故　說甘露呪界　摧伏諸鬼神
擁護有命者　我亦欲助佛　宣說大猛呪
唯願三佛陀　哀愍憶念我
即說呪曰
私囄　毗私離　毗私羅　婆尼卑離　彌
離　槃茶囉婆帝　婆囉羅帝　囉羅私
毗羅私　那羅那私　那羅闍摩離　呵羅
唎　那羅離　毗羅離　闍羅尼離　呼羅
那離　波羅賜　波兠多卑　多卑尼　毗
婆羅離　大尼大尼　陀羅婆地㮚　婆囉
賜　那羅賜　多那利卑　多呵呵唎尼
唎致唎致　伊致　伊彌味　羅彌致　伊
羅呵致　吒吒　吒唎尼
說是呪時大地震動夜叉羅刹諸鬼神等出
大音聲唱言大苦時他化自在天而作是言
呪之住處若城邑聚落以此呪勢汝等鬼神
皆不得住況其飲食此大猛呪能斷汝等又
是一切鬼神所牢閉處能滅一切諸爲患者
若違此呪汝等便爲墮於地獄以此呪力擁
護帝王使得善利能遮刀杖解諸災患日月
薄蝕而得解脫復有他化天王將無數諸天
來至佛所頂禮佛足在一面坐合掌向佛而
說偈言
我今歸命讚　堅實大精進　最勝不思議
是故今敬禮
佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天
人我今亦欲助佛讚說結呪界經決定熾盛

勇猛可畏爲擁護一切諸衆生故摧伏一切
諸惡鬼故諸鬼神等聞是呪已不復能害於
諸衆生即説呪曰
呵[口*梨]呵[口*梨]呵[口*梨]呵呵[口*梨]　毗[口*梨]毗[口*梨]　毗那賜
呵呵呵　尤尤　呼呼[口*梨]　耆[口*梨]耆梨　耆
羅尼　呵那泥　毗離　尼離　毗拔池
迦池迦池　迦茶脾　迦茶迦茶脾　毗茶
茶脾　大大雕　伽離奮唎　摩摩茂唎
毗尼拔提　婆囉賴提　陀陀陀　羅婆囉
婆羅　那唎呼唎毗闍毗視拔唎　婆羅拔
帝　賴思比賴私　毗那羅私　毗脂　耆
至尼　呵那支　婆那支尼　優婆利尼
迦利　摩利　摩尼　摩梨　摩摩呵唎
摩那呵　唎尼　實伽利　迦卑利卑利
説是呪已大地震動夜叉羅刹衆拘槃茶富

單那等亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿
脩羅等出大音聲時他化天而作是言若諸
城邑聚落并及官府呪所集處一切鬼神皆
不得住而復不得有所侵惱於諸衆生若有
侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰惱若有違
失此神呪者血從面出苦惱而死墮於地獄
善兜率陀天王有大名稱及其眷屬一切諸
天往至佛所頂禮佛足退坐一面合掌向佛
而説偈言

歸命讃歎世所供　歸命無上世大師
歸命斷結世勇猛　能拔一切諸毒箭
最勝寂滅解脱尊　能解一切諸纏縛

世尊説是最上呪界我今亦欲助佛説呪佛
説呪界人天之中無與等者億數諸天聞説
是呪者各皆隨喜威光熾盛故説斯呪若聞

於我說是呪者夜叉羅剎悉皆避走百由旬外呪所住處若城邑聚落國土方面夜叉羅剎鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能伺求令得其便先所憶經我今欲說決定必能擁護一切即說呪曰

遮囄　啁唎　茂唎　茂唎　毗唎　毗唎　呼唎　呼唎　呼唎　呼呼　卑唎　卑唎　奮卑唎　奮卑唎　奮嘍　奮嘍　尤嘍　尤嘍　波帝　波帝　那帝　那帝　尼利　尼唎　伽唎　伽唎　奮利　奮利　耆旨　耆旨　耆利　耆利　尸利　尸利　摩帝　摩帝　尤嘍　尤嘍　婁婁　婁婁　負婁　負婁　他利　他利　輸利　輸利　頗唎　頗唎　頗唎　頗唎　副副　唎尼　也帝　也帝　那絺　那絺　私唎　私唎　婆唎

婆唎　伊⿰齒齊　伊⿰齒齊　蜜⿰齒齊　蜜⿰齒齊　毗⿰齒齊　毗⿰齒齊　吒唎　吒唎　吒⿰齒齊　吒⿰齒齊　味咩　味咩　毗⿰齒齊　毗⿰齒齊　負味　負味　那囉　那囉　囉斯　囉斯　卑唎　卑唎　其⿰齒齊　其⿰齒齊　不⿰齒齊　不⿰齒齊　尼企　尼企　企尼　企尼　毗企　毗企　囉視　囉視　婆唎　尼

說此呪已大地震動百千夜叉出大音聲一切鬼神依樹依地及城郭中聞是威猛呪已極大恐怖舉聲號哭各自散走結此呪界處若城邑聚落尚不得住況復飲食聞此滅結之呪說設有違者得於逆罪以此呪力能護帝主為作歸依除其災患

大吉義神呪經卷上

音釋

佉呲（佉丘迦切　呲亭夜切）
翅（式利切）
鍮（託侯切）
禋（於真切）
藪（蘇后切）
黔（巨鹽切）
企（去智切）
脾（頻脂切）
齌（才詣切）
篹（乙六切）
撖締（撖竹利切　締丑知切）
苫（失廉切）
啅（陟揑切）
銶（巨尢切）
咩（彌也切）
嘁（徒感切）
讁（陟革切責也）
悸（其季切心動也）
嗡（許及切與吸同）
褅（徒諦切）
鉀（古洽切）
劈（普歷切破也）
薄蝕（薄伯各切侵迫也　蝕乘力切虧敗也）

大吉義神呪經卷下

元魏昭玄統沙門釋曇曜釋

爾時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂禮佛足住一面坐合掌向佛即說偈言

歸命於大智　堅實功德聚　牟尼天人尊
無上法中王　瞿曇世大師　故我今敬禮

三佛陀說能與持呪之人作大利益我今亦欲說是神呪唯願世尊憶念於我為欲擁護一切衆生柔伏一切諸鬼神等即說呪曰

耆利斯　毗耆利斯　婆那斯　毗陀斯　波波唎　波波斯　那那唎　那那斯　毗耆支　耆羅支　摩摩支　摩摩支　摩大支　陀耆離　目呵離　毗呵離　呵羅離　毗囉離　毗婆離　多羅離　多羅斯　毗多離　多利尼　呞唎呞　旨唎呞　寐唎寐　波羅寐　唎私唎　呵那唎　呵那唎　波羅婆遲　婆囉光遲　婆囉耆利　婆囉拏私　婆囉呵私　毗離尼唎　毗離旨旨　婆囉舍施　婆囉拏施

說是呪時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出聲大叫皆言大苦甚可厭惡若城邑聚落國土有此呪處一切鬼神尚不得住況復飲食此大猛呪是焰摩天王之所宣說如此呪與諸佛世尊之所顯說此結呪經所住之處都無鬼神能為衰害作大擁護百由旬內除諸怖畏及以鬪諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之時交刃相向由此呪力使不害身一切怖畏悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝主亦爾以呪力故離諸恐懼

爾時帝釋為三十三天作自在主與其眷屬

往詣佛所即整衣服爲佛作禮合掌向佛而說偈言

我今歸命堅實尊　法王智光照世間
能以正法導一切　大慈大悲救三界
濟度一切諸衆生　大聖瞿曇我今禮

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我今亦欲助佛說呪唯願世尊憶念於我我所說呪能遮諸鬼我當禁制諸鬼神等使不惱害一切世人呪所住處使諸鬼等不得其便即說呪曰

毗遲毗　毗遲毗　那荼毗　那荼毗　毗利遲　毗利遲　婆那遲　婆那遲　呵呵呵呵　吁吁吁吁　尤尤尤尤　尤婁尤婁　尤囉脾　毗羅脾　婆囉囉泥　囉囉囉泥　囉者支　婆離　那陀羅泥　陀囉池囉囉池　毗頗利私　婆陀利私　寐利私利　婆囉迦斯　那囉婆離　尤寐離　跛囉呵離　跛陀呵離　毗婆呵離　毗婆呵離　嘍嘍吒離　負嘍吒離　婆囉吒離　吒離　那囉荼離　那那荼離　投投荼離　嘍紬荼離　呵那荼離　尤嘍荼離　荼拏囉池　毗舍羅池　耆摩羅荼離

說是呪時大地震動巨海波蕩出大惡風日月星辰凝住不行興雲注雨鬼神之衆皆大驚怖逃走四散聞此呪者一切鬼神皆無活路諸鬼神等自相謂言釋提桓因說是明呪章句若國邑聚落我等都無住處諸鬼至處身皆火然其所到處受大苦惱譬如地獄若有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越此呪而不隨順如違佛語等無有異如佛離

欲能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯現擁護帝王利益安隱諸衰災害悉皆除滅若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬內消滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵害世人爾時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍繞往至佛所頭面禮已右繞而坐合掌說偈

歸命大聖智光明　離諸三有正導師
分別諸有及涅槃　是故歸命眞實尊
我今亦欲助佛說　願當憐愍憶念我

有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子象虎鹿馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或青赤形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四面麤毛竪髮如師子毛或復二頭或復剪頭或時一目鋸齒長出麤脣下垂或復嵃鼻或復聸耳或復促項以此異形爲世作畏或持矛戟并三歧戈或時捉劒或捉鐵椎或捉刀杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住爲彼國王是故名爲曠野之主於彼曠野國中有善化處凡有二十夜叉鬼母彼諸子夜叉等身形姝大甚有大力能令見者生大驚懼普皆怖畏又復能使見者錯亂迷醉失守猖狂放逸飲人精氣爲諸人民作此患者今當說彼鬼母名字

跋達那跋　達囉婆帝　那多　阿嘍那婆嘍那　難陀婆頭摩　婆頭摩婆帝　蛇賒阿帝那賒　婆婆婆　但那達多　婆達羅達多　婆私多　婆私目企　那多　婆那多　鬱那多　囉婆　那遲囉　那轉富佉羅

說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙門天白佛言世尊是鬼神等是我眷屬皆禮瞿曇是等夜叉以此呪力謫罰禁制使不惱害即說呪曰

佛阿邏邏那　尤尤嘍他　阿斯　摩迦斯那那離　婆囉伽泥　婆羅伽泥　伽羅泥伽羅呵離　伽匹離　匹羅摩祇　摩摩伽羅　摩摩囉羅離　呵那囉　佉泥　丘嘍兔嘍　婆吒求離　伽那羅斯　絺毗絺毗　摩呵　婆囉剎　優嘍剎　毗嘍剎旃荼利　達囉毗　頭那囉脾　舍離羅　私利　勃囉囉私利　呵唎私唎　婆陀牟唎　大囉那羅帝　婆那賒羅那利囉囉　嘍嘍　利唎　囉囉離離　多嘍多嘍　帝帝帝帝　摩摩　摩摩寐寐　寐寐　其嘍　其嘍　其嘍　其嘍　者者者者　旨旨旨旨　摩帝摩帝　佉佉佉佉棄棄棄棄　丘丘丘丘　佛唎　佛唎佛唎

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神之衆悉皆驚動自相謂言今說此呪我等鬼神將無活路由毗沙門說是明呪所住之處國邑聚落百由旬內一切鬼神不得其便以此呪力擁護帝主使諸災患皆自消滅天神之災人非人災悉得解脫

爾時提頭賴吒天王有大名稱與九十億那由他乾闥婆眷屬圍繞來詣佛所頭面禮已右繞而坐以偈讚曰

寂滅無爲最上尊　調伏諸根悉清淨
自得解脫亦脫彼　解脫一切生死輪
已自得度亦度他　能度生老及病死

最上調伏諸外道　今禮二足天人尊

時諸天世界梵世界乾闥婆世界人世界動不動世界如是諸界一切無能與佛等者能說如是大呪界經安樂利益一切世間我亦隨喜亦欲說呪使諸夜叉羅剎鬼等咸皆遠走百由旬外今當助佛說此呪經擁護一切摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶念於我即說呪曰

羅池羅羅池　摩摩遲毗　離毗　梨尼
毗囉毗　毗尼耐地珊那　蘭地　佉勢
摩佉勢　摩摩佉勢　佉那地　那茶企
摩佉池　摩呵摩佉池　佉私唎　佉那私
利尼毗　婆囉毗唎毗　毗利匹匹匹唎利
匹那利　跋囉婆地　遮佉池吒佉𪗪吒佉
吒羅　佉羅毗　辛視利　視利　嘍受嘍
闍毗闍　那闍囉泥　闍摩那是　婆闍囉
婆闍　呵唎呵闍　那闥婆闍唎

說是呪已三千大千世界猶振寶器相觸作聲一切鬼神乾闥婆羅剎日月五星一切世間能為災者皆大戰恐諸大天王咸言怪哉大呪之王結無上呪為最上呪呪所住處城邑聚落官府之處百由旬內都無衰患諸惡徒衆盡不得住而此呪經即是四大天王之所供養能為人天作大擁護又為帝王能作無上大護吉利

爾時毗留勒叉天王領諸究槃茶與九十二那由他究槃茶衆眷屬圍繞來至佛所禮人中尊右繞而坐合掌向佛而說偈言

救濟一切世間苦　能與無量衆生樂
今禮如是滅結尊　能歸佛者得無畏

歸命世雄能度世　我今敬禮人中尊
鬼神之衆究槃荼　一切世人及非人
諸能惱害如是衆　今爲禁制願佛念
諸非人等皆應聽　今我爲世作擁護

即說呪曰

迦滯婆地　阿羅祇　毗羅祇　阿遮羅契　阿遮建提　婆闥蓮兮　阿羅伽泥　婆羅伽泥　伊帝彌智細　阿邏　婆羅賒泥　波帝皮帝　彌知帝　皮知彌細　阿遮伽隸　阿遮伽隸　波遮伽隸　阿斯目稚　阿斯目地　阿牟羅細　遮荼娑梨泥　遮遮支隸

說是呪已大地震動百千夜叉出大音聲而作是言怪哉善說大呪諸呪中上善能和合結此呪界摧伏諸鬼護諸衆生此呪住處若國邑聚落官府之處諸惡鬼等無能惱害亦無伺求得其便者也是故應當受持讀誦此呪爲擁護故應當祕藏世間及天應當結界百由旬内此大呪王若有鬼神越此界者其心破裂當爲七分此鬼面門當沸血出身壞命終墮阿鼻獄

爾時毗留博叉諸龍之王有大力勢與八十那由他龍來詣佛所禮佛足已在一面坐合掌說偈

歸命於佛善說者　如來善導者衆生
能與一切衆眼目　滅結大師我今禮
善說此經度衆苦　無上法王衆中尊
能護一切諸世間　能遮一切諸惡鬼
我今亦欲助說呪　唯願世尊憶念我

即說呪曰

阿斯　阿婆斯　陀斯　陀婆斯德　阿那
斯　阿衆⿰矣余　婆羅羅細　遮羅遮　旃陀
羅那　那支⿰矣余　那那支⿰矣余　遮羅羅遮
那遮泥　那那遮泥　毗賒遮⿰矣余　毗婆
遮⿰矣余　陀羅尼　遮羅泥婆⿰矣余　婆那那婆
⿰矣余　婆那那⿰矣余　呵羅細　毗羅細　陀細
摩細　那栖⿰矣余　私呵栖⿰矣余　遮遮羅遮羅
那羅那

說是呪時大地震動巨海波蕩周徧俱時六種震動一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫聞此事已天王歡喜一切諸鬼皆從座起而作是言嗚呼大呪徧千世界結是大呪諸天鬼神無能越者

爾時毗浮沙羅剎王與九十那由他羅剎眷屬圍繞來詣佛所此羅剎面如大雲五色斑駮其髮强硬如師子尾麤脣促鼻牙齒參差如是醜惡極大可畏其眼正黃如似猨猴耳長如驢復有瞻耳發大音聲哮吼可畏齊聲唱叫能動大地各各皆能於須臾頃殘害百人但食人髓噏其精氣如是惡衆共至佛所即禮佛足合掌說偈

世尊大慈拔毒箭　如是最勝我今禮
能導世間諸衆生　法王妙法如甘露
善說此經護一切　今我歸命讚世雄
我亦助佛欲說呪　唯願世尊憶念我

巨海邊際有大住處名曰善化多有金銀眞珠碼碯水精瑠璃并有玻瓈及毗瑠璃我等所居有此好寶而於彼處有六十羅剎長髮黑髮極惡大音無畏人天不驚於外速得能得願佛念我其名曰

頗闍拔闍　波頭摩　那闍那羅闍　難途
耽摩　難提膩　鉢摩波地　難提羅娑
拔達那　難提拔達那　尼沙　尸沙翅沙
盧陀羅婆帝　富那羅　阿提尸沙　難徒
多羅　遮延地　遮闍鉢婆　毗那沙　毗
闍延大　毗羅婆　悉陀泰　修鉢羅提摩
修羅多　須多　娑羅多　賀羅多那邏毗
羅闍　毗蘭陀羅　旃陀羅目　阿樓沙那
婆婁那　婆邏　優婆邏　伽地　那荼羅
羅闍羅　婆邏羅闍　旃陀羅婆　優羅娑
脩羅　脩羅提隉　優娑提隉　婆羅羅闍
脩羅提隉　提毗羅　郁極羅羅　郁伽梨
羅　郁伽羅牟邏　娑羅大　娑羅婆帝
菴㲋大　㲋那大　阿羅陀聚阿車邏
阿婆邏　阿那闍

是等羅剎一一各有一億夜叉以爲眷屬皆
有自然飲食天人阿脩羅不及彼鬼所有之
女我有如是眷屬今禮於佛我當禁制惡衆
勇猛進止與其謫罰使不害人即說呪曰
呵呵呵呵　拔羅　拔羅　拔羅　多多多
多　那那那那　喫喫喫喫　彌彌隸　蔽
隸彌隸　目帝毗目帝　阿地阿地　優無
隸牟尤隸求休隸　蔽蔽隸　頗羅德　頗
那羅細　娑婆隸　毗呵娑隸　娑耐陀乾
地　迦羅那邏　那那羅　娑羅婆羅　囉
囉囉　囉囉囉囉囉　羽盧　羽盧　羽盧
羽盧梢　羽盧那　盧泥　羽盧羅細
羽盧　羽盧　羽盧　羽盧細　羽敷隸
于摩隸拘地　拘地　頗佉嚓　伽羅憊
伽羅憊　阿伽憊　阿囉憊　摩羅伽嚓

摩伽摩　伽隸　摩那　伽嚟　摩摩伽嚟
施離　彌隸
說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大音聲咸
作是言我等於今為此神呪禁制所持都不
得動不得自在無有住處我羅刹王今者遣
諸羅刹之衆皆使速去諸方鬼神皆悉不得
侵惱世人
爾時毗摩質多羅阿脩羅王有大威力與六
十六億阿脩羅王等而自圍繞至于佛所禮
人中尊合掌說偈
稽首大精進　世間之眞濟　能放智光明
照於世間闇　阿脩羅不了　如來悉通達
亦欲助佛說　唯願憶念我　為護諸衆生
力能禁制鬼
即說呪曰

摩帝　摩帝　摩摩帝　陀帝陀多　阿那
陀隸　摩睇　居帝　那帝　究多帝　毗
帝　婆羅羅　那羅婆泥　婆羅婆泥　阿
帝　羅帝隸　羅浮差泥　尤迷尤迷　休
休迷　豆迷豆迷　頭頭迷　譚陛　譚婆
伽儢　遮彌　遮彌　遮彌　遮摩　羅岐
毗細　丘細　珂泥　毗那細　毗佉泥
毗羅泥　質多　羅波帝　摩那羅差　呵
呵睇　遮遮羅睇
說是呪時大地震動諸鬼神等皆悉驚怖失
聲大叫而作是言怪哉大苦怪哉大苦阿脩
羅摩婁多鬼神夜叉諸貌富單那等亦爾此
經所住之處若國邑聚落諸惡鬼神不得中
住不得飲食無有能得伺求其便百由旬內
無諸衰患毗摩質多說是明呪

時娑伽羅龍王與九千億那由他諸龍圍繞往詣佛所頭面禮足瞻仰尊顏一心合掌以偈讚曰

歸命世所讚　最上無與等　三界大導師
能示正道者　成就大威德　永滅煩惱結
人中之勝龍　一切衆生父　於無量劫中
具眞實功德　力能摧衆魔　魔軍悉退散
所證無上道　難可得思議　能轉妙法輪
顯現四眞諦　演斯眞要法　解脫衆苦縛
說大結界經　利益諸天人　諸惡鬼神等
聞佛說呪經　悉皆遠逃避　至百由旬外

說是偈已復白佛言世尊我今亦欲助佛說呪摧伏鬼神除諸災患即說呪曰

那地　那地　那地婆鵌　波羅羅地　質多羅賜　鼻多羅賜　毗那栖鵌　旃陀鵌闍駛　摩帝摩登祇瞿利　乾陀利　婆尸利　摩訶婆尸利　婆尸羅陀鵌　陀羅婆尸　陀那狸鵌　阿帝　阿吒帝　吒吒吒吒　姤姤姤姤　智智智智　毗知智　吒掘彌　彌掘彌　彌智　彌智　羽黎　羽黎　毗羽黎　那羅那雉　那陀　陀鵌陀陀鵌

說是呪已大地諸山三千世界六種震動一切諸天皆悉歡喜三佛陀顯現此經城邑聚落官府諸處此經所在百由旬內不得中住如此猛呪過去諸佛之所顯現使爲帝主作大擁護無諸災害作一切吉祥一切衆患悉皆消除爾時地神往至佛所頂禮佛足說偈讚曰

我今歸命大悲愍　能盡一切諸苦際

能救衆生令解脱　能與一切諸快樂
誰得聞此善妙説　而當不生歡喜心
是深妙説爲天阿脩羅之所供養我今亦當助佛説是明呪勇猛必行即説呪曰
度彌度彌　度度彌　度彌　護彌　護彌呼呼呼呼呼　呵羅婆鵌　呵噠荼　呵呵邏　娑陀那娑邏　支陀陀鵌　質埵　婆羅泥　婆涕　婆他婆帝　婆泥　婆婆婆泥　呵羅婆帝　遮鉢羅賜　鉢羅畢賜恕羅　毘婁賜　毗陀婆帝　陀婆尼　迦摩妻畢尼　摩陀泥　摩訶摩陀尼　斯斯細奇細

説是呪已大地諸山幷及大海悉皆震動夜叉鬼神衆叫呼失聲唱言嗚呼怪哉嗚呼怪哉羅刹亦爾此經所在國邑聚落官府諸處百由旬内我等不得住在其中結呪界周帀千由旬内爾時佛放眉間光明光名感悟大光徧照三千大千世界一切衆生覩斯光者盡皆感悟如來所説諸園苑神諸井泉潢池神根神果神地神龍神阿脩羅神放逸天持華鬘天曲脚天乘空夜叉乾闥婆羅刹鬼神究槃茶毗舍闍富單那餓鬼緊那羅陸生龍曠野神揵陀神顛鬼狂鬼癎鬼日月星辰護世四天王三十三天焰摩天兜率天化樂天他化自在天魔天魔眷屬天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天少淨天徧淨天無量淨天不廣身天不熱天善現天色究竟天摩醯首羅天此等諸天遇斯光已皆自見身盡被五縛以佛神力令諸天衆一切同時飛來向佛禮世尊足在一面坐如來爾

時即變大地化成金剛一切世間無能壞者復化十方悉皆火起爾時世尊即以佛眼觀此三千大千世界誰有不來集在會者諦觀察已見此世界無有一人而不來者即說咒曰

闍[矢*余] 摩[矢*余] 闍羅 摩[矢*余] 摩[矢*余]泥 伊[矢*余] [口*難][矢*余] 呵[口*難] 摩[口*難] 那[口*難] 那羅那[口*難]那 [口*難][矢*余] [口*難]婆[矢*余] 敷羅鞞[矢*余] 鞞鞞[矢*余] 鞞黎 俾那 俾泥 俾那娑伽[矢*余] 娑伽[矢*余] 畀泥 頗栖 頗羅頗栖 頗求迷 頗羅頗羅頗求迷 求俾[矢*余] 頗[矢*余]鞞頗羅地 賀羅羅地 蘇羅帝地 蘇羅地優浮地 涅浮地 浮黎浮地 娑羅泥[矢*余]泥黎羅彌[矢*余] 摩摩羅[矢*余] 摩訶那[矢*余] 竭羅闍泥[矢*余] 泥泥羅[矢*余] 牟[矢*余]月帝 阿羅僡 毗羅僡 羅羅僡 羅闍羅僡 羅闍頗[矢*余]

說此咒已天龍阿脩羅夜叉羅剎皆大驚怖生於厭患身毛皆竪不樂聽是結大咒界欲陷形去地如金剛不得陷入周帀火然猶如地獄此諸天衆皆住空中一心聽咒即說咒曰

郁佉 郁佉 那佉那佉 佉那佉那佉佉驅彌[矢*余] 驅彌細 驅驅彌細 驅步驅步路步佉 步佉步 佉那佉步 佉雷 驅羅細 丘摩摩泥 驅驅摩泥 跋跋摩[矢*余]跋跋[矢*余] 佉羅佉跋[矢*余] 佉那佉泥[矢*余] 佉婆婆佉 黎泥 毗佉地佉陀娑僡 婆婆嗘 婆那 佉膩 嗘泥[矢*余] 嗘栖[矢*余] 嗘嗘栖[矢*余] [月*畀]嗘嗘栖[矢*余]

說此呪已而此大地動徧動等徧動揺徧揺等徧揺六返震動諸鬼神等見是事已皆失聲大喚唱言嗚呼怪哉自相謂言是等天王共說此呪我等今者無有生路斷絶一切諸鬼神等爾時摩醯首羅白佛言世尊如來所說結呪界經若自能持若敎人持若有讀者一切皆應離於婬欲修於梵行不食五物一黒石蜜二油三蜜四魚五肉終身不食若誦是呪諸夜叉羅刹恒伺其便爲作惱害或時輕蔑爲遮鬼故於五種味斷而不食若有外道邪見之人不信此呪詐爲讀誦者必損其壽如來爲欲護四衆故說是呪經我今亦欲助佛說呪即說呪曰

盧頭婆細　盧頭婆帝　盧呵粸　羅婆婆羅泥　盧遮粸　盧陀遮粸　烏呵羅地盧細　盧栖泥　盧盧　栖泥　盧陀羅呵泥　盧陀羅呵粸　盧盧呵泥　盧盧呵粸盧多郅　注盧注路注路　牟那注路　牟賀呵郅　牟陀遮粸　遮遮粸　餘利　餘利　餘粸　毗遮帝

說此呪已空中諸天其心調伏還下在地寂然聽法爾時世尊爲諸天衆說諸法要示敎利喜聞是經時無量那由他衆生遠離塵垢得法眼淨諸有夜叉羅刹究槃茶毗舍闍於佛法中不生信者爲驚動故如來爾時即出右臂示大地獄見地獄中燒炙煮爛而命不絶諸此罪人惡業未盡命則不斷佛告大衆如斯地獄楚毒無量是以汝等不應作惡諸鬼神等見大地獄心生驚怖身毛皆竪五體投地而白佛言世尊我等從今已往當受五

戒復白佛言佛涅槃後正法滅時若持如此結咒界經夜叉羅刹來輕蔑者當使其心劈裂七分有大沸血從面門出命終當墮無間地獄不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦是結咒界經恭敬禮拜汝等天人當知過去諸佛亦說是咒未來諸佛亦說是咒現在十方諸佛亦說是咒結界經我今復說是大結界神咒之經即說咒曰

奚奚迷　奚奚迷　彌梨迷　彌梨迷　摩訶彌梨迷　呵羅鵌　呵羅鵌　呵羅鵌　槃遮炎鵌　波遮羅遮　囉囉　奚羅遮　遮羅　遮羅　摩遮吒羅　摩吒羅那　摩訶因陀羅　牟羅那　牟牟羅那羅　遮陀娑羅　娑羅那　闍大囉馱　阿迦細　那迦細　那細那羅那細　毗娑那細　奚梨迷鵌　毗陀鵌

說是咒已十方焰火悉皆變滅一切天地還復如故諸天大衆皆悉右繞禮佛而退佛說經已諸比丘比丘尼及大菩薩阿難等歡喜頂受佛告阿難若有讀誦此經者當常食乳淨自洒浴著鮮潔衣於一切人不生嫌心於諸衆生當生慈心於佛像前作諸天龍王像及餘鬼神皆圖形像以牛糞塗地作七重界界場中央著諸華鬘燒百一種香爲燒蘇合香薩闍賴闍香與摩醯首天咄迦香與梵天偏迦香與魔王多迦羅香與化樂天阿貝婁香與他化自在天婆羅娑香與兜率陀天修富婁香與焰摩天牛王香與帝釋膠香與四天王零陵香與娑伽羅龍王熏陸香與毗摩質多阿脩羅王那賴婆香與毗浮沙羅刹王

多利娑香與地神甲香與地夜叉神毗羅僁香與放逸天那賴陀香與十方鬼神如是等燒百一種香各各於彼天像前燒誦此呪者右膝著地一百八徧燒香於天像前各塗地作七處呪場在此場上發大誓願捨自己身與三世佛有夜叉羅刹不信於佛欲害呪者滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願諸如來憶念於我當令呪者身如金剛一切世間無能壞者五體投地頂禮佛已應誦是呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百七徧當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身眞金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚彼諸天等各入已形像之中慰喻呪人而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經令得吉成我等爲汝隨汝所作汝於我前不應驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能誦此呪我等今者爲汝僕使爲汝所役此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若宮殿若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服華鬘諸香等物皆毗首羯磨天之所化作在誦呪人前若求雨時燒藿香供養娑伽羅龍王呪四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨若族姓子族姓女隨其所須雨之時節久近能稱其意若有欲得如意寶珠應於佛前向娑伽羅龍王像應詣生藕華池河所燒香供養龍王七徧誦是結呪界經應於池所呪場之中佛形像前作五種音樂而爲莊嚴爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠得此珠已能雨珍寶爾時四方應有火起爾時應以酥和娑利

娑婆子置於火中應誦魔王呪若欲鬭戰求勝敵者應七徧燒香以七色線結爲七結七徧誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來向身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王所燒香供養在香烟上七徧誦呪復燒香以十色線結作七結以娑利沙擲置火中諸夜叉羅刹咸自見身自然火然界内有樹以此呪線繫於樹上若復欲使日月住者此呪神力亦能住之終不能得越此呪界若欲得象乘馬乘駱駝乘應於塚間作諸呪具應以膠香供養毗沙門誦此呪經爾時便得種種隨意所乘若欲使夜叉羅刹於月二十九日在塚間著白淨衣以香烟供養四大天王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意於一切衆生心生平等應上車輪上以多利婆香供養地神誦此呪經大地震動若欲使火不横起把箭誦呪誦呪已竟即以此箭向方所射火即不起若爲毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲之洒浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色線繫作七結七徧誦呪以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應百徧誦此結呪界經呪娑羅幾子以置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜叉提娑利沙油塗色眼燒香供養四大天王日日誦念此結界經以四色線結作四結繫著

項上得如意見若往到處處天所與諸天等相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上車輪上於諸衆生無嫌恨意燒一切香讀誦此經欲界天王自來現身在其人前即將其人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天音樂而娛樂之若爲一切鬼神所著所捉者喻人精氣者應以十色線七過燒種種香七徧誦經繫線作七結摩醯首羅天王梵衆之主釋提桓因四天大王還益其精氣除造逆罪及謗正法謗毀賢聖者若彼惡鬼毀誦呪者當墮無間泥犁受苦一劫不可救濟若欲入火火不燒者應七徧燒香燒一切香七徧誦此呪經以五色線繫作百結以此呪縷繫著咽下入大火中火不能燒欲得斷除厭魅蠱道及毗陀羅呪應以香供養魔王誦此呪經以酥婆利沙燒擲火中誦魔王呪一切厭魅蠱道毗陀羅呪消滅如灰令彼諸惡無有力勢呪咀之患自然不行欲止惡風暴雨者當驅烏令去燒烏巢窟以香供養毗浮沙羅刹王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅刹究槃茶金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善當讀誦是大結呪界經以赤線繫作百結以香供養諸天諸天王等當集在一處爲其說法佛言我涅槃後諸天集會誦此呪能使鬼神皆受五戒若誦持此經者於諸衆生應慈心平等不害一切恒修實語終不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬禮拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此結呪界經不應生疑此經如實終不虛妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可

救濟所以者何此結咒界經是一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手中此人即是受持眞器持此經者天人世間皆應禮拜供養恭敬持此經者即是天人世間塔寺阿難若爲善提族姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得此經者得於決定若有能持是經典者當知供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求梵王無量世中當得梵王我以決定記上四種人若有讀誦經人所於彈指頃生惡念者此愚癡人名爲遠離一切諸佛於三乘中即無種子此人當墮地獄阿難若有善男子善女人信解是呪界經使他讀誦作此經器者此人即成就梵福若不信此經者諸天即隱此經何以故此人必生不信疑惑之心當生惡道墮地獄中首陀會天當奪此經禮拜香華供養若能供養此經即爲供養恒沙諸佛阿難汝以是故應當受持此經爲於安樂利益擁護四衆阿難及諸弟子聞佛所說歡喜奉行

大吉義神呪經卷下

音釋

嵃 五蹇切嶬嵃山貌 聸 丁含切與耽同耳大而垂也 跂 丘智切 掁 直庚切觸也 駮 北角切不純也 䏶 傍禮切 憊 步拜切 睇 特計切 駛 踈士切 潢 胡光切積水也 郅 諸逸切 悚 息拱切怖也

十三經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

十三經同卷

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

幻師颰陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

佛說呪目經

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

阿吒婆拘鬼神大将上佛陀羅尼經

失譯師名開元拾遺附梁録

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中爾時王舍城内有一比丘爲賊所劫爲蛇所螫爲鬼所嬈受大苦惱爾時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面禮足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等爾時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒蟲獸侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏怨憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若作住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當爲救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂顧録爾時世尊聞是語已默然受之爾時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悦即於佛前而説呪曰

豆留咩　豆留咩　陀咩　陀咩　豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆留咩　豆留彌𢇁　尼利　尼利　尼利　那羅　那羅　那羅　尼利　尼利　尼利　尼利　那羅兇富尼利　豆留荼濘　豆留荼濘　摩訶豆留荼濘　豆留荼濘　究吒濘　究吒濘　摩訶究吒濘　究吒濘　多吒濘　多吒濘　摩

訶多吒濘　多吒濘　吒吒　吒吒　吒吒
吒吒　摩訶吒吒　吒吒　阿毗阿毗　摩
訶阿毗　阿毗利　阿毗利　摩訶阿毗利
阿毗利　阿婆阿毗　阿婆阿毗　阿婆阿
毗　阿婆阿毗　律師律師　摩訶律師律
師　梨濘梨濘　摩訶梨濘梨濘　首婁
首婁　摩訶首婁　首婁　仇婁　仇婁
摩訶仇婁　仇婁　留仇牟　留仇牟　留
仇牟　留仇牟　仇摩　仇摩　仇摩　仇
摩　唏利唏利唏利唏利　伊持伊持伊持
伊持　比持比持比持比持　呵羅呵羅呵
羅呵羅　唏逕唏逕唏逕唏逕　休逕　休
逕　休逕　醯逕　醯逕　呵那　呵那
呵那呵那　牟尼牟尼　牟尼牟尼　摩訶
牟尼牟尼　娑羅娑羅　娑羅娑羅　尸利

假(究那切)路迦遮利蛇　時那時那　時那時
那　無沙婆那暮蛇　修迦都多牟尼　迦
羅摩　迦羅摩　迦羅摩　闍竭提多蛇
奢摩陀摩　奢摩陀摩奢摩陀摩　闍摩陀
摩　闍摩陀摩　奢摩目多彌提　那婆羅
闍那咩　富留沙多摩牟尼　那毗闍那彌
修伽都多牟尼　那毗　闍那咩　莎呵
世尊此陀羅尼句爲一切衆生作護作救護
持是人悉皆令得安隱寂靜令離衰惱滅諸
惡毒離諸苦惱王難賊難怨憎之難若天龍
鬼神羅刹夜叉鳩槃茶復多那阿跋漆羅呿
屈陀如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅
又復世間一切諸毒若草若木根莖華果衣
裳飲食世間之物及蟲鳥禽獸諸能爲毒惡
傷人者悉令消壞不能爲惡毒惡傷人者悉

令消壞不能爲惡又復虛空日月星辰旋嵐風輪鬼神起風欲來傷人諸鬼神等欲來求食吸人精氣食人肉血者令人疫病熱病若一日二日三日四日乃至七日或令冷病風濕病寒病冷等病若身內若身外一切衆病若七日若十六日悉令消滅不能爲害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以心欲惱人及以惡人欲爲人作惱害者先當誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤碎失念不令爲惡世尊我今當更神呪以守護之

阿車阿車(瞋彌切)　牟尼牟尼　摩訶牟尼牟尼篡(烏刀切)尼休休　摩訶那迦休休　鬪伽那知阿呼　阿伽那知阿多那知　阿吒阿吒那吒那吒　留豆　留豆　留豆　休休豆留　唏遟唏遟唏遟唏遟　郁仇摩仇摩仇摩　仇摩　唏梨唏梨　唏梨唏梨遟尼利尼利　摩訶尼利　莎訶

此陀羅尼爲受持讀誦者作護若有鬼食人精氣若損人資產耗人財物如是一切衆怖恐等悉爲結界令爲某國某甲合家無量作大擁護今當重更說防諸惡即說呪曰

留牟留牟　留牟留牟　留摩留摩　留摩留摩　唏梨唏梨　唏梨唏梨　唏梨唏梨仇那仇那仇那　仇那仇那　仇兔仇兔仇兔仇兔　仇留仇留　仇留仇留　休婁休婁　休婁　休婁　唏梨暮休暮休暮休暮休　暮唏梨　暮唏梨　暮唏梨　暮唏梨　休牟休牟　休牟休摩摩　咩提　摩咩思摩阿提迦羅咩兒　莎訶

爾時大將重白佛言世尊此呪極有神力如

上所說莫令持此呪者有王畏賊畏火畏水畏風毒刀兵等畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心生忿妬意生惡害欲相侵惱者當先誦此呪爲其結界當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤碎自遇衆惡不越此界不能侵犯誦此呪者世尊若有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿脩羅諸惡鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不令遇惡世尊我是鬼神大將能降伏一切諸惡惡鬼若有誦此呪者我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人令不見惡不令惡鬼惡人得其便也若侵損惱害誦此呪者我當以千輪輻轢碎其頭令諸鬼神爲作衰害世尊此呪極有神力極有威德惟願流布施衆安樂世尊誦此呪者其人德力惟佛知之世尊此大神呪應付賢德有智善人若不能誦者應以好紙書寫盛以綵囊著種種香常持隨身若有憂怖恐難常當憶念此呪無不消滅世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅先當結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃身體燋枯心意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服好淨塗地安七器漿飲二器著少血一器著種種漿飲然八燈燒薰陸香運心供養我將諸鬼神至其人邊施其所願其人應誦此呪結赤縷然後持行即能消除一切諸難爾時佛告阿難此呪極有大神力能消除一切諸難幷諸惡擁護衆生多所利益汝好受持廣令流布若城邑村落誦此呪者莫不蒙利若有國王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災橫疾疫水旱風霜若

遇惡賊應誦此呪若繫著高幢頭賊見此幢賊尋退散降伏阿難此呪極有神力極有大威德應令四衆善誦持之爾時衆會聞佛所說歡喜奉行

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

佛說大普賢陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁録

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛告阿難吾今說大普賢呪汝當受持

多𢫫哆　阿咤　那咤　荼彌荼　遮居梨居梨荼也　居梨荼也　拔坻　思提　思陀婆蔓坻

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨仇諸怨除一切夜叉羅剎復多等畏除一切不得食下鬼名

胡摩兜一烏奢睺睺胡摩兜二阿㓹羯毘胡摩兜三破波羅胡摩兜四莎呵五

呪水七徧與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅呼盧兜三彌梨耆梨毘呼盧兜四莎呵五

呪三色縷青黃緑結作七結繫脚腕次繫脞後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼呼羅迦吒羅三伊呼迦吒羅四伊末迦知迦吒羅五莎呵六

七徧呪楊枝打二七下

闇鈍鬼名

呼吒吒一浮律置浮吒吒二阿支拏呼吒吒三浮律置支呼吒吒四伊呼破羅支呼吒吒五私蜜兜伊呼支破羅六莎呵七

三七徧呪七日日三徧

耳痛鬼名

比膩波一阿制置毗膩波二呼膩置毗膩波

三伊呼支膩置毗膩波四耆摩膩置毗膩波
五莎呵六
於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北
向東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門
外呪二七徧三噀之
淋鬼名
破波羅一浮梨浮梨置破波羅二車暮那破
波羅三呼呼羅車波羅四
熱病鬼神病方道蠱毒呪術毗多荼富多那
等善男子善女人所至之處若行道中若水
道中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗
舍遮拘槃荼迦吒富多那羅剎毗多荼等畏
又無水火刀杖兵凶毒藥衰害呪術方道一
切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖
急難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難
若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八
部人非人等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當
爲作苦患令頭破作七分四方四維上下若
有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發
起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

佛說大普賢陀羅尼經

佛說大七寶陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪爾時世尊即便說之

寫地也　貸曇　坻闍　律提　波羅若
波羅式叉仇筝　比荼

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水火中若怨賊中若食毒若方道毒應念此呪若怖畏毛竪等悉得解脫以毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除怖畏令得安吉爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時長老阿難爲旃陀梨女呪術所收爾時長老阿難白佛言世尊我今强爲他收去婆伽婆我今强爲他收去修伽陀爾時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪爲今四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯(須何切)地(除鎵切)梯(吐稽切)曇(徒紺切)安(於軻切)荼(徒嫁切)鎵　般荼(徒嫁切)鎵　葛羅馳(除寄切)稽由鎵　薩帝婆帝　耶賒婆帝　底闍婆帝　頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍能滅一切形像厭蠱阿難若有人知此神呪姓名者彼則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無所畏亦不爲他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉爲利益阿難此六字大陀羅尼呪乃是七三藐三佛陀所說亦是梵王娑婆主釋提桓因四大王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像厭蠱皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉行

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

失譯師名出後漢錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共相圍繞說微妙法時有離車長者子五十人俱身坌塵土懷憂愁慼猶如有人生失父母所愛妻子來至佛所頭面作禮却住一面

爾時世尊知而故問諸長者子以何因緣而有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同聲俱白佛言世尊未審人居世間亘有家宅吉凶以不佛即答言如是諸事皆由衆生心行夢想所造不得都無諸離車等白佛言世尊弟子等蒙宿緣一豪之福得覩如來慈化無遺開甘露門潤以法雨復有何罪生此五濁極惡之世懷憂抱苦怖懼萬端不捨須臾所以言者自唯弟子德淺福薄所居舍宅災怪頻疊惡魔日夜競共侵陵坐臥不安如懷湯火自頃已來失去善心無所恃怙唯願世尊受弟子請臨降所居賜爲安宅勑語守宅諸神及四時禁忌常來營衛使日夜安吉災禍消滅佛言善哉善哉當如汝說吾自知時

爾時世尊明旦勑諸弟子可各整衣服當入聚落各持應器往至長者子舍飯食旣畢敷轉輪座爲諸長者說微妙法令離怖畏身心

悦樂時諸離車各生歡喜猶如比丘入第三禪爾時世尊即呼守宅諸神來到佛所而告之言自今已後是諸神鬼不得安作恐動令某甲等不安恒懷憂怖吾當使大力鬼神碎滅汝身令如微塵爾時世尊復告大衆諸善男子善女人等吾涅槃後五百歲中衆生垢重邪見轉熾魔道競興妖媚妄作鬬人門戸各伺人便覓人長短爲作不祥種種留難當爾之時是諸弟子應當一心念佛念法念比丘僧齋戒清淨奉持三歸五戒十善八關齋戒日夕六時禮拜懺悔勤心精進請清淨僧設安宅齋燒衆名香然燈續明露出中庭讀是經典某甲等安居立宅已來建立南房北堂東西之廂碓磨倉庫井竈門牆園林池沼六畜之欄或復移房動土穿鑿非時或犯觸伏龍騰蛇青龍白虎朱雀玄武六甲禁忌十二時神門庭戸伯井竈精靈堂上戸中溷邊之神我今持諸佛神力菩薩威光般若波羅蜜力勅宅前宅後宅左宅右宅中守宅神神子神母伏龍騰蛇六甲禁忌十二時神飛屍邪忤魍魎鬼神因託形聲寄名附著自今已後不得妄嬈我弟子等神子神母宅中諸神邪媚蠱道各安所在不得妄相侵陵爲作衰惱令某甲等驚動怖畏當如我教若不順我語令汝等頭破作七分如多羅樹枝爾時世尊而説呪曰

南無佛陀四野　南無達摩四野　南無僧伽四野

今爲弟子某甲承佛威力而説神呪

一足衆生莫惱我　二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我　四足衆生莫惱我
我有一切大慈大悲愍念一切衆生汝等四
魔各還所屬不得橫忤擾亂我弟子等復說
呪曰
白黒龍王　善子龍王　漚鉢羅龍王
阿耨大龍王
結界呪文
伽婆致　伽婆致　悉波阿
東方大神龍王　七里結界　金剛宅
南方大神龍王　七里結界　金剛宅
西方大神龍王　七里結界　金剛宅
北方大神龍王　七里結界　金剛宅
如是三說
東方婆鳩深山　婆羅伽　收汝百鬼頸著
枷　南方婆鳩深山　婆羅伽　收汝百鬼
頸著枷　西方婆鳩深山　婆羅伽　收汝
百鬼頸著枷　北方婆鳩深山　婆羅伽
收汝百鬼頸著枷
如是三說
主疾病者主頭痛者主人舍宅門戶者當斂
諸毒不得擾我諸弟子若不順我呪頭破作
七分爾時世尊而說偈言
造宅立堂宇　安育諸群生　園林并池沼
門牆及與園　志心與舍室　動靜應聖靈
稽首歸命佛　衆魔莫能傾　明燈照無極
五眼因之生　法王大呪力　動破魔億千
如來慈普潤　威光徹無邊　我等咸歸命
衆邪各自還
佛告日月五星二十八宿天神龍鬼皆來受
敎明聽佛告不得前却甚甲之家或作東廂

西廂南庌北堂𠡠日遊月殺土府將軍青龍白虎朱雀玄武歳月劫殺土府將軍青龍白虎朱雀玄武歳月劫殺六甲禁忌土府伏龍莫安東西若有動靜燒香啓聞某甲宅舍是佛金剛之地面二百步佛有約言諸疾鬼神不得安忤者頭破作七分身不得全不得水漿去離本宮宅舍巳成富貴吉遷由作大得所願光榮行來在軍仕宦宜官門戸昌盛百子千孫父慈子孝男女忠貞兄良弟順崇義仁賢所願如意十方證明行如菩薩得道如佛佛告阿難若欲安宅露出中庭然四十燈掃灑燒香一心懺悔禮十方諸佛阿難又白佛言當何名斯經佛語阿難此經名如來大悲不可思議神力亦名慇念衆生安宅破魔神呪佛說經竟大衆歡喜作禮奉行

佛說安宅神呪經

幻師颰陀神呪經亦云玄師颰陀所說神呪經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊於羅閱祇國竹園中鸜鵒樹間是時有一異比丘於竹園中去羅閱祇國適在中間道爲毒蛇所齧復爲鬼神所嬈復爲賊所見劫佛見爾時便往到是比丘所時幻師颰陀隨佛俱往幻師颰陀即白佛言我有術甚大神妙今欲爲呪佛言止止颰陀汝所說莫使有所傷害颰陀白佛言後當來世當國國相攻伐賊賊更相劫相憎者復更相劫鬼神亦更相劫毒毒更相害若有比丘在山中樹下坐披五納衣若在露地坐四輩弟子當令無有能嬈害者皆令安隱當令無有病痛如是

僧莎梨嗦呢　鬱遮梨　首黎　首黎　拔提珊提波陀尼　阿裴耶　達予　乙致甄闍耶兮拔蹄樓御陀僧莎傺戟　散提波陀尼曼陀羅睺那　比闍睺那

如是祝斷口語斷諸術斷諸病痛是諸閱叉皆作此術

須摩鬼　摩訶閱叉　瞿沙難摩訶閱叉梵摩具摩閱叉　因阿羅具摩訶閱叉　阿祇胗摩訶閱叉

是諸閱叉在鬼神中尊我字因偷諸相求者使諸欲病人者害人者我皆使不知處障蔽亂眼令不見一切人皆使不得其便當爾時呼言來還持鬼神摩訶還持鬼神來兜勒摩訶兜勒來因持兜勒羅摩訶因持兜勒羅來梵摩兜羅摩訶梵摩兜羅來因持兜羅摩訶因持兜羅來菩陀兜羅摩訶菩陀兜羅來閱

叉兜羅摩訶闍叉兜羅來阿多得兜勒摩訶阿多得兜勒來首羅瞿沙兜勒摩訶首羅瞿沙兜勒我字因偷諸怨家相求便者我皆救之覆蔽使雨不相見爲繩索所繫縛消滅所繫縛惡意所繫縛欲醉意所繫縛亂意所繫縛但歸命佛一切皆得解脱歸命佛時言南無佛告起作禮而去

幻師颰陀神呪經

佛說辟除賊害呪經

舊失譯人名今附東晉錄

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸師弟子南無黙利薜利鬼神王禮是巳便說是呪令我所呪皆從如願比方有山名揵陀摩訶衍有鬼神王名黙利薜利居止彼有四姊弟何等爲四

安檀尼　閻摩尼　瘞摩尼　無呵尼

安檀尼　令賊目盲　閻摩尼　令賊住

瘞摩尼　令賊坐　無呵尼　令賊愚癡

癡如是　漚羅利　無羅利　壇坻遮

波頭摩　遮迦利　當使賊口齒噤

至解縷乃得脫說如是呪巳便言我爲某甲若干人等作擁護辟邪害皆令得安隱始諷誦是經時當用月二十九日於佛前然七燈燒膠香散華說是呪七徧并呪願黙利羅鬼神王使得福德亦爲然燈燒香散華復爲鬼子母然七燈燒香散華亦當說是經七徧後呪乃吉當如是語即從如願

佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子令我所呪即從如願

阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毗羅慢多利波池尼波提梨

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無現在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸師弟子令我所呪即從如願

若人得時氣病結縷七過呪之并書此上鬼神名字若紙槐皮上繫著縷頭讀是呪時當齋戒清淨澡嗽燒香正心乃說之

佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛　南無法　南無比丘僧

南無舍利弗大目犍連比丘南無覺意名闓邊北方健陀摩訶衍山彼有蟲名羞吼無在其牙齒中止令當遣使者無敢食其牙及牙根中牙根中牙邊蟲不即下器中頭破作七分如鳩羅勒蟦梵天勸是呪南無佛令我所呪皆從如願

佛說呪齒經

佛説咒目經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

頺吱數般吱數　頞吒般吱數　鳩離數

鳩離比數　鳩羅鳩朧比數　沙離莎朧波

提數伊離數　伊羅移數　伊朧鰲數

若目痛呪七徧即愈

佛説呪目經

佛說呪小兒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

羅那多羅　摩羅提離　耽波羅提利
吼樓壽　無樓壽　闍闍輦　叉輦差
南無佛　南無法　南無比丘僧　南無過
去七佛　南無諸佛　南無諸佛弟子
令我所呪即從如願若小兒頭痛腹痛當說
七徧即愈

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名開元附梁録

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘衆五百人俱爾時世尊告諸比丘令當爲汝演説西方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悦倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寳蓮華中自然化生具大神通光明赫弈

爾時十方恒沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神通現化種種方便不可思議若能有信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿彌陀佛與聲聞俱如來應正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿刹利之種阿彌陀佛如來應正徧知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顔子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修習念佛三昧知彼如來常恒住於安樂世界憶念相續勿令斷絶受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心念念不絶十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能覩一切諸善皆悉迴向願得徃生安樂世界垂終之

曰阿彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願即得往生佛告諸比丘何等名爲鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受敎於時世尊即說呪曰

多你他一 婆離二 阿婆離三 娑摩婆羅四 尼地奢五 眤闍多彌六 眤茂郄七 眤茂企八 闍羅婆羅車馱彌九 宿佉波啼眤地奢十 阿彌多由婆離十一 阿彌多蛇十二 婆羅婆陀彌十三 涅浮提十四 阿迦舍眤浮陀十五 阿迦舍眤提奢十六 阿迦舍眤闍啼十七 阿迦舍離十八 阿迦舍達奢尼十九 阿迦舍提他彌二十 留波眤提奢二十一 遮埵唎達摩波羅娑陀彌二十二 遮埵唎阿利蛇娑帝蛇波羅娑陀彌二十三 遮埵唎末伽婆那波羅娑陀彌二十四 婆羅毗梨耶波羅娑陀彌二十五 達摩呻他彌二十六 夂舍離二十七 夂舍羅眤提奢二十八 夂舍羅波羅啼他彌二十九 佛陀夂舍離三十 毗佛陀波羅波斯三十一 達摩迦羅彌三十二 眤尃啼三十三 眤浮提三十四 毗摩離三十五 毗羅闍三十六 羅闍三十七 羅斯三十八 羅娑正三十九 羅娑伽羅婆羅四十 羅娑伽羅阿地他彌四十一 夂舍離四十二 波羅啼夂舍離四十三 毗夂舍離四十四 他啼四十五 修陀多至啼四十六 修波羅奢多至啼四十七 修波羅啼癡啼四十八 修離四十九 修目企五十 達咩五十一 達達咩五十二 離婆五十三 遮婆離五十四 阿毘舍婆離五十五 佛陀迦舍眤求彌五十六 佛陀迦舍求彌五十七 娑婆呵五十八

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼清信士女常應至誠受持讀誦如說

修行行此持法當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安樂世界精勤不怠如其所願必得往生於彼佛世界時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華其土叢林華果鮮敷間錯嚴飾復有樹王香風颻扇出和雅音純說無上不思議法復有妙香名日光明若干塗香亦是寶香阿彌陀佛於大寶華結加趺坐有二菩薩一名觀世音二名大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周帀圍繞於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿彌陀國其地眞金七寶蓮華自然涌出若有四衆受持讀誦彼佛名號乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦復無有夜叉等怖除有過去重罪業障極至十日必果所願佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍八部歡喜踴躍作禮奉行

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛説摩尼羅亶經

東晋西域三藏竺曇無蘭第二譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與摩訶比丘僧説摩尼羅亶經佛問阿難言天下人民得不安隱用何等故用天下萬民多有疾病者病痛者用何等故用出母腹痛用湯心痛頭痛目眩不能飲食皆魔所為令諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從何所來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘摩訶迦葉惟阿那律離越摩訶目揵連舍利弗阿難因持羅佛便説摩尼羅亶經佛便舉諸佛名字第一惟衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘那舍牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛令是經皆從諸佛口中出第一式叉羅第二揵陀羅第三揵頭羅第四彌佉羅第五揵朱羅第六摩油羅第七阿須輪第八隨沙門第九隨孫第十慢提都盧大小一切人民有得疾病者令佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷皆當説是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼有草墓鬼有塚間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有比斗鬼有虛空中鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外鬼有飯食鬼有时時鬼有令佛言赤色鬼有黑色鬼有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼有黃色鬼有青色鬼有黒色鬼有夢寤鬼有朝起鬼有步行鬼有飛行鬼有問人魂魄鬼有生人鬼有死人鬼佛言若有瞋恚刀仗起時皆當念是

摩尼羅亶經諸鬼神則爲破碎佛告諸比丘若有受是經者若有病瘦當說是經若有頭痛目眩寒熱湯心常當讀是摩尼羅亶經諸鬼神則頭破作七分若有縣官盜賊水火則當讀是摩尼羅亶經諸鬼神不得復嬈害人今是經諸佛口中所出若有國中鬼一者名深沙二者名浮丘是二鬼健行求人長短若有頭痛目眩寒熱湯心即當舉是二鬼名字便當說摩尼羅亶經是諸鬼神無不破碎者若有青色鬼黃色鬼黑色鬼高大鬼甲小鬼廣長鬼一切大小諸鬼神喜嬈天下人民者其鬼名金曼鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病瘦鬼有痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外鬼形殘鬼跛蹇鬼痛狂鬼癡聾鬼瘖瘂鬼呻吟鬼啼哭鬼閑病鬼虛耗鬼嫉妬鬼魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼鎮厭鬼呪咀鬼伏尸注鬼賴死注鬼官舍注鬼軍營鬼亭傳鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客死未埜鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼暍死鬼凍死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼逋禱死鬼鬪死鬼棒死鬼絞死鬼自懸死鬼自刺死鬼怨家死鬼强死鬼腐皮鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼飛行鬼騎乘鬼駕車鬼步行鬼逢忤鬼山神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海中鬼橋梁鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼樹木精魅鬼百蟲精魅鬼鳥獸精魅鬼谿谷鬼門中鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池鬼溷神鬼方道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼一切大小諸鬼神皆不得嬈害其身鬼神不隨我言者頭破作七分若人得病瘦者當舉

是上諸鬼神名字呪病瘦者即得除差是經釋迦文佛口中所出諸鬼神聞是經從今已後悉破解愈佛説經已諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人民皆受佛恩前爲佛作禮而去

佛説摩尼羅亶經

音釋

颰蒲撥切 亶多旱切 螫施隻切蟲行毒也 濘奴定切 埿奴低切 呿丘迦切 轢郎擊切車踐也 坻都禮切 腕烏貫切 喺息寸切與噀同含水噴也 坌蒲困切塵坌也 叵普火切不可也 闚去規切門中視也 庌五駕切廡也 溷胡困切厠也 忤五故切逆也 鴆直林切 圊七盈切厠也 齧五結切噬也 鞮都奚切 䩟則前切 眵赤脂切 瘞於計切 鞏居玉切 眤尼質切 邸都禮切 眩黄絹切目無常主也 跛蹇跛布火切蹇居偃切跛蹇足偏廢也 暍於歇切傷暑也

八經同卷

清刻龍藏佛説法變相圖

八經同卷
佛說檀持羅麻油述經
佛說護諸童子陀羅尼呪經
諸佛心陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經
八名普密陀羅尼經
佛說持世陀羅尼經
佛說六門陀羅尼經
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

佛說檀持羅麻油述經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙奪山中時佛子羅云隨佛在山中羅云夜卧爲鬼神所嬈驚起明日至佛所爲佛作禮却在一面樹下坐羅云以手

扶頰低頭不樂默然不語佛即問羅云何以低頭如鬼怖狀羅云言我昨日夜臥爲鬼神所嬈佛語羅云天下或生人嬈人或山神嬈人或道溝邊鬼神嬈人或善死鬼神嬈人來欲試人經道恐人欲知其心堅輭佛語羅云汝取佛辟鬼神呪後儻有鬼神來嬈汝者持是鬼神名字以慈心說之

阿波竭　譗譗竭　無多薩　憒遲比遲

沾波沾波　迦羅准　維陵無　因輪無

指輪無　漢沙無　因登羅　宋林羅　和

林羅　波耶越羅　檀持羅

佛言是檀持羅經佛故爲諸弟子結恩經佛告諸弟子有急者當讀之鬼神儻來嬈人者當持慈心哀心淨還自視五藏思念五藏佛說是經時日月尚有墮地佛語終不有異今佛說是檀持羅經以說生人欲來嬈人者不得嬈人山神亦不得嬈人道溝邊鬼神亦不得嬈人腥死鬼神亦不得嬈人善死鬼神亦不得嬈人聞是語火爲不然食飯得毒毒爲不行欲殺人刀爲不向溺深水中爲不沒難群有四子人行空閑處若行縣邑中大國中若對會若大座中耆老中伴侶中步行中坐臥中值有蠱道家者向讀是經蠱道爲不行佛即爲羅云說使羅云爲諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸白衣皆令諷誦之

佛說檀持羅麻油述經

佛說護諸童子陀羅尼呪經

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮佛足而作是言

南無佛陀耶　南無達摩耶　南無僧伽耶
我禮佛足尊　照世大法王　在於閻浮提
最初說神呪　甘露淨勝法　及禮無著僧
已禮牟尼足　即時說偈言　世尊諸如來
聲聞及辟支　諸仙護世王　大力龍天神
如是等諸衆　皆於人中生　有夜叉羅刹
常喜噉人胎　非人王境界　強力所不制
能令人無子　傷害於胞胎　男女交會時
使其意迷亂　懷妊不成就　或歌羅安陀
無子以傷胎　及生時奪命　皆是諸惡鬼
爲其作嬈害　我今說彼名　願佛聽我說

第一名彌酬迦　第二名彌伽王　第三名騫陀　第四名阿波悉魔羅　第五名牟致迦　第六名魔致迦　第七名閻彌迦　第八名迦彌尼　第九名梨波坻　第十名富多那　第十一名曼多難提　第十二名舍究尼　第十三名揵吒波尼尼　第十四名目佉曼荼　第十五名藍婆

此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生驚畏

彌酬迦者其形如牛　彌伽王者其形如師子　騫陀者其形如鳩魔羅天　阿波悉魔羅者其形如野狐　牟致迦者其形如獼猴

魔致迦者其形如羅刹女　閻彌迦者其形如爲　迦彌尼者其形如婦女　梨波坻

者其形如狗　富多耶者其形如猪　曼多
難提者其形如猫兒　舍究尼者其形如烏
揵吒波尼尼者其形如雞　目佉曼荼者
其形如熏狐　藍婆者其形如蛇
此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當與
說諸小兒怖畏之相
彌酬迦鬼著者小兒眼睛迴轉　彌迦王鬼
著者小兒數數嘔吐　騫陀鬼著者小兒其
兩肩動　阿波悉魔羅鬼著者小兒口中沫
出　牟致迦鬼著者小兒把拳不展　魔致
迦鬼著者小兒自齧其舌　閻彌迦鬼著者
小兒喜啼喜笑　迦彌尼鬼著者小兒樂著
女人　梨波坻鬼著者小兒現種種雜相
富多耶鬼著者小兒眠中驚怖啼哭　曼多
難提鬼著者小兒眠中喜啼喜笑　舍究尼
鬼著者小兒不肯飲乳　揵吒波尼尼鬼著
者小兒咽喉聲塞　目佉曼荼鬼著者小兒
時氣熱病下痢　藍婆鬼著者小兒數噫數
噦
此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小
兒驚怖之相我皆已說復有大鬼神王名栴
檀乾闥婆於諸鬼神最爲上首當以五色綖
誦此陀羅尼一徧一結作一百八結并書其
鬼神名字使人賫此書綖語彼使言汝今疾
去行速如風到於四方隨彼十五鬼神所住
之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五色綖
縛彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及
以乳粥供養神王爾時大梵天王復白佛言
世尊若有女人不生男女或在胎中失壞墮
落或生已奪命此諸女等欲求子息保命長

壽者當常繫念修行善法於月八日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜取少芥子置己頂上誦我所説陀羅尼咒者令此女人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終不中夭若有鬼神不順我呪者我當令其頭破爲七分如阿梨樹枝即説護諸童子陀羅尼呪

多經他　阿伽羅　伽寗那　伽伽寗　婆漏綵秖綵　伽婆綵　婆綵　婆綵　不綵不綵　羅扠祢　修羅俾　遮羅俾　婆陀尼　沙尼　婆囉呵　那易　彌那易　蘇波呵

世尊我今説此陀羅尼呪護諸童子令得安隱獲其長壽故爾時世尊一切種智即説呪曰

多經他　菩陀　菩陀　菩陀耄摩帝　菩提菩提　摩綵式叉夜　婆舍利　婆多禰婆羅陀　頭綵　頭綵　婆臘多　頭綵舍摩膩　扠鞞扠綵　婆臘帝扠藍　舍彌帝　槃他槃絺　婆呵膩　祇摩膩　陀波膩　蘇婆呵　膩婆　羅膩　蘇婆呵

此十五鬼神常食肉血以此陀羅尼呪力故悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖安隱無患處胎初生無諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛陀成就此呪護諸童子不爲諸惡鬼神之所嬈害一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞説此呪歡喜奉行

佛説護諸童子陀羅尼呪經

諸佛心陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住如來境衆寶道場諸佛所都諸佛所樂智無疑滯菩薩妙宮具諸微妙種種嚴飾常演法音大功德殿與無央數大菩薩俱皆是如來法身眞子從諸佛土而來集會無量天人阿素洛等應眞大衆前後圍繞爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子有陀羅尼名諸佛心殑伽沙等諸佛同說能徧饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦超百千劫生死劇苦定於無上正等菩提能速修行永無退轉乃至無上正等菩提終不枉生無佛世界恒善悟解諸陀羅尼常見如來親近供養恒憶宿命深信因果能使現世人非人等怨害皆除疾病不侵無有中夭諸惡魔事皆悉殄滅所有惡業無不消除一切魔軍驚怖退散善男子此陀羅尼文字章句是一切佛共所稱揚即是諸佛文字章句汝應諦聽陀羅尼曰

佛睇　蘇佛睇　莫訶佛睇　壹底佛睇　呾呾囉佛睇　佛睇佛睇　三摩佛睇　頞鞞佛睇　没栗度佛睇　佛陀末底佛睇　莫訶佛陀末底佛睇　薩縛佛陀頞奴末帝　薩縛佛陀頞奴若帝　佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀

阿難都佛陀毗沙耶　阿難多達摩提舍耶　堅建多末捺斯迦咯　僧泣多達摩娑筏那　堅多你薩縛佛睇毗　陀刺尼三般羅迦始多　頞奴剱波耶薩埵南　薩縛達摩喃母達羅尼　呾經他　黍睇蘇黍睇　輸達泥

僧輸達泥　涅末麗　末羅畧波揭帝　揭
底三末底羯爛帝　羯臘謎羯臘摩娑揭囇
娑揭咯末底　輸計毗輸計戍迦攝末泥
扇帝鄔波扇帝　般刺扇多頞縛婆去聲細薩
縛奔若般唎賓稚帝　薩縛達摩般刺底曼
稚帝　喝咯喝咯　末藍喝咯折咯折咯
珊折咯　折羅折羅　珊折羅　呾羅呾羅
珊呾羅　三摩呾羅　你囇你囇　蘇你囇
纈履那末底　路迦達囇　路迦陀刺尼
達咯達咯　宅咯宅咯　鶻魯陀鶻魯陀
莫訶毗闍耶婆呬尼　喝那喝那　薩縛佛
睇　呬閉麗史多　薩筏若般替　薩筏若
般替　薩筏若波羅弭帝　莫訶般刺底婆
去聲那珊半泥三縵多路計　佛陀毗沙曳
佛陀般刺底曼稚帝　薄伽筏底　薩咯薩
咯　般刺薩咯　般刺薩咯　毗薩咯毗薩
咯　薩縛度沙阿波揭帝　莎訶

佛說如是一切佛心具大威德陀羅尼已即時三千大千世界大地大海妙高山王一切同時十八震動諸天宮殿皆悉傾搖兇悖魔軍威光失滅相顧惶恐戰懼懷憂時三千界所應度者驚覩此相俱三失聲惟諸天衆信三寶者歡喜踊躍各捧天華遥散佛上兼勸衆魔歸依佛法爾時世尊告諸菩薩吾今愍念一切有情說陀羅尼令脫苦難宜正憶念宣布世間皆令受持獲勝利樂時諸菩薩及餘衆會皆大歡喜信受奉行

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經 一名勝福往生淨土經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞爾時衆中有一菩薩名不可說功德莊嚴從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊今此世界無量有情煩惱因緣造諸惡業當墮地獄餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀愍方便拔濟佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一切有情作如是請諦聽諦聽吾今爲汝略說拔濟衆苦方便善男子有佛世尊名爲不動如來應正等覺爲欲利樂諸有情故說陀羅尼令衆誦念陀羅尼曰

羯羯尼羯羯尼　魯折尼魯折尼　咄盧磔尼　咄盧磔尼　怛邏薩尼　怛羅薩尼　般刺底喝那　般剌底喝那　薩縛羯莫般藍般邏尼謎　莎訶

若有善男子善女人至誠敬禮不動如來應正等覺受持此咒先所造作五無間業四重十惡毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅臨命終時彼不動佛與諸菩薩來現其前稱讚慰喻令其歡喜復告之言今來迎汝應隨我往所從佛國彼命終已決定往生不動如來清淨佛土善男子復有世尊名滅惡趣王一名大自在勝經如來應正等覺爲欲利樂諸有情故說陀羅尼令衆誦念陀羅尼曰

輸達泥輸達泥　薩縛播波眦輸達泥　戍睇毗戍睇　薩縛羯莫毗戍睇　莎訶

若有善男子善女人至誠禮敬滅惡趣王如

來應正等覺受持此呪萬四千劫常憶宿命所在生處得丈夫身具足諸根深信因果善諸技術妙解諸論好行惠施厭捨諸欲不造惡業離諸危怖具正念慧衆所愛重常近善友恒等正法求菩提心曾無暫捨以諸功德而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無匱乏調柔樂靜於天人中常受快樂速證無上正等菩提終不退於十到彼岸常願利樂一切有情諸所修行非專自利在所生處常得見佛護持正法預賢聖衆時薄伽梵說此經已聲聞菩薩及諸天人阿素洛等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及無量無數菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等異類大衆前後圍繞爾時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受持諸上明呪神用威猛功業難成雖後爲益或初暫損今有八名普密神呪威德廣大事業易成神用秘密始終無損能受持者必獲利樂當爲汝說汝樂聞不時金剛手歡喜踊躍頂禮佛足右跪合掌請言世尊惟願爲說佛言諦聽極善思惟吾今爲汝分別演說何謂八名普密神呪一名功德寶藏二名莊嚴象耳三名善勇猛四名勝諦雲五名滅熾然六名微妙色七名嚴飾八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經七俱胝那庾多百千大劫不墮地獄傍生餓鬼將命終時身心安隱見有諸佛及諸菩薩來現其前爲說大乘甚深法要既聞法已必得往生覩史多天奉事彌勒後隨彌勒下贍部洲行願漸增乃至究竟陀羅尼曰

頞蘇(擿界切已下同)筏蘇　捺蘇揭剌蘇　蘇謎蘇摩蘇契　薩縛迦摩婆達泥　呬梨寐梨薜梨薜梨　悉殿都謎薩縛迦摩　娑馱室遮縵怛羅般陀莎訶

佛說如是普密呪時八十俱胝諸惡神鬼皆生歡喜捨離毒心歸佛法僧斷惡修善俱詣佛所發誠諦言願常護持此大神呪令受持者身心安樂佛言善哉如汝所願若有善男子善女人歸佛法僧及金剛手能處閑靜堅

修梵行親近制多受持讀誦所求善願無不皆得乃至無上正等菩提恒憶宿命無有忘失時薄伽梵說是經已金剛手等一切菩薩及諸天人阿素洛等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行

八名普密陀羅尼經

佛說持世陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在憍餉彌國建磔迦林與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩過俱胝數及諸天人阿素洛等無量大衆前後圍繞時彼國中有一長者名爲妙月容範溫華志願閑遠男女僮僕其數衆多於佛法僧深生敬信來詣佛所頂禮佛足繞百千帀却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應正等覺少所疑事唯願大慈垂愍聽許爾時世尊哀愍彼故以慈輭音告言長者恣汝意問吾當爲汝方便分別令汝心喜時彼長者歡喜踊躍稽首作禮合掌請言世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富貴諸有病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼者可令安樂爾時世尊知而故問長者何緣作如是說時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財乏少難可周濟又多疹疾罪累危懼故請世尊開示方便令貧賤者得大財位周給親屬廣修惠施饒益一切倉庫無盡令有病者四大康和勤修善業身心無倦令有罪者速得除滅身壞命終生於善趣令危懼者身心安樂親近供養佛法僧寶速證無上正等菩提爾時世尊告彼長者善男子我於過去無數劫前遇佛世尊名持金剛海音如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵爲欲利樂諸有情故說陀羅尼名曰持世我時聞已歡喜踊躍受持讀誦廣爲他說利益安樂無量有情由是因緣福慧增長速證無上正等菩提

爲諸天人說微妙法今爲汝說此陀羅尼汝天人等皆應諦聽聞已受持廣爲他說此呪神力不可思議令諸有情皆獲利樂陀羅尼曰

蘇魯閉　跋達邏筏底　曹揭麗　頞折麗　頞摺鉢麗　嗢伽哳尼　嗢鞞達尼　薩寫罰底　馱娜罰底　達那罰底　室利沫底　鉢拉婆罰底　晉沫麗　毗沫麗　魯盧蘇縷　波毗沫麗　頞捺捺悉諦　毗呾悉諦　毗濕縛繫始　㹧矩麗　泎矩麗　毗毗謎　杜杜謎　呾呾麗　呾洛呾洛　罰折麗罰折麗　羯𪘁羯𪘁去聲　罰栗殺尼　眤翨波達尼　罰折洛達洛　娑揭洛　眤懼衫呾他揭耽頞奴颰沫洛　呾他揭多薩點颰沫洛　達磨薩點颰沫洛　僧伽薩點颰　沫洛　呾吒呾吒　譜洛譜洛　譜剌耶　跋洛跋洛尼　蘇曹揭麗　扇多沫底　曹揭羅罰底　蘇跋達洛罰底　阿揭車　阿揭車三沫闍　阿奴颰沫洛莎訶　阿罰剌喃頞奴颰沫洛莎訶　鉢剌婆去聲凡　頞奴颰沫洛莎訶　經栗砧　頞奴颰沫洛莎訶毗折闍　頞奴颰沫洛莎訶　薩縛薩埵毗捺闍頞奴颰沫洛莎訶

此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至心受持廣爲他說諸惡神鬼天龍藥叉人非人等皆不能害諸利樂事晝夜增長若能至誠供養三寶念誦如是大陀羅尼經七晝夜時無暫闕諸天龍神皆生歡喜自來冥護所須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障無不殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如

意速證無上正等菩提爾時佛告妙月長者汝應信受此陀羅尼憶念誦持廣爲他說所求利樂無不諧遂時彼長者聞佛所說歡喜踊躍而白佛言我能受持廣爲他說利益安樂無量有情唯願世尊慈悲護念世尊告曰如是如是時彼長者合掌恭敬右繞世尊百千帀已頂禮佛足歡喜而去爾時世尊告阿難曰妙月長者諸庫藏中種種財穀今悉盈滿尊者阿難歡喜白佛何因緣故妙月長者諸庫藏中欻然盈滿佛告阿難妙月長者聞我所說大陀羅尼深信歡喜受持讀誦願爲無量有情宣說由斯福力庫藏皆滿汝等亦應受持讀誦廣爲他說此陀羅尼令此三千大千世界諸有情類皆得利樂我觀世間天魔梵等無能毀越此陀羅尼文句正眞不可壞故諸薄福者不可得聞所以者何如是章句三世諸佛同所稱揚以不思議神力加被令聞持者皆獲利樂尊者阿難深心歡喜以妙伽他而讚頌曰

諸佛不思議　所說法亦爾　能正奉行者
果報亦復然　一切智法王　滅生老病死
已到勝彼岸　稽首大覺尊

爾時阿難踊躍歡喜禮佛合掌白言世尊今此法門當名何等我等今者云何奉持佛告阿難此名妙月長者所問亦名能感一切財位亦名愈疾亦名滅罪亦名能除一切危懼亦名諸佛同所稱揚亦名諸佛神力加被亦名持世陀羅尼經汝當奉持勿令忘失利益安樂一切有情時薄伽梵說此經已無量聲聞及諸菩薩并諸天人阿素洛等一切大衆

聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說持世陀羅尼經

佛說六門陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住衆妙七寶莊嚴道場與無央數菩薩衆俱爾時世尊告諸菩薩善男子若欲利益安樂衆生汝當受此六門陀羅尼法謂我流轉於生死中諸所受苦勿令衆生同受斯苦諸有所受富貴世樂願諸衆生同受斯樂我所作惡若未先悔終不發言稱無上法我諸所有衆魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根願諸衆生皆當速證無上智果我證解脫亦願衆生皆得解脫勿令住著生死涅槃

陀羅尼曰

懺謎懺謎(莫閉切)羼諦羼諦跋迭麗跋迭麗蘇跋迭麗蘇跋迭麗諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗戰迭邏伐底低殊伐底達摩伐底薩縛結緑鑠毗輸達你　薩縛阿剌託婆達你末諾僧輸達你　莎訶

若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀誦如是六門陀羅尼者此人一切業障皆悉消滅疾悟阿耨多羅三藐三菩提時薄伽梵說是經已一切菩薩摩訶薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

唐總持寺沙門智通譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱菩薩無央數爾時觀世音菩薩與九十二俱胝菩薩同坐時觀世音菩薩於晨朝時從座而起整衣服合掌恭敬頭面禮佛而白佛言世尊我欲說普賢陀羅尼爲憐愍利益一切衆生故我從過去月光佛所受得此呪今欲對佛說此陀羅尼唯願世尊聽我說之即說呪曰

那謨羅上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那上聲謨阿唎耶婆路枳羝攝皤上聲二合羅去聲耶二菩去聲提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦去聲盧你迦去聲耶五跢姪他六佉上聲伽去聲鞞七佉上聲伽去聲鞞八佉上聲伽去聲鞞九者芻佉上聲鞞十輸嚕二合跢囉二合佉鞞十一紇囉上聲二合拏佉鞞十二是訶皤上聲二合佉鞞十三迦去聲耶佉鞞十四摩那上聲佉鞞十五薩囉上聲佉鞞十六鞞摩佉鞞十七輸上聲若佉鞞十八爾弭上聲跢佉鞞十九波囉上聲二合尼陀去聲那上聲佉鞞二十娑上聲麽去聲地上聲佉鞞二十一波去聲囉弭多上聲佉鞞二十二菩去聲提上聲佉鞞二十三娑上聲囉上聲娑囉娑囉二十四薩婆補陀地上聲瑟恥二合提二十五婆重呼囉婆囉二合婆囉二十六達囉摩二合地上聲瑟恥二合提二十七迦上聲囉上聲迦羅迦羅二十八僧去聲伽地瑟恥二合提二十九那上聲謨阿梨耶婆路枳帝攝皤二合囉去聲耶三十菩提薩埵去聲耶三十一摩訶薩埵去聲耶三十二摩訶迦去聲嚕尼迦去聲耶三十三那謨埵去聲那去聲皤地南上聲三十四菩去聲提上聲薩埵具智去聲南上聲三十五阿上聲地上聲瑟恥二合漢都麽闍二合字三十六自稱名阿磅囉皤二合藍

者三十七陀怛觀三十八跢姪他三十九素囉上聲比素囉上聲比四十摩訶素囉上聲四十一比母爾母爾四十二摩訶母爾四十三麼地麼地四十四摩訶摩地上聲四十五那上聲謨阿喇耶婆路枳羝攝皤二合囉上聲耶四十六菩提薩埵去聲耶四十七摩訶薩埵去聲耶四十八摩訶迦去聲嚕尼上聲迦去聲耶四十九悉地寀二合觀娑上聲曼上聲跢婆重呼陀囉二合陀囉尼五十莎去聲訶五十一已上根本呪也

結界陀羅尼呪曰

那上聲謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那上聲謨訶喇耶婆路枳羝攝皤二合羅上聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦去聲嚕尼迦去聲耶去聲五跢姪他六至里盤陀去聲弭上聲七弭里盤陀去聲弭上聲八至里弭上聲里盤陀去聲弭上聲九似磨上聲盤陀去聲弭上聲十似磨去聲磨迷上聲迦上聲施只知方三合陀地上聲迦囉三合麼都十一莎去聲訶十二

呪水二十一徧散灑十方即成結界此陀羅尼呪先須受持預前結界如我結界即得成就奉請陀羅尼曰

納謨囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那上聲謨阿唎耶婆路枳羝攝皤囉耶二菩提薩埵耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚕尼迦去聲耶五跢姪他六至里至里七弭上聲里弭上聲里八至里黎九理醯上聲婆伽畔十阿唎耶婆路枳羝攝皤囉上聲十一莎去聲訶十二

若欲請我如我所說心請已後從白月八日至十五日日日三時香湯洗浴著新淨衣日日三時時別各誦八百徧呪至十五日倍勝供養誦無徧數即其夜半觀世音菩薩自來

爲現金色之身相好莊嚴種種光明放千種光爾時呪師心莫怖畏行者見已即得勝地勝陀羅尼三摩地已即見東方阿閦鞞佛南方寶相佛西方阿彌陀佛北方微妙界佛見如是等十方無量諸佛如來光明色相捨此身已生淨佛土一切處佛之所讚歎已說普賢陀羅尼竟爾時觀世音菩薩說是呪已九十二俱胝菩薩皆得住阿鞞跋地及得見一切諸佛得聞正法得滅一切三障重罪得大功德如閻浮履地微塵等數行者自身得種種功德莊嚴一切病苦及諸惡業並皆消滅又得捷疾辯又得自在心隨願悉滿得具足一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切諸佛聞說正法得首楞嚴等一切三昧又得七寶三摩提放光三摩提大海水三昧騰空三昧出沒三昧得如是恒河沙等三昧又得無量大力陀羅尼門此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異由此呪力令我得成如是法身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才清淨法身由此呪力一聞總持永不忘失由此呪力我所放索所著之處一切衆生重罪消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然降伏消滅一切衆生聞此呪名及受持者永不墮地獄餓鬼畜生佛言善哉善哉汝此呪力若有四衆能受持者所得功德及其威力如我無異爾時觀世音菩薩說是呪時三千大千世界六種震動上至阿迦尼吒天其中所有一切天龍夜叉一切鬼神人非人等悉恐怖不安身毛皆竪讚言善哉此呪神力不可思議一切衆生皆蒙利益時觀世音菩薩復白

佛言願佛證知佛言善哉一切四衆我所說呪悉皆用心受持恭敬供養爾時觀世音菩薩白佛言我今受持此呪一切大地六種震動一切衆生及諸天龍悉皆忙怕此呪神力不可思議以何因緣令我及一切衆生有受持者得金剛三昧令汝及一切衆生有受持者心得安隱所得功德及其神力如我無異此呪功能我更爲說旦起誦呪二十一徧午時二十一徧向暮二十一徧恒持不忘能除五逆重罪又得成就首楞嚴等一切三昧又得成就一切陀羅尼又得成就一切佛法若能恒常用心誦念不忘常見釋迦牟尼佛普賢菩薩觀世音菩薩及見天女請受佛法若欲造像當畫釋迦牟尼佛坐華座上身黃金色著五彩衣左廂畫普賢菩薩坐須彌山其山左邊有七頭龍繞山於左邊出七箇頭向菩薩看右邊有五頭龍繞山於右邊出五箇頭向菩薩看其菩薩結加趺坐兩手執經來讀著五色衣其佛右手作印文左手捉袈裟按膝說法右廂畫觀世音坐華座著五色衣胡跪合掌面向佛看聽佛說法左廂三手一手執華一手捉一澡鑵一手捉經夾右廂三手一手施無畏出寶一手捉索一手捉珠菩薩頂上有佛又向下作行者互跪燒香捉珠向菩薩看普賢下作毗陀天女互跪坐手捧華冠著白衣坐具上向菩薩看其像淨畫不得有膠畫依淨法

次說入壇受持法

右從白月八日入道場用牛糞塗地方作壇初四肘乃至八肘五色作須十六鑵子安水

及華果子須十六具香爐十六燈盞若作四肘壇安四鑵子四具香爐四枝燈盞飲食種種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絕行者澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥蜜果子石蜜乾薑胡椒蓽茇餘者不得其飲食從八日獻佛乃至十五日不收十六日收送擲水中及火燒却從初入道場八日依對佛壇前更作一肘壇牛糞作取乾穀木及桑木取一片呪一徧放壇中乃至二十一徧竟然後取七種穀子用手取呪一徧著火中乃至一十一徧白日亦得夜間亦得日別一度至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一心誦呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫生驚怪安心誦呪念二菩薩爾時普賢觀世音即爲現身語行者言汝須何願隨索皆能滿足若不得相現稱心從十六日除壇更作新壇准前法行道誦呪乃至以得見滿願爲限其行者入道場唯得見一人使令共語餘人更不得語不得見行者在道場內亦不得語須待出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

音釋

頰 古協切面旁也　騫 去堅切　數噦 數所角切頻也噦於月切嘔也　綖 私箭切與線同　瑿 烏兮切　罯 於感切　纈 胡結切　磔 陟革切　疹 丑刃切病也　瞢 莫亘切　嗢 烏骨切　拉 力答切　颯 蘇合切　䄻 音秀　堙 於眞烏兮二切　跽 巨几切長跪也　蓽茇 蓽卑吉切茇北不切

諸佛集會陀羅尼經

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

佛説智炬陀羅尼經

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

佛説隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
諸佛集會陀羅尼經
佛說智炬陀羅尼經
佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

諸佛集會陀羅尼經

與趙宋施護所出息除中天經同

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王之所圍繞爾時世尊告毗沙門等四天王言汝等當知一切衆生若男若女若長若幼皆爲四種大怖所纏謂生老病死然於其中死怖一種最難除遣我今爲汝說除遣法爾時四天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我等今者獲大善利得值如來攝受世間施其命故爾時世尊從座而起面于東方彈指唱

言彼方所有諸佛如來應正等覺莫不皆爲
一切衆生而成阿耨多羅三藐三菩提諸佛
當知我今爲欲哀愍救護諸衆生故轉先未
轉第二法輪當令衆生色力壽命皆悉增長
永復無有非時夭橫唯願諸佛來此會中爲
護衆生共以威神除其橫苦南西北方四維
上下皆亦如是是時如來以佛眼觀十方世
界一一世界皆有諸佛塡塞充滿猶如稻麻
悉來此會而爲等侶然見十方一切世界一
一方處諸佛世尊亦皆徧滿分明顯現如是
一切諸佛如來俱時發聲而說呪曰
折礼一 折羅折礼二 毗那借音即此字之上聲下字傍註上去者皆倣此 徵珍里切三 莎蘇括切 悉底都以切下同 鷄四 斫迦爛揭時五 鉢羅舍漫都六 薩婆嚕依嚕字本音而轉舌呼之其下口邊作梨犁羅麗皆倣此 伽七 阿那上聲 [齒*來]卓諧切八 俱那上聲 [齒*來]九 摩訶捺[齒*來]十 折唎折唎十一 醯呼計切下同 摩具唎十二 醯摩你產去聲 地十三 醯摩室尼十四 吉囉陛十五 吉囉上聲 鞞十六 醯引聲 俱囉上聲 唎十七 俱囉上聲 唎十八 俱末底十九 毗奢麼謀跛切 泥二十 戍暑輸矩切 毗上聲 婆二十一 阿折礼毗折礼二十二 摩毗上聲 濫婆二十三 呼去聲 牟呼去聲 牟二十四

爾時十方諸佛一一皆有金剛密跡王親近
圍繞此無量金剛王衆復共同聲而說呪曰
[貝*甘]呼濫切引聲一 [貝*甘]二 室勢三 颯婆去聲 訶四
爾時毗沙門天王白佛言世尊我今亦爲擁
護衆生說陀羅尼令其無有非時夭橫唯願
如來垂哀與力即說呪曰
稅低一 稅怛犁二 履梨三
爾時毗盧勒叉天王亦作是言我今爲欲護
諸衆生說陀羅尼即說呪曰

摩蹬耆(瞿雞切)一摩蹬耆(祁里切)尼(你咨切)二暑(輸矩切下同)
摩暑毋三
爾時提頭賴吒天王亦爲擁護諸衆生故而
說呪曰
折囇折囇颯婆(去聲)訶
爾時毗(比)樓博叉天王亦說呪曰
跋凌(去聲)婆(上聲)婆
爾時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從
於一切諸佛所生一切諸佛共所知見若善
男子善女人乃至有能一日之中讀一徧者
是人終不墮於惡趣當於是人起大師想若
有人爲欲利益一切衆生於日日中讀誦斯
呪能令衆生壽命增長亦令其人災横怖畏
並得消除無諸惡相及衆病苦水不能漂火
不能燒刀不能傷毒不能害若在在處處有

能讀誦此陀羅尼當知此處則爲十方一切
諸佛常所護念若人自書若教人書其人則
爲承事供養一切諸佛何以故若於衆生能
作饒益則爲供養一切佛故若有專欲擁護
其身當書此呪佩著身上若所在之處有深
信法善男子善女人等或遇災難欲令除滅
疾應如法受持此呪持呪法者先當揀擇清
淨之處以栴檀末而塗其地成一方壇縱廣
七肘其人應從月初八日香湯洗浴著新淨
衣受八戒齋唯食秔米石蜜牛乳取黑沉香
及龍腦香共滿一兩置於壇上又取白檀香
或沉水香或龍腦香或復丁香迦矩羅香而
置於壇其人誦此陀羅尼呪呪此諸香於日
日中皆七七徧滿于七日至十五日一日不
食其日中時以鬱金香於其壇上作二十一

小壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王壇又於壇外作四小壇名四天王壇復取麝香龍腦白檀欝金之香及紫檀末於如來壇若散若塗而爲供養自餘諸壇隨取一香而供養之又取乳酪酥及沙糖如其次第以新瓶四口各别盛之置四天王壇上又以淨水著於瓶内採十二種果樹之華而置其中又以香油然十支燈置如來壇爲欲供養十方佛故自餘諸壇各然一支於前所呪諸香之内取龍腦及沉水於如來壇而燒供養其餘壇上然自餘香將然香時其如來壇及餘壇香復應各别誦此神呪而以呪之若有衆生得聞此香非時夭横靡不除滅先所呪香並燒盡已然後收彼四天王食散於淨處佛說此經已四大天王及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等歡喜奉行

諸佛集會陀羅尼經

佛說智炬陀羅尼經（與趙宋施護出智光滅業障經同）

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在日月宮中與無量大菩薩衆俱普賢菩薩文殊師利菩薩陀羅尼自在王菩薩執金剛菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首爾時東方有佛號智炬如來南方有佛號金光聚如來西方有佛號實語如來北方有佛號雷音王如來各從本國而來此會爾時世尊與諸如來及菩薩衆共在金幢樓觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子來詣佛所頭面禮敬諸佛菩薩以衆妙物而爲供養供養畢已退坐一面互相謂言我等云何從諸如來及菩薩所而得發起一切衆生光明破諸黑暗滿十方智陀羅尼耶以是陀羅尼力故當令我等能爲衆生作大明炬

說是語時彼諸如來及菩薩衆即共同聲而說呪曰

娑（借音即此字細內之上聲下但有字傍註上去者皆做此）野替（他地切）談一　斫蒭（上聲）達陀二　斫蒭（上聲）鉢邏婆（上聲）三　杜羅米他（上聲）四　迦（迦之上聲迦音紀伽切）羅（上聲）他（上聲）五　伊（上聲）替（他止切）炭（他鄧切下同）娑（上聲）六　蘇（上聲）囉（依囉字本音而轉舌呼之內有口邊作魯梨利履盧邏者皆倣此）吒（都假切）七　蘇（上聲）囉柁八　蘇（上聲）哆（丁佐切）娑（上聲）九　壹炭娑（上聲）十　陛羅（上聲）鞞羅鉢膩（尼履切下並同）十一　遮（之箇切）嚕沒怛你十二　阿囉膩阿囉膩十三　迦（紀伽切下同）羅鉢膩迦羅鉢膩十四　咄嚕杜斯咄嚕杜斯十五　陀蘇（上聲）底（都履切下並同）陀蘇（上聲）底十六　地㗚地㗚十七　度嚕度嚕十八　度囉度囉十九　迦（去聲）羅迦（去聲）羅二十　悉他（上聲）娑悉他（上聲）娑二十一　祇（上聲）羅祇（上聲）羅二十二　祇羅皺耶（以哥切）二十三　杜蘇杜蘇二十四　遜杜遜蒲二十五　悉他（上聲）蘇寀

怛蘇二十六 鷖於鷄切 闉蘇伊闉娑鉢膩二十七 以豎嚟二十八 提蘇上聲喋二十九 羯囉羯囉三十 吉喋三十一 屈居勿切下句並同 嚕屈嚕三十二 屈摩屈摩三十三 羯摩羯摩羯摩羯摩鉢膩三十四 計魯計魯三十五 雞羅鉢膩三十六 羯迦去聲唎羯迦去聲唎三十七 羅嚕勃低三十八 徒嚕低摩訶徒嚕低二十九 羯囉羯囉四十 吉履吉履四十一 必柱斯必柱斯四十二 柁蘇柁蘇四十三 訶上聲蘇訶上聲蘇四十四 訶去聲娑去聲鉢膩四十五 颯婆去聲訶四十六 怛姪他一 徒那徵張里切下同 摩訶徒那徵二 窣蘇骨切 嚕窣嚕三 颯婆去聲訶四 戍訖羅毗戍達你五 怛羅怛羅六 颯婆去聲訶七 樹底鉢囉地篦補奚切八 咄盧咄盧九 颯婆去聲訶十 鉢曇摩摩理你十一 薩埵顛也切下並同 曷囉多勃提徒浴切下同十二 戶嚧戶嚧十三 颯婆去聲訶十四 薩埵勃提十五 薩埵

盧羯你十六 咄嚧咄嚧十七 颯婆去聲訶十八 陀羅尼勃地十九 頞鉢囉底喝多勃地一十 注嚧注嚧二十一 颯婆訶二十二 洛唎拏長聲過質低二十三 杜忙鉢喋訶上聲唎二十四 屈嚧屈嚧二十五 颯婆訶二十六 馱囉馱囉摩訶馱囉二十七 馱囉馱囉二十八 陀囉衍去聲底曳二十九 颯婆訶三十 蘇跋剌低三十一 蘇答篦三十二 阿上聲鉢囉底訶多勃提三十三 馱囉馱囉三十四 陀羅衍去聲底曳三十五 颯婆訶三十六 南無壞奴嗢迦上聲寫斯舸切下並同 怛他揭多上聲寫三十七 南無蘇跋囉拏鉢囉婆上聲矩吒嚈奴吉切 婆上聲薩寫怛他揭多上聲寫三十八 南無薩埵婆地那怛他揭多上聲寫三十九 南無鼻瑟摩瑮蘇括切 囉揭是多曷囉是瓢薩怛他揭帝瓢四十 悉殿都漫怛囉鉢馱你四十一 颯婆訶四十二

爾時普賢菩薩告日月天子言諸天子此陀

羅尼八十八億諸佛如來爲欲利益諸衆生故之所演說諸天子優曇鉢華猶可易現此陀羅尼出現甚難諸天子諸佛出世猶可值遇此陀羅尼得值甚難此陀羅尼猶可易得誦持之者斯復轉難諸天子若欲救拔造五逆罪謗正法人當受阿毗地獄苦者可於閑處淨塗其地隨其所辦種種香華而爲供養於三七日中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是陀羅尼威神力故令阿毗地獄應時破壞爲百千分是中衆生即得解脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則爲諸佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑

佛說此經已日月天衆歡喜奉行

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

爾時世尊在王舍城耆闍崛山中大弟子共會說法於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所右繞三帀頂禮佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊爲利益衆生故說陀羅尼神呪令諸天人普得安樂佛言善哉善哉大梵天王汝能愍念一切衆生問此利益之事汝善思念之吾當爲汝分別演說此隨求即得大自在陀羅尼神呪能與一切衆生最勝安樂不爲一切夜叉羅刹及癲癎病餓鬼塞揵陀鬼諸鬼神等作諸惱害亦不爲寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不爲鬬戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪咀不能爲害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若有能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常爲諸天龍王之所擁護又爲諸佛菩薩之所憶念金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又爲摩帝揵犁天衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護又爲諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鴦俱施神拔折羅神商羯羅神摩莫鷄神毗俱神多羅神摩訶迦羅神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗神迦羅羯尼神華齒神摩尼珠髻神金髻神賔孽羅羅器神電髮神迦羅羅利神毗俱知神堅

牢地神烏陀計施神什伐栗多那那衶大努神執劍神摩尼光神闍知尼神一闍吒神弗陀施羅波利尼神楞鷄說神并餘無量諸天神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手者鬼子父母摩尼拔陀神富那拔陀神力天大力天等勝棄尼神俱吒檀底神功德天大辯天等恒常隨逐而擁護之若有女人受持此神呪者有大勢力常當生男受胎之時在胎安隱產生安樂無諸疾病衆罪消滅必定無疑以福德力財穀增長所說教命人皆信受常爲一切之所敬事應當潔淨若男若女童男童女持此呪者當得安樂無諸疾病色相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與入壇者成其同行不作惡夢重罪消滅有起

惡心來相向者不能爲害持此呪者一切樂欲所求皆得爾時世尊即說呪曰

那麼薩婆怛他揭哆南一那謨敎陀達摩僧祇岐曳切瓢二唵三毗戾惟切補羅入聲揭嚹四毗末隸闍耶揭入聲嚹五伐扶揭切舌囉什嚩囉揭嚹六揭底伽呵泥七伽伽上聲那毗輸達泥八薩婆跛波毗輸達泥九唵十瞿拏伐底丁以切十一伽伽上聲唎尼十二祇渠以切哩祇哩十三伽末哩十四伽呵伽呵十五伽揭哩伽揭哩十六伽伽哩伽伽哩十七鉗婆哩鉗婆哩十八揭底揭底同上十九伽末泥揭隸二十瞿嚕瞿嚕瞿嚕尼二十一折黎隸折隸牟折隸二十二社曳毗社曳二十三薩婆婆重平耶毗揭帝二十四揭婆三婆囉泥二十五死哩死哩蜜唎蜜唎以哩以哩二十六三曼多迦唎沙尼二十七薩婆設覩嚕鉢囉末他你

二十八咯叉咯叉麽麽某甲寫二十九毗利毗利毗三十
揭多囉尼三十婆耶那舍泥三十一蘇唎蘇唎三十
二質唎迦末隷三十三社曳三十四微社耶社耶
縛醯三十五社耶伐底三十六薄伽伐底三十七曷
羅坦那摩俱吒摩羅達唎三十八毗質多囉鞞
沙嚧波陀唎尼三十九薄伽伐底　苾地耶提
毗四十咯叉覩曼莫甘切麽麽某甲寫四十一三曼多
迦羅毗輸達你四十二虎嚕虎嚕四十三諾能得切
刹怛囉摩羅陀唎尼四十四氈拏氈拏氈雉你
四十五鞞伽伐底四十六薩婆突瑟吒你縛囉尼
四十七設覩嚕博叉鉢囉末地你四十八毗社耶
婆咽你四十九虎嚕虎嚕五十姥嚕姥嚕五十一主
嚕主嚕五十二阿庚波刺你五十三蘇囉婆囉末
他你五十四薩婆提伐多補視低五十五地㓚地
唎五十六三曼多婆盧吉帝五十七鉢臘鞞鉢臘

鞞五十八蘇鉢臘波秫提五十九薩婆跛波毗輸
達你六十駄囉駄囉駄囉尼六十一跋囉駄隷六十
二蘇姥蘇姥六十三蘇姥嚕折隷六十四折隷遮
羅耶突瑟吒陟更切六十五晡囉耶阿長呼賞六十六室
唎婆晡陀囉社耶迦末隷六十七器史尼器史
尼六十八薩婆提婆多縛囉陀鴦俱施六十九唵
七十鉢頭摩毗秫提七十一輸達你秫提七十二婆
囉婆囉七十三毗唎毗唎七十四步嚕步嚕七十五
菩揭羅攝苾提七十六波苾多囉木谿七十七差
迦上唎七十八佉囉佉囉七十九什嚩嘌多室隷
八十三曼多鉢囉薩唎多嚩婆悉多秫提八十一
什嚩羅什嚩羅薩婆提嚩揭入聲拏八十二三摩
揭嘌沙尼八十三薩底伐底八十四怛囉怛囉八十
五娜伽毗盧吉你帝八十六羅虎羅虎八十七虎
努虎努八十八刹尼刹尼八十九薩婆揭羅呵薄

刹尼九十賓比蝇切揭唎賓揭唎九十一主姥主姥
蘇姥主九十二毗折鞢九十三怛囉怛囉九十四多
囉耶覩曼莫甘切麽麽某甲寫摩呵婆耶九十五三
慕達囉娑伽囉鉢利濵多波跛羅伽伽入聲那
九十六三曼帝那九十七伐折入聲囉什縛囉毗秫
提九十八步唎步唎九十九揭婆伐底　揭婆肥
輸達你一百俱器初几切二合三晡囉尼　一者羅者
羅遮栗你　二鉢囉伐嘌沙覩提婆三曼帝那
三姪田涅切驃毗妙切俞度計那　四阿蜜嘌多伐
嘌沙尼　五提伐多阿伐多羅尼　六阿毗詵者
覩曼莫甘切七阿蜜嘌多婆囉婆晡囇　八咯又咯
又麽麽某甲寫　九薩拔怛囉　十薩拔陀十一薩婆
婆曳瓢蒲藐切十二薩菩烏波達囉陛瓢十三薩菩
烏鉢薩祁渠曳切瓢十四薩婆突瑟吒婆耶弊十五
毗怛寫十六薩婆羯利羯羅呵十七毗揭羅呵毗

嚩陀十八突颯蘇合切乏鉢那十九嘌突你蜜多阿
芒刈瓢蒲藐切二十跛波毗那捨你二十一薩婆藥
又囉刹娑你婆囉尼二十二娑囉尼薩鞢二十三
婆羅婆羅二十四婆羅伐底丁以切二十五闍耶闍耶
覩曼莫甘切麽麽某甲寫二十六薩跋怛囉二十七薩
婆迦嵐二十八悉殿徒演切覩苾地耶娑馱耶二十
九薩婆曼茶羅娑達你三十社耶悉提三十一悉
提蘇悉提三十二悉地耶悉地耶三十三勃地耶
勃地耶三十四晡囉尼晡囉尼三十五薩婆苾地
耶地揭多暮嘌低三十六闍瑜怛鞢三十七闍耶
伐底丁以切三十八底瑟吒底瑟吒三十九三麽耶摩
奴波賴耶四十怛他揭多秫提四十一毗耶婆盧
迦耶覩曼麽麽某甲寫四十二阿瑟吒苾頡嚂摩
訶婆耶陀嚕尼四十三薩囉薩囉四十四鉢囉薩
囉鉢囉薩囉四十五薩婆嚩囉拏毗輸達你四十

六三曼多迦羅曼茶羅秫提四十七毗揭帝毗
揭帝四十八毗揭多末鵌輸達你四十九器初几切
尼器尼五十薩婆跛波毗秫提五十一末羅毗秫
提五十二帝社伐底　伐折囉伐底丁以切五十三窒
丁結切𠾑盧迦地瑟恥帝莎呵五十四薩婆怛他
揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五十五薩婆菩提
薩埵毗色吉帝莎呵五十六薩婆提伐多毗色
吉帝莎呵五十七薩婆怛他揭入聲多頡哩馱耶
地瑟恥帝莎呵五十八薩婆怛他揭入聲三昧耶
悉提莎呵五十九印姪𠾑印陀羅伐底　印陀
囉瓢婆盧吉帝莎呵六十勃囉醯迷勃囉醯迷
勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵六十一鼻瑟努那麼
悉吉㗚帝莎呵六十二摩醯濕嚩囉那摩悉吉
㗚帝莎呵六十三伐折囉達囉伐折囉跛尼婆
羅肥唎耶地瑟恥帝莎呵六十四跌唎底囉瑟

吒囉耶莎呵六十五毗嚧宅迦耶莎呵六十六毗
嚧博叉耶莎呵六十七裴室囉伐拏耶莎呵六十
八折咄摩訶囉闍那麼悉吉唎㗚多耶莎呵
六十九婆嚕拏耶莎呵七十閻摩布闍那摩悉吉
唎多耶莎呵七十一嚩嚕拏耶莎呵七十二娜伽
毗盧枳多耶莎呵七十三提婆揭你女計切瓢莎
呵七十四娜伽揭禰瓢莎呵七十五藥叉揭禰瓢
莎呵七十六揵闥婆揭禰瓢莎呵七十七阿蘇羅
揭禰瓢莎呵七十八伽嚕茶揭禰瓢莎呵七十九
緊那囉揭禰瓢莎呵八十莫呼囉伽揭禰瓢莎
呵八十一囉刹娑揭禰瓢莎呵八十二摩奴曬所計
切瓢莎呵八十三阿摩奴曬瓢莎呵八十四薩婆
揭咯醯去聲瓢莎呵八十五薩婆菩帝瓢莎呵八十
六閑𠾑帝瓢莎呵八十七畢舍制瓢莎呵八十八
阿鉢薩麼𠾑瓢莎呵八十九甘盤滯瓢莎呵九十

唵杜嚕杜嚕莎呵九十一唵覩嚕覩嚕莎呵九十二唵姹嚕姹嚕莎呵九十三呵那呵那薩婆設覩嚕南女間切麽麽其甲寫莎呵九十四駄呵駄呵薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麽麽其甲寫莎呵九十五鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵迦吉切監鉢喇底丁也切蜜多囉麽麽其甲寫莎呵九十六什嚩嘌多耶莎呵九十七鉢囉什嚩栗多耶莎呵九十八蟄地入切鉢多什嚩嘌多耶莎呵九十九三曼多鉢囉什嚩嘌多耶莎呵二百麽尼跛達囉耶莎呵一布晡没切嘌拏跛陀囉耶莎呵二摩訶迦邏耶莎呵三摩底哩伽拏耶莎呵四藥器初几切尼南莎呵五囉剎思南莎呵六阿迦舍摩底哩諵女感切莎呵七三暮達囉你婆悉你諵莎呵八曷囉底丁以切唎折囉嚂諵莎呵九地入切伐婆折囉諵莎呵十底丁以切唎珊地塗邪切

折囉諵莎呵十一鞞羅折囉諵莎呵十二阿鞞羅折囉諵莎呵十三揭入聲婆折𡅖鄹平聲莎呵十四揭婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五唵莎呵十六薩婆步莎呵十七步嚩莎呵十八菩路步嚩莎呵十九質致質致莎呵二十賷致賷致莎呵二十一駄羅尼莎呵二十二毗囉尼莎呵二十三阿者你莎呵二十四帝殊婆布莎呵二十五只哩只哩莎呵二十六你哩你哩莎呵二十七呬哩虚以切呬哩莎呵二十八勃地耶勃地耶莎呵二十九曼荼羅悉提曳莎呵三十曼荼羅畔提曳莎呵三十一思摩畔達你莎呵三十二譫婆譫婆莎呵三十三悉耽婆悉耽婆莎呵三十四瞋陀瞋陀莎呵三十五頻陀頻陀莎呵三十六畔陀畔陀莎呵三十七牟呵耶牟呵耶莎呵三十八摩尼毗秫提莎呵三十九素嘌曳素嘌曳蘇唎耶毗秫提莎呵四十戰姪𡅖

蘇戰娙嚟布(晡没切)栗拏戰娙嚟莎呵(四十一)諾(能得切)刹怛囉耶莎呵(四十二)濕吠莎呵(四十三)扇底曳莎呵(四十四)蘇伐悉底(丁也切)禰莎呵(四十五)始梵羯唎扇夜(丁以切)羯唎布(晡没切)瑟致伐栗馱你莎呵(四十六)室唎羯唎莎呵(四十七)室唎耶伐嘌馱你莎呵(四十八)室唎耶什嚩囉你莎呵(四十九)那牟支莎呵(五十)摩嚕支莎呵(五十一)鞞伽伐底莎呵(五十二)(已上二百五十二句根本呪竟)

一切佛心呪

唵(一)薩婆怛他揭(入聲)多暮嘌帝(二)鉢喇嚩(扶荷切)囉揭(入聲)多婆曳(三)舍摩覩演麼麼(某甲)寫薩婆婆閉瓢(四)薩婆婆曳瓢(五)莎悉底曷囉婆伐覩(六)牟支牟支(七)毗牟支(八)折唎折囉禰揭帝(九)婆耶呵囉禰(十)步地步地(十一)步陀耶步陀耶(十二)勃地唎勃地唎(十三)薩婆怛他揭多呬哩馱耶(十四)樹瑟𪓐(陛皆切)(十五)莎呵(十六)

一切佛心印呪

唵(一)伐舌囉伐底(丁以切)(二)伐舌囉鉢喇底瑟恥帝秫提(三)怛他揭多暮陀囉(四)地瑟宅那地瑟恥帝莎呵(五)

灌頂呪

唵(一)姥你姥你姥你伐嚟(二)阿毗詵者覩迷(三)薩婆怛他揭多曼(莫廿切)麼麼(某甲)寫(四)薩婆苾地耶毗驪(踈礼切)雞(五)摩訶伐折囉迦伐遮暮陀囉暮地唎帝(六)怛他揭多呬(虛以切)哩馱耶(七)地瑟恥多伐折嚟莎呵(八)

灌頂印呪

唵(一)阿蜜嘌多(二)伐嚟嚩囉嚩囉(三)鉢囉嚩囉(四)毗秫提(五)唅唅(六)泮吒泮吒(七)莎呵(八)

結界呪

唵一阿蜜嘌多吒盧羯你二揭婆喀刹尼三
阿羯嘌沙尼四唅唅五泮吒泮吒六莎呵七
佛心呪
唵一毗麽隸二闍耶伐底丁以切三阿蜜嘌帝四
唅唅唅唅唅五泮吒泮吒泮吒六莎呵七
心中心呪
唵一蘇嚕蘇嚕二跋囉跋囉三跋囉三跋囉
三印涅唎耶四毗輸達你五唅唅六嚕嚧遮
隸七迦嚕遮隸莎呵八
爾時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞
此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切
罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是
金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大
城羅睺羅童子在母胎時其母釋種女耶輸
陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念
此呪其大火坑尋即變成蓮華之池此是神
呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不
能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一
切禁呪恃呪力故召攝得叉迦龍王忘不結
界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱命在須臾
無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢
常持此隨求即得大自在陀羅尼神呪其無
垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以
此呪呪之纔經一徧其毒消滅還得本心時
長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故
當知毒不能害復次大梵波羅柰大城有王
名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來
罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施
既知是已勑城內人汝等勿怖我有神呪名
隨求即得陀羅尼此呪神力能摧他敵及以

四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大神呪有大威力如來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益衆生復次大梵若有人帶此呪者當知如來以神通力擁護是人當知是人是如來身當知是人是金剛身當知是人是如來藏身當知是人是如來眼當知是人披金剛甲當知是人是光明身當知是人是不壞身當知是人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大梵當知昔有比丘有少信心於如來戒有所缺犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱有一優婆塞婆羅門起大慈悲書此神呪繫病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於阿鼻地獄其比丘屍殯在塔中呪在屍上其比丘塔今由現在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何物於是獄卒受教而去於初夜分到彼塔所見塔光明如大火聚於其塔中見比丘屍上有此隨求即得大自在陀羅尼神呪復有諸天圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議遂號此塔名爲隨求即得是時獄卒尋即迴還具所見事白閻羅王其此比丘承此呪力罪障消滅即得生於三十三天因號此天名

爲隨求即得天子大梵當知如法書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大海於大海中遇氐彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹礮時諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有方計於此厄難畢得解脫衆商人言善哉善哉其時商主尋即如法書寫此呪安置幢頭其魚應時即見此船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊虻蝗蟲及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂産生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初生之時即伸右手執於母嬭其母兩嬭變成金色乳自流出於其手中又能出於無量珍寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子爲求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至王所而告王言大王當知有大神呪名隨求即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即當得子時王覺已至於明旦即如法書寫此

大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵其天帝釋共阿脩羅鬬戰之時帝釋帶持此大神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱還宮復次大梵若復有人帶持神呪在於身者一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩之所讃歎於一切處一切諍訟鬬競言論而皆得勝常無疾病一切災横不能爲害心無憂惱恒爲諸天之所守護此八道呪書寫帶持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣説同共印可同共讃歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切諸魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顔含笑摩尼金寶赫弈光明出現王如來於菩提道場坐金剛座始成正覺有無央數魔及諸眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形雨諸器仗爾時世尊默然而坐以慈善根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆見於世尊一一毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散馳走復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勑令殺即將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵是時法官見是事已怪未曾有即往白王具陳上事爾時大王語法官言於彼山中有夜叉窟無量夜叉止住其中可送罪人於彼窟

内罪人到窟時諸夜叉來欲食啖呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫弈時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬禮拜於是法官還以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不没溺履水如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪人白王臣無所解在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告大梵如上所說是神呪力汝可知之必須書寫持帶於身復告大梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大梵白佛言世尊若欲書寫此神呪者法則云何佛告大梵先當結壇於壇四角各安一缾盛滿香水壇内畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三戟叉莖上盡懸繒帛更作一八葉蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其華莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀其莖亦盡懸繒帛又畫作一劒於劒鋒上作華其華莖上盡懸繒帛又作一蓮華於華上心中畫作一螺又作一蓮華於華心中畫作一羂索又作一蓮華於華心中畫作一火焰珠燒香散華飲食果子種種供養若欲書寫帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不得相雜令寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食三種白食所謂乳酪粳米飯無問紙素竹帛種種諸物皆悉許用書寫此呪若有婦人求産男者用牛黄書之於其帛上先向四面書

此神呪内畫作一童子以寶瓔珞莊嚴其頸手捧一金鉢盛滿珍寶又於四角各畫一童子身被衣甲又作種種印若轉輪王帶者於呪心中作觀世音菩薩及作帝釋形又於其上作種種佛印諸善神印悉令具足又於四角作四天王衆寶莊嚴各依本方若僧帶者於呪心中畫作一金剛神衆寶莊嚴下作一僧胡跪合掌金剛以手按此僧頂若婆羅門帶者於呪心中作大自在天若刹帝利帶者於呪心中作摩醯首羅天若毗舍帶者於呪心中作毗沙門天王若首陀帶者於呪心中作斫羯羅天若童男帶者於呪心中作俱摩羅天若童女帶者於呪心中作波闍波提天從此已上所擬帶者於呪心中所畫作諸天神者皆須形狀少年面貌喜悅若欲持帶此神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶者於呪心中作摩訶迦羅神其面黒色若於幢上懸者當於高處竪一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠内安此神呪所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱時於呪心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此作九頭龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中作一女天又於其内作星辰日月若凡人帶者唯當書寫此神呪帶之佛告大梵若諸人等能如法書寫持帶之者常得安樂所爲之事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬

汝當護念持之廣令流布佛說此經已時大
梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經

音釋

墹初力切遏遮切　杭古莖切與稉同　孽魚傑切　譫之閻切　嚙五結切噬也　舶傍陌切大船也　氐都禮切　嬭奴蟹切乳也　罥古泫切

佛說一切法功德莊嚴王經　唐三藏法師義淨奉　制譯

佛說拔除罪障呪王經　唐三藏法師輸波迦羅譯

佛說善夜經　唐三藏法師義淨奉　制譯

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　唐三藏法師義淨譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

佛說一切法功德莊嚴王經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩千二百人皆得陀羅尼辯才無滯獲無

染智遊無礙境善權方便攝引衆生觀察世間心行平等饒益慈悲意樂純淨於諸佛所甚深妙法悉能諮問其名曰慈氏菩薩摩訶薩常勤勇菩薩摩訶薩平等住菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩無邊辯菩薩摩訶薩勇慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩除疑菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩摩訶薩而爲上首幷諸釋梵護世四天王龍神八部及諸外道數有六千各將眷屬悉皆雲集此等大衆咸至佛所禮佛足已右繞三帀雨妙天華奏天音樂燒衆名香而爲供養雨時大衆咸作是語善哉善哉如來教法具大威德有歸信者能斷煩惱作是語已各坐一面爾時世尊入能斷惑離垢三摩地入此定時大地即便六種震動雨天細末微妙栴檀及妙天華在處彌布放大光明周徧世界若諸有情墮惡趣者蒙光得脫亦至一切天龍藥叉八部之衆所居宮殿無不明照聞天音樂及天妙香彼諸天神見不思議希有事已皆生是念誰作如是殊勝神力令地大動雨天香華放大光明照耀宮室作是念已互相告曰此是如來現大威德非餘天等能有斯瑞我等今者應往竹園詣世尊所禮拜供養聽聞妙法彼各持天嗢鉢羅華拘物頭華分陀利華蘇健提華曼陀羅華摩訶曼陀羅華至世尊所頂禮雙足而爲供養雨衆天華彌滿大地積至于膝瞻仰尊顔合掌恭敬復有他方無量菩薩及執金剛菩薩莊嚴王菩薩幷萬億諸天持呪神王見大光明各以威力作妙莊嚴香華音樂來至佛所幷諸眷屬皆繞三帀虔誠合

掌禮佛雙足爲供養已皆具威儀退坐一面爾時慈氏等諸大菩薩見諸大衆皆雲集已作如是念我觀大衆咸至佛所必當演說不可思議殊妙之法咸皆寂慮佇聽微言是時世尊知諸菩薩一切大衆心之所念即從定起告莊嚴王菩薩言善男子汝今宜去觀此大地何所見耶時莊嚴王菩薩承佛教已從座而起即觀大地既徧觀已還至佛所禮佛雙足在一面立白佛言世尊我承佛教觀此大地所有人天一切大衆並皆雲集惟願慈悲爲諸衆生作饒益事爾時佛告莊嚴王菩薩言汝當一心聽我所說我今當與六十四億有緣衆生授無上菩提記爾時執金剛菩薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾闥婆阿脩羅揭嚕茶緊那羅莫呼洛伽人及非人并諸外道悉皆來集世尊今正是時惟願爲說一切法功德莊嚴王經能消一切業障能滅一切罪若能斷一切魔業未信有情令生敬信除去飢饉常得豐樂消諸疾病遠離枉死亦令有情永除追悔悉得安隱常受快樂世尊我往昔時曾於電光佛所聽受此經纔得聞已一切妙法皆得現前一切惡道悉皆關閉所有業障咸得消除惟願慈悲爲衆演說作是語已世尊默然爾時執金剛菩薩亦復如是再三慇懃勸請爲說佛告執金剛菩薩言善男子汝勿請我說一切法功德莊嚴王經何以故我若說者於後惡世當有衆生不能信受作如是語此經非是如來所說亦非讚毀此經能招善惡土種之業然彼衆生爲慳貪故

不能恭敬供養是經於說法師亦不親近謗毀是經廣興不信於現世中造衆惡業未來之世墮地獄中受燒然苦善男子如此經王深可尊重猶如父母復能滅除諸惡業障然於五濁惡世非是說時亦非聽時何以故勿當令彼一切外道及諸有情墮於地獄餓鬼傍生長受諸苦然此衆生信心缺少樂著諸欲勤營俗務販賣諍訟於此經典必起謗心此等衆生命終之後墮八大地獄當受極苦爾時衆中有八萬人俱從座起頂禮佛足白佛言世尊我等深心信是經典尊重供養書寫讀誦廣爲他說若有愚人不信此法由慢法故亦當毀罵輕陵於我我於爾時悉皆忍受報此經恳終無恨忿惟願爲說殊勝經典所以者何此妙經王於當來世利益衆生如

佛無異作是語已退坐一面執金剛菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩求善知識佛言善男子求善知識應當如是成就四法一者數往請問二者起精勤心三者意樂清淨四者尊重愛法執金剛菩薩白佛言世尊云何菩薩住阿蘭若佛言善男子成就四法住阿蘭若一者捨離俗家二者遠惡知識三者盡捨財物四者常攝自心爾時觀自在菩薩白佛言世尊我不見有聞此經人墮惡趣者世尊此經有大威德難可思量世尊若有暫聞此經禮拜讚歎供養恭敬獲無量福何況書寫讀誦受持種種香華而爲供養及說法師以衣食等而爲供養如是之人一切諸佛共所護念爲其授記當得往生安樂世界如是法師與佛無異佛言善哉善哉善男子我亦

供養如是法師亦爲授記當得生於安樂世界速趣菩提若復有人於諸佛所及此經典尊重恭敬以妙香華塗香末香衣服瓔珞種種音樂幢蓋繒旛而供養者此人終無非時橫死無有怨賊兵戰之怖亦無父母妻子眷屬朋友知識憂感之苦有所希求無不遂意善男子諸佛出世其事甚難得聞是經更難於彼若斯經典所在之處城邑聚落蘭若林中及餘住處當知此地即是諸佛世尊之所攝受爾時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在菩薩者以何因緣名觀自在世尊告曰常以淨眼觀察世間所有衆生慰喻成熟慈悲利益便得安隱若稱名者有所願求咸令滿足以是因緣名觀自在復白佛言若有衆生但稱觀自在菩薩名者尚得滿足所求之事何況有人供養如來及此經典書寫讀誦廣爲他說衣服香華而爲供養此人得福無量無邊觀自在菩薩白佛言世尊此經大有威德能作佛事惟願世尊更爲哀愍諸衆生故爲說陀羅尼呪佛言善男子有陀羅尼名曰勝妙我昔爲菩薩時於勝妙世界妙音佛所與諸大衆共聞此陀羅尼呪既受得已證十地法無量衆生悉皆獲得無生法忍爾時會中諸菩薩衆皆從座起白佛言世尊惟願慈哀憐愍我等說此陀羅尼呪爾時世尊以梵音聲即說呪曰

怛姪他　逝也逝也　逝耶縛訶(上聲)佉縛訶逝也縛訶　怱魯怱魯鉢頭摩(引聲)薛阿婆麼梵謎薩囉薩唎泥(去聲)地哩地哩地囉地哩提婆頞鉢利波唎泥(去聲)瑜陀嗢多喇你鉢囉斫

羯囉伱婆喇　伱脯喇也　婆伽梵　我名某甲由佛加護一切所求咸願圓滿一切罪業皆悉消除　莎訶

佛言善男子此勝妙陀羅尼呪能除一切罪障能摧伏他軍永無飢饉疾疫災難病苦之事常能豐饒倉廩盈實增益壽命此陀羅尼呪是諸佛母若有善男子善女人信心頂禮恭敬供養書寫讀誦受持此經亦復供養持經法師此人業障皆得消滅不遭横死於現身中常受歡樂父母妻子朋友眷屬悉皆安隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙香華幷諸飲食供養此經及法師者我亦隨喜同心供養此經在其國土王及諸人我皆擁護令離衰惱所求遂願世尊我今發起勇猛之心爲彼國王及信受者亦爲宣說陀羅尼呪而爲擁護佛言善男子汝能爲諸衆生利益安樂說陀羅尼我當隨喜爾時執金剛菩薩以佛神力所加持故說此陀羅尼呪

南麽薩婆勃陀　怛他揭多喃引　南麽阿彌多婆也　怛他揭多也　南麽薩婆菩提薩埵喃　南麽薩婆莫歟地雞弊毘也切　怛姪他末底　姪栗荼跋折羅末底　怛他揭多虎呼謎虎呼謎末底　莫訶末底　跋折羅阿奴鉢哩婆利帝　薩囉薩囉　阿瑜目企苾哩俱撥　毗俱多目企　訖栗閉　訖栗波鹿計　薩帝丁也切　阿奴颯末囉　薄伽梵跋折囉波伱　薩婆波跛羯麽貴也　我某甲自稱己名所有願求皆得遂意當與我願以佛陀實語達摩實語菩薩實語聲聞實語

莎訶

世尊若復有人欲入菩薩地願見諸如來樂生淨土及希富貴財寶豐盈無病延壽者應當於此微妙經典及以法師書寫讀誦香華妓樂衣服飲食繒蓋幢旛而爲供養如是之人我當擁護所求願滿常起愛念猶如一子世尊若復有人稟性癡鈍欲求聰明及護國土令無疾疫者當於白月八日起首一日斷食念誦此呪至十五日乃至月盡於中惟食三種白食謂白飯乳酪清淨澡浴誦此神呪滿十萬徧若有力者滿三十萬徧常可隨力供養三寶次令畫師受八戒齋身衣淨潔而畫其像於其鋪中安釋迦佛像處師子座作說法儀右邊安觀自在菩薩以諸嚴具而莊飾之於蓮華上立身有四臂右邊上手執梵本經下手執數珠左邊上手執白蓮華下手把君持左邊安執金剛神右手執金剛杵左手遥承杵頭顏貌和悅瓔珞嚴身於其四邊安護世四天王此等尊像皆以繒帶盛佛舍利挾在身中次於像前可作一壇隨時大小四面開門以牛糞塗拭種種香華散布其上香鑪五具別然五香所謂沉檀蘇合安悉熏陸於壇四門各安兩瓶或盛清水或復盛乳燈盞十六隨處安置懸繒旛蓋及衆音樂香水灑地香華飲食而爲供養於壇四角令人讀誦此經各各澡浴著鮮淨衣食三白食其所爲人置華手中令彼合掌說所求事起慈念心隨情發願以華散佛有所願者皆得從心於七日中我當爲現殊勝相狀令見好夢共其言語滿彼求心除不信者佛言善哉善

哉汝能愍諸有情說此呪法爾時觀自在菩薩告執金剛菩薩言此妙經典難可值遇薄福衆生於其國内雖有此經不能得見亦復不能書寫讀誦聽聞受持何以故由有惡魔爲障礙故復次善男子若有衆生書寫讀誦此經典時有四惡魔而爲惱亂云何爲四一者情生懈怠二者起不信心三者於法師處不生尊重四者心不能定此人即應知是魔事復有四種惡魔之業云何爲四一者遠離善知識二者不如理作意三者不解文字四者惟見現在言無未來造諸惡業心無怖懼說無因果我說者是餘皆非法樂營俗務貪染所纏如是衆生當墮地獄經無數劫受大苦惱復次有四種魔云何爲四一者貪著財物二者親近惡友三者障礙法師四者於法師說陳其罪過是等衆生由此業故當受貧窮不見善友遠離尊師作邪見想說無因果墮於地獄受諸劇苦佛告大衆我今再三實言告汝勿爲放逸輕此經典一心信受莫生誹謗爾時世尊欲重宣此義而說頌言

我曾宣說衆經王　令諸衆生得正覺
今更說斯眞妙典　汝聞恭敬善修行
勿受當來極苦痛　墮在地獄經多劫
能於此經生信心　世世常爲我眞子
又復供養此經者　當得生於淨土中
現無羅刹鬼神欺　亦無衆惡來侵擾
若此經王所住處　無諸災厄能害人
所有求願悉隨心　安樂能至菩提岸

爾時四天王聞此頌已悲泣流淚舉身顫掉禮佛雙足白言世尊我等四天王若見守持

此經法師我當供養彼説法時及諸聽衆皆當覆護若有國王於此經典書寫讀誦受持供養者我當擁衛及彼國人猶如一子亦以衣服瓔珞而供給之令彼國界豐饒財寶無所缺乏若戰陣時常令得勝念報佛恩我無懈怠世尊若復有人聞此經典不生信心供養法師者我於是人無有方便能爲救脱但生憂惱佛言善哉善哉汝護正法能生如是殷重之心爾時持國天王乾達婆主從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊當來之世有諸衆生常行不善不信如來於此經典不能供養書寫讀誦亦不行施不信布施有現世樂報世尊大慈爲如是等不信人故説此經典令彼受行佛言善男子有二種事令諸衆生墮大地獄生死輪迴一者婬欲二者瞋恚復有四法令諸衆生生人天中云何爲四一者於諸衆生心行平等二者於三寶所起殷重心三者所有資生皆悉能施四者堅持梵行無令有缺爾時世尊欲重宣此義而説頌言

布施能有大威神　於三惡趣拔衆苦
衆生慳貪癡所惑　種種染欲惱其情
聞此經典不敬受　於佛法中無信施
捨身當墮於惡趣　當受無邊大劇苦
饒益國主及人民　我説斯經具威德
令離惡病衆邪惱　不被藥叉等所害
若有信經書寫人　供養能生無量福
一切衆生智如佛　多劫説福不能盡
若有經於多劫數　供養一切諸菩薩
不如於此妙經王　暫時信心書一字

持前功德比此福　此爲億分不及一
是故智人於此經　一心奉行無懈怠

爾時觀自在菩薩白佛言世尊當來之世若有善男子善女人於此經典深生敬信以妙者華及諸飲食衣服卧具咸悉供養說法之師及寫此經讀誦之者此人現世必當獲得無量福利饒益其身離諸病苦眼等六根清淨無患不遭水火飢饉厄難亦無惡毒之所中傷一切有情見者歡喜命終之時見不動佛來相慰喻告言善男子汝修善根其福無量十方淨土極樂世界隨意受生爾時觀自在菩薩白佛言世尊善哉善哉世尊爲欲哀愍贍部洲中諸衆生故說此經典當來之世廣作佛事利益衆生此大明呪能除一切極重業障佛言善男子惡業衆生其罪深重不聞此經不能書寫受持讀誦若有衆生聞此經典書寫受持尊重供養當知皆是佛之威神力故若復有人於此經典能爲他人說一字者供養此人與佛無異何以故善男子此經乃是過去七千諸佛之所宣說一切菩薩悉皆隨喜諸天擁護是菩薩母爾時執金剛菩薩白佛言世尊此之經典於未來世當於何處具足流通佛言善男子此經當於海龍王宮及三十三天皆具足有贍部洲中但有少分隨處流通佛言善男子我今以此經典付囑於汝應當受持供養擁護與佛無異在處流通勿令斷絕利益衆生廣爲佛事執金剛菩薩白佛言世尊我今受佛教勑流布此經亦復護彼持經法師佛言善哉善哉善男子此實是汝所作之事復次觀自在菩薩白

佛言世尊我今至誠敬禮如是微妙經典於說法者及書寫人悉皆供養世尊若有薄福之國無道君王設有此經不能供養及以法師此經隱沒彼國當有灾難惡事禍變現前如是當知正法欲滅智者見已殷心供養佛言善哉善哉善男子如汝所說假使有人滿足千歲以種種樂具供養諸大菩薩及聲聞衆數若恒河沙復以七寶同此沙數而爲布施後捨自身善男子如是之福比於供養持經之福乃至一句一字百千萬分彼不及一何況盡能書寫讀誦何以故此經及呪有大威力若受持者了身無堅如幻如夢知法無我蒙佛授記得大菩提爾時大衆一切菩薩及天龍藥叉阿蘇羅揭路荼人非人等皆共一心同聲讚佛善哉善哉此是第二轉大法輪我等悉皆恭敬供養此經所在國土城邑亦當擁護并說法者若有衆生謗此經者現身獲得無量重罪命終之後當墮地獄我捨是人不爲擁護佛言善男子我今亦以經典付囑於汝當來之世廣爲宣揚勿令斷滅此經有大利益安樂人天增長福田離三惡趣勿生疑惑常勸受持佛說此經時六萬四千人皆得無生法忍觀自在菩薩復白佛言世尊若有衆生信心書寫受持讀誦供養此經者此人命終當生何處得幾所福佛言善男子汝能問此殊勝福事此人命終永離惡趣當生淨土假使有人行菩薩行捨頭目手足及以妻子亦復不如持此經典此經在處其地方所則爲是塔皆應供養觀自在菩薩復白佛言世尊當來之世持此經者我爲授記

消滅五逆極重罪障九萬劫中常受富貴於八萬劫作轉輪聖王佛言如是如是善男子我憶過去無量劫時有佛世尊名無邊功德法智清淨星宿王如來我於爾時作婆羅門於彼佛所得聞此經受持讀誦得法眼淨其同聽者從是已來不墮惡趣漸次當得無上菩提善男子我於無量曠大劫中爲此法故捨諸財寶頭目手足妻子城邑修淨梵行無悔惱心汝等亦當如是修習是時大衆聞説過示苦行之事咸皆泣淚白佛言希有世尊當來之世有能受持讀誦供養此經典者得無量福若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦等於此經王不能讀誦陀羅尼呪不肯受持亦復不能勤修六度於苦惱者無憐愍心如是之人於無量劫墮生死海受諸苦惱善

男子譬如婦人身懷重孕乃至十月時此婦人加諸病苦支節痠疼猶如刀解不能飲食欲産之時受大劇苦作如是念我若免難永不婬欲常修梵行纔産之後還行惡法便忘先時苦切之患善男子當來之世愚癡衆生亦復如是不信此經亦不讀誦布施持戒忍辱精進修定修慧貪著俗情樂世間事不行三業清淨之因此等衆生墮於地獄始生悔心如懷孕婦人身遭極苦受苦惱已從地獄出既得人身耽五欲樂其地獄苦不能記念還造惡業善男子譬如有人多飲藥酒飲已昏迷不知家處佛法僧寶父母妻子曽不憶念無恭敬心由昏醉故遂往屍林險難之處亦無怖畏惶懼之心作如是念豈有天龍藥叉之類能怖於我如是醉人雖於此時委卧

荆棘便生樂想醉醒之後心懷追悔自知非法言我從今乃至命盡更不飲酒作衆過失後遇惡緣還復耽飲同前造過愚癡有情亦復如是由貪染故多畜珍財作諸憍逸不念三寶棄背尊親亦不修行施戒忍等不欲希求淨佛國土此等有情常處生死無涯海中當墮地獄長受衆苦設得爲人處胎之時受衆苦惱被苦逼身便作是念我若得免此厄難者更不作罪受斯極苦恒修善業願生淨土彼得人身由愚癡故作衆罪業還墮惡道是故汝等當善修行勿爲放逸是我要略之所教誡爾時具壽阿難陀白佛言世尊此經復有何名云何受持佛言此經凡有五名一名救一切衆生苦厄二名菩薩眞實所問三名神通莊嚴王四名能成諸佛正覺五名一切法功德莊嚴王佛說是經已諸大菩薩及聲聞衆天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說一切法功德莊嚴王經

佛說拔除罪障呪王經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上爲諸大衆說微妙法是時曼殊室利菩薩摩訶薩於大衆中即從座起偏露右肩右膝著地合掌向佛瞻仰尊容目未曾捨白佛言世尊此大法門甚深微妙實爲希有然於當來五濁世時惡業衆生具貪恚癡欺誑不信樂行非法不修戒品專行諂偽彼於呪法所有威力神通變現於諸國土隨其方處求者獲益功德成就念誦儀軌祭祠法式皆不信受亦不依行謂非佛說而爲謗毀惡障纏心即便命過墮大地獄受極苦惱無有出期世尊此等衆生既遭大苦云何救護惟願慈悲救濟令出爾時釋迦牟尼如來即便舒手摩曼殊室利法王子頂告言善哉曼殊室利爲欲利益一切有情能問如來如是義利汝當諦聽極善作意我今爲汝說此呪法安樂人天利益一切於諸呪法最爲殊勝祕密甚深順菩提道依真法界獲大功德於臨終時必能憶此大力呪王正念現前當生善處即說呪曰

南麼薩婆怛他揭羝驃　阿羅𠿒驃　唵拘麼囉乎嚧比那　毗輸和二婆婆阿揭車阿揭車　洛呼洛呼　勃纜勃纜　唅唅氐那市　曼殊室利也　蘇室哩也　多賴也漫引聲薩婆毒溪驃𤼵𤼵　苫麼也　苫麼也　阿弭都嗢婆菩嗢婆　婆波跛　謎那勢也　莎訶

曼殊室利此即是汝最勝根本呪藏心王神呪能除一切苦惱厄難諸惡罪障悉皆消滅

長壽無病富樂無窮言詞聰辯衆人愛敬亦能通利一切呪王時釋迦牟尼如來說是語時諸佛刹土及此大地山河江海盡有情界六種震動一切惡趣餓鬼傍生琰魔王界地獄有情苦惱停息皆得安樂佛復告曼殊室利若天若人若男若女在家出家諸有情類若能志心受持此呪王者不被惡人之所欺謗魔不得便怨不能害毒不能傷一切障礙毗那夜迦皆自退散其受持者應起此心諸佛世尊難思議法惟佛與佛乃能證知我今豈敢輒生誹謗爾時世尊說此法已彼諸大衆并淨居天及餘諸天無量百千俱胝天龍藥叉健達婆阿脩羅等禁呪成就諸大仙人及曼殊室利法王子觀自在菩薩慈氏菩薩大勢至菩薩執金剛菩薩如是等諸大菩薩及阿僧祇世界諸佛刹土一切如來并諸菩薩當共證知此大呪王是不思議法是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除罪苦障眞實不虛爾時諸天大衆聞說呪王皆大歡喜頂戴奉行

佛說拔除罪障呪王經

佛說善夜經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城竹林園所去斯不遠有一苾芻住温泉側時有一天顔貌端嚴光明殊妙過初夜分詣苾芻所彼天威光周圓赫奕悉皆照耀普徧温泉合掌禮敬在一面坐白苾芻言大德仁頗先聞善夜經不苾芻答曰我未曾聞如是經典復問天言仁先知不天曰我亦不知苾芻曰誰有知者天曰無上慈父在竹林園仁今可往詣彼請問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現時彼苾芻至天曉已詣世尊所頂禮雙足在一面立白言世尊昨夜有天過初更後來詣我所光明照耀周徧温泉而問我言仁頗先聞善夜經不我言未聞我問彼天仁先知不答言不知我復問言誰有知者彼言無上慈父在竹林園仁可往問如佛所說當奉行之說是語已忽然不現我緣斯事故來至此請問世尊佛告苾芻汝識彼天不答言不識汝今當知彼是三十三天勝妙天子威德大將名曰栴檀爲欲利益諸衆生故來覺悟汝問是經名時彼苾芻復白佛言世尊我今願聞善夜經典惟願世尊哀愍爲說爾時世尊告苾芻言此善夜經具大功德若有聞者能斷煩惱速證菩提汝等諦聽善極作意吾當爲說過去諸法不應追念未來諸法亦不希求現在諸法勿生染著如是行者名眞解脱

爾時世尊即說頌曰

過去不應念　未來不希求　於現在時中
皆如法觀察　妄想心難遣　智人應善觀

宜可速勤修　焉知至明日　由彼死王來
與汝鎮相隨　是故我牟尼　善夜經令說
常願諸有情　離苦獲安樂　不造諸惡業
恒修於衆善
爾時世尊為欲利益一切衆生令於長夜得
安隱樂離諸障惱於生生處增長善根常遇
三寶不墮惡趣復更說此陀羅尼曰
怛姪他　毗尼婆引喇你　跋抳摩畢滞
摩膩你撥撥撥撥　瞿里健陀里　旃荼里
摩登祇上聲薩囉爛帝　莫呼剌膩攝鉢利
斫羯囉婆引枳　攝伐里莫訶攝伐里　步
精揭巨列切你　你弭你名揭你訖栗多引你
莎引訶引　僧拽體天移切曇去聲　頞嚹伽帝
捺囉伽帝　謗蘇迦波引袠　劫布得都谷切
迦波引袠　答布檀泥去聲莎訶

若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘
善男子善女人等於此善夜經中若一伽他
若一句呪讀誦受持供養尊重明解其義為
他演說當知是人於一切時無諸災厄亦無
非橫及諸衰惱能知過去七生之事亦不忘
失大菩提心決定能趣涅槃正道若有善男
子善女人受持讀誦此善夜經者於未來世
所生之處必定當得宿住之智常受尊貴安
隱快樂復說頌曰
此人一切時　無有枉橫事　由造順時業
永離非時死　擁護諸衆生　令離病憂怖
不祥及惡夢　險路常安隱　若男子女人
戴持此經者　具相人敬重　所願皆圓滿
若於身語意　所有諸不善　由此經威力
終無有惡報　若水火王賊　雷雹毒害等

怨家戰諍時　念經皆得脫　又復有明呪
若能讀誦者　於一切時中　長善滅諸惡
即說呪曰
怛姪他　你弭尼民達哩　窒哩盧迦引盧
枳你　窒哩輸擺吒剎你惡矩比　姪哩底
奴麗　矩都軍底　矩都屈此　雞嘌底矩
比你　擁護擁護我某甲於一切恐怖處於
一切疾病苦痛處於一切憂愁相惱處於一
切毒蟲毒藥處於一切鬼魅厭禱處於一切
王賊水火處於一切猛獸驚怖處於一切謗
讟言訟處於一切寃家鬪諍處於一切身意
惡業處所有語業四過處於一切厄難危亡
處并執金剛神常擁護我某甲并諸眷屬莎
引訶引
復說呪曰
怛姪他　呬哩呬哩弭里一里　畢舍脂鉢
拏　攝伐里止里莎訶
爾時世尊說是經已時彼苾芻及諸大衆人
天八部諸鬼神等皆大歡喜信受奉行
佛說善夜經

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法(出金剛頂經成就一切義品)

唐三藏法師輸波迦羅譯

爾時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地從定起已即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝心陀羅尼曰

南牟(一)阿迦(去聲引)捨(舒可切二)揭(魚褐切)婆(去聲引)耶(余可切三)唵(四)阿唎(五)迦叭麽唎(六)慕唎(七)莎縛訶(八)

薄伽梵言此陀羅尼是過去現在一切諸佛之所同說若能常誦此陀羅尼者從無始來五無間等一切罪障悉皆消滅常得一切諸佛菩薩共所護念乃至未成佛來所生之處虛空藏菩薩恒隨守護令諸有情常所樂見諸有善願無不滿足一切苦患皆悉消除常生人天不墮惡趣生生之處常憶宿命設不加法但能常誦獲福如是若欲加法持此陀羅尼求聞持者當於絹素白氎或淨板上先畫滿月於中畫虛空藏菩薩像其量下至不減一肘或復過此任其力辦菩薩滿月增減相稱身作金色寶蓮華上半加而坐以右壓左容顏殊妙作熙怡喜悅之相於寶冠上有五佛像結加趺坐菩薩左手執白蓮華微作紅色於華臺上有如意寶珠吠瑠璃色黃光發焰右手復作與諸願印五指垂下現掌向外是與願印相畫像了已當於空閑寂靜之處或在淨室塔廟山頂樹下隨在一處安置其像面正向西或容向北淨物覆之別作一方木曼荼羅下至一肘過此亦任其壇下安四足或以編附上面去地恰須四指其板若

用檀沉作者最爲殊勝不爾或以栢等有香之木爲之亦得如法作已置於像前次應嚴辦五種供具所謂塗香諸華燒香飲食燈明塗香者磨白栴檀爲之華以隨時藥草所生者充若無時華當以粳米或燒蕎麥或取橘栢等葉或用丁香以充華用燒香但以沉檀龍腦隨應用之食除葷穢每須新淨燈用牛酥油亦通許當欲具辦此物之時必須晨朝盥洗手面護淨如法具辦足已置在壇邊然後出外復以淨水重洗手已即作手印掌承淨水誦陀羅尼三徧便即飲之其手印相先仰舒右手五指屈其頭指與大拇指相捻狀如捻香此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印復以此印如前承水誦陀羅尼三徧竟已灑頂及身即令內外一切清淨次應往詣像所至心禮拜面向菩薩半加而坐舉去像上所覆之物次即須作護身手印其手印相先舉右手然後以頭指與大拇指相捻狀若捻香其頭指屈第二節其第一節極令端直方始印相如法作此印已置於頂上誦陀羅尼一徧次置右肩復誦一徧左肩心喉亦復如是作此護身法已一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人一切罪障即皆消滅身心清淨福慧增長一切諸魔及毗那夜迦皆不得便復作前印掌承淨水誦陀羅尼一徧灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地復如前作護身手印置塗香上誦陀羅尼一徧餘華香等乃至木壇各皆如是作此法已華香等物即便清淨復作護身手印右轉三帀兼指上下但運其印身不動搖誦陀羅尼七徧隨其

自心遠近分齊結十方界次應閉目思惟虛空藏菩薩眞身即與此像等無有異復用護身印作意請虛空藏菩薩誦陀羅尼二十五徧已即舉大拇指向裏招一度頭指如舊復作此印誦陀羅尼三徧憕上蓮華以之爲座復想菩薩來坐此華即便開目見菩薩已生希有心作眞身解又誦三徧手印如前作是念言今者菩薩來至於此是陀羅尼力非我所能惟願尊者暫住於此次取塗香誦陀羅尼一徧用塗其壇次復取華亦誦一徧布散壇上燒香飲食燈明次第取之皆誦一徧手持供養置在壇邊復作念言一切諸佛菩薩福慧熏修所生旛蓋清淨香華衆寶之具悉皆嚴好復作手印誦陀羅尼一徧如前想念諸供養物悉得成辦即持供養一切如來及諸菩薩如是運心供養中最如其不能辦塗香等供養之物但作第二運心供養法亦成就即以手印掐珠誦陀羅尼明記徧數誦時閉目想菩薩心上有一滿月然所誦陀羅尼字現滿月中皆作金色其字復從滿月流出澍行人頂復從口出入菩薩足如自發言諮啓菩薩足下誦陀羅尼未止息來所想之字巡還往來相續不絕如輪而轉身心若倦即須止息至誠瞻仰便坐禮拜閉目復觀滿月菩薩極明了已應更運心令漸增長周徧法界復漸略觀於最後時量如本已方始出觀又作前手印誦陀羅尼三徧已舉大拇指發遣菩薩作是念言惟願慈悲布施歡喜後會法事復垂降赴如是誦陀羅尼隨其力能或一日一上或一日兩上從始至終每如初日

徧數多少亦如初上不得增減前後通計滿百萬徧其數乃終亦無時限然於中間不容間闕後於日蝕或月蝕時隨力捨施飲食財物供養三寶即移菩薩及壇露地淨處安置復取牛酥一兩盛貯熟銅器中并取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊華香等物加常數倍供養之法一一同前供養畢已取前樹葉重布壇中復於葉上安置酥器還作手印誦陀羅尼三徧護持此酥又以樹枝攪酥勿停其手目觀日月兼亦看酥誦陀羅尼無限徧數初蝕後退未圓已來其酥即有三種相現一者氣二者煙三者火此下中上三品相中隨得一種法即成就得此相已便成神藥若食此藥即獲聞持一經耳目文義俱解記之於心永無遺忘諸餘福利無量無邊今且略說少分功德如至卻退圓滿已來三相若無法不成就復應更從初首而作乃至七徧縱有五逆等極重罪障亦皆消滅法定成就

佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

音釋

頞丁可切　謎莫計切　顫掉顫之膳切掉徒弔切顫掉寒動也　痠疼痠素官切疼徒冬切　驃毗召切　癹匹葛切　褻余制切　窒陟栗切　讟徒谷切怨而謗也　蕎巨驕切　拇莫厚切大指也　捻奴協切指捻也　幀猪孟切開張畫繒也　掐苦洽切爪刺也

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

唐三藏法師玄奘奉　制

唐于闐三藏實叉難陀譯

唐三藏法師義淨奉　制譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

佛說佛地經

唐三藏法師玄奘奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵住最勝光曜七寶莊嚴放大光明普照一切無邊世界無量方所妙飾間列周圓無際其量難測超過三界所行之處勝出世間善根所起最極自在淨識爲相如來所都諸大菩薩衆所雲集無量天龍人非人等常所翼從廣大法味喜樂所持作諸衆生一切義利滅諸煩惱災橫纏垢遠離衆魔過諸莊嚴如來莊嚴之所依處大念

慧行以爲遊路大止妙觀以爲所乘大空無相無願解脱爲所入門無量功德衆所莊嚴大寶華王衆所建立大宫殿中是時薄伽梵最清淨覺不二現行趣無相法住於佛住逮得一切佛平等性到無障處不可轉法所行無礙其所成立不可思議遊於三世平等法性其身流布一切世界於一切法智無疑滯於一切行成就大覺於諸法智無有疑惑凡所現身不可分别一切菩薩正所求智得佛無二住勝彼岸不相間雜如來解脱妙智究竟證無中邊佛地平等極於法界盡虚空性窮未來際與諸無量大聲聞衆俱一切調順皆是佛子心善解脱慧善解脱戒善清淨趣求法樂多聞聞持其聞積集善思所思善説所説善作所作捷慧速慧利慧出慧勝決擇慧大慧廣慧及無等慧慧寶成就具足三明逮得第一現法樂住大淨福田威儀寂靜大忍柔和成就無減已善奉行如來聖教復有無量菩薩摩訶薩從諸佛土俱來集會皆住大乘遊大乘法於諸衆生其心平等離諸分别及不分别種種分别摧諸魔怨遠離一切聲聞獨覺繫念分别廣大法味喜樂所持超五怖畏一向趣入不退轉位息諸衆生一切苦惱所逼迫地而現在前妙生菩薩而爲上首爾時世尊告妙生菩薩妙生當知有五種法攝大覺地何等爲五所謂清淨法界大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智妙生當知清淨法界者譬如虚空雖徧諸色種種相中而不可説有種種相體惟一味如是如來清淨法界雖復徧至種種相類所知境界而

不可說有種種相體性一味又如虛空雖徧諸色不相捨離而不爲色過所染汙如是如來清淨法界雖徧一切衆生心性由眞實故不相捨離而不爲彼過所染汙又如虛空含容一切身語意業而此虛空無有起作如是如來清淨法界含容一切智所變化利衆生事清淨法界無有起作又如空中種種色相現生現滅而此虛空無生無滅如是如來淨法界中諸智變化利衆生事現生現滅而淨法界無生無滅又如空中種種色相現增現減而此虛空無增無減如是如來淨法界中顯示甘露聖教有增有減而淨法界無增無減又如空中十方色相無邊無盡是虛空界無邊盡故而此虛空無去無來無動無轉如是如來淨法界中建立十方一切衆生利益安樂種種作用無邊無盡清淨法界無邊盡故而淨法界無去無來無動無轉又如空中三千世界現壞現成而虛空界無壞無成如是如來淨法界中現無量相成等正覺或復示現入大涅槃而淨法界非成等覺非入寂滅又如依空種種色相壞爛燒燥變異可得而虛空界非彼所變亦無勞弊如是依止如來淨界衆生界內種種學處身語意業毀犯可得而淨法界非彼變異亦無勞弊又如依空大地大山光明水火帝釋眷屬乃至日月種種可得而虛空界非彼諸相如是依止如來淨界戒蘊定蘊慧蘊解脫解脫智見諸蘊可得而淨法界非彼諸相又如空中種種因緣展轉生起三千大千無量世界周輪可得而虛空界無所起作如是如來淨法界中具

無量相諸佛衆會周輪可得而淨法界無所起作復次妙生大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現惟以圓鏡爲譬喻者當知圓鏡如來智鏡平等平等是故智鏡名圓鏡智如大圓鏡有樂福人懸高勝處無所動搖諸有去來無量衆生於此觀察自身得失爲欲有得捨諸失故如是如來懸圓鏡智處淨法界無間斷故無所動搖欲令無量無數衆生觀於染淨欲爲取淨捨諸染故又如圓鏡極善磨瑩鑒淨無垢光明徧照如是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知障垢永出離故極善磨瑩爲依止定所攝持故鑒淨無垢作諸衆生利樂事故光明徧照又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種種智影相貌生起如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上無諸影像而此圓鏡無動無作如是如來圓鏡智上非一衆多諸智影起圓鏡智上無諸智影而此智鏡無動無作又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故現彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合非離不聚集故不散失故又如圓鏡周瑩其面於一切處爲諸影像徧起依緣如是如來大圓鏡智不斷無量衆行善瑩爲諸智影徧起依緣謂聲聞乘諸智影像獨一覺乘諸智影像無上大乘諸智影像爲欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依無上乘而出離故如圓鏡中大影可得所說大地大山大樹大宮舍影而是圓鏡不等彼量如是

如來圓鏡智上從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出世法智影可得而圓鏡智非彼分量又如圓鏡非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡友攝聞不正法障礙衆生智影起緣非彼器故又如圓鏡非處暗質影像起緣如是如來大圓鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓鏡智非處不淨感匱法業不信衆生智影起緣彼非器故復次妙生平等性智者由十種相圓滿成就證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故證得一切領受緣起平等法性圓滿成故證得遠離異相非相平等法性圓滿成故弘濟大慈平等法性圓滿成故無待大悲平等法性圓滿成故隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故世間寂靜皆同一味平等法性圓滿成故世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故修植無量功德究竟平等法性圓滿成故復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界如是如來妙觀察智住持一切陀羅尼門三摩地門無礙辯說諸佛妙法又如世界是諸衆生頓起一切種種無量相識因緣如是如來妙觀察智能爲頓起一切所知無礙妙智種種無量相識因緣又如世界種種可玩園林池等之所莊嚴甚可愛樂如是如來妙觀察智種種可玩波羅蜜多菩提分法十力無畏不共佛法之所莊嚴甚可愛樂又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜摩天覩史多天樂變化天他化自在梵身天等妙飾

間列如是如來妙觀察智世及出世衰盛因果聲聞獨覺菩薩圓證無餘觀察妙飾間列又如世界爲諸衆生廣大受用如是如來妙觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨爲令衆生受大法樂如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣如是如來觀察智上無邊因果五趣差別具足顯現如世界中欲色無色諸界可得如是如來觀察智上無邊因果三界差別具足顯現如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大甚深教法可得如世界中廣大甚深不可傾動大海可得如是如來觀察智上一切天魔外道異論所不傾動甚深法界教法可得又如世界大小輪山之所圍繞如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞復次妙生成所作智者如諸衆生勤勵身業由是衆生趣求種種徇利務農勤工等事如是如來成所作智勤身化業由是如來示現種種工巧等處摧伏諸技傲慢衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生受用身業由是衆生受用種種色等境界如是如來成所作智受身化業由是如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡業果如是如來成所作智領身化業由是如來不現領受本事本生難修諸行以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫又如衆生慶慰語

業由是衆生展轉談論遮相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是如來宣暢種種隨所樂法文義巧妙小智衆生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生方便語業由是衆生展轉指授務專所作毀惡讃善更相召命如是如來成所作智所起方便語變化業由是如來立正學處毀諸放逸讃不放逸又復建立隨信行人隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所不了義宣諷諸論如是如來成所作智辯語化業由是如來斷諸衆生無量疑惑以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及不可作如是如來成所作智決意化業由是如來決擇衆生八萬四千心行差別以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸所起業如是如來成所作智造意化業由是如來觀諸衆生所行之行行與不行若得若失爲令取捨造作對治以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如是如來成所作智發意化業由是如來爲欲宣說彼對治故顯彼所樂名句字身以是善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脱又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如是如來成所作智受意化業由是如來於定不定及問置記爲記莂故隨其所應受領去來現在等義以是善巧方便力故引

諸衆生令入聖教成熟解脱爾時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊爲獨如來於淨法界受用和合一味事智爲諸菩薩亦能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事智妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一味事智佛告妙生證得無生法忍菩薩由彼菩薩無生法中得忍解時對治二想由遣自他二種想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異想不復現前受用和合一味事智妙生菩薩復白佛言惟願如來廣説譬喻令諸菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布令諸衆生聞已疾悟無生法忍佛告妙生譬如三十三天未入雜林終不能於若事若受無我我所和合受用若入雜林即無分別隨意受用由此雜林有如是德能令諸天入此林者天諸果報若事若受無所思惟和合受用如是菩薩若未證得無生法忍終不能得平等之心平等之捨乃與一切聲聞獨覺無有差别有二相故彼不能住受用和合一味事智若已證得無生法忍遣二想故得平等心遂與聲聞獨覺差别由平等心而能住捨受用和合一味事智復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各别所依異水少水水有增減隨其水業所作各異少分依持水族生命若入大海無别所依水無差别水無限量水無增減所作業一廣大依持水族生命如是菩薩若未證入如來清淨法界大海各别所依異智少智智有增減隨其智業所作各異少分衆生成熟善根之所依止若已證入如來清淨法界大海無别所依智無差别智無限量智無增

滅受用和合一味事智無量衆生成熟善根之所依止爾時世尊而說頌曰

一切法眞如　二障清淨相　法智彼所緣
自在無盡相　普徧眞如智　修習證圓滿
安立衆生二　諸種無盡果　身語及心化
善巧方便業　定及總持門　無邊二成就
自性法受用　變化差別轉　如是淨法界
諸佛之所說

時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說佛地經

百千印陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆及無量菩薩俱爾時世尊告諸比丘有陀羅尼名百千印當共受持誦此呪時應先歸命金色廣顔光明幢佛釋迦牟尼佛即說根本陀羅尼曰

怛姪他一 唵引聲二 菩提菩提菩提菩提三 薩婆怛他揭多瞿折羅四 馱囉馱囉五 訶囉訶囉六 鉢囉呵囉鉢囉呵囉七 莫訶菩提質多八 注盧注盧九 設多曷審彌珊招地低十 薩婆怛他揭多地瑟他長聲 阿毗瑟低十一 具寧具那鉢底十二 勃陀具那婆娑去聲下 嘶十三 蔑囇蔑囇十四 伽伽那怛囇十五 薩婆怛他揭多地瑟恥低那婆薩怛囇十六 睒摩睒摩十七 鉢囉睒摩鉢囉睒摩十八 薩婆播波鉢囉睒摩寧十九 薩婆播波毗戍達寧二十 虎盧虎盧菩提末伽三鉢囉嘶替低二十一 薩婆怛他揭多鉢囉底瑟恥多戍提薩婆訶二十二

爾時世尊復爲大衆說心呪曰

唵一 薩婆怛他揭多吠婆盧吉帝二 社耶社耶薩婆訶

爾時世尊復更宣說隨心呪曰

唵虎嚧虎嚧一 社耶目磎薩婆訶二

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信善男女等造塔之時書此陀羅尼句置於塔中便得具足造百千塔殊勝功德無異時諸比丘天龍八部一切衆會聞佛所說歡喜奉行

百千印陀羅尼經

莊嚴王陀羅尼咒經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦山爲諸人天一切大衆演說法要徧觀十方以妙音聲告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言善男子有經名一切如來所護觀察衆生示現佛刹莊嚴王陀羅尼我昔初發心時於華光顯現如來所與九十俱胝衆生一聞此法皆得如來智慧之分我蒙授記於諸佛刹當得作佛我亦於中蒙佛授記善男子我以佛眼觀見過去三萬如來爲諸衆生說此法要汝觀自在及妙吉祥於說法時皆爲導首爾時世尊說是語已現前大衆菩薩聲聞諸來聽者咸發信心供養彼佛于時無量百千俱胝那庾多衆生皆蒙授記亦得菩薩勝妙等持病苦悉除蓋纏消滅所願滿足善根成就顏容端正財寶豐盈國王大臣諸衆生類見者歡喜念慧神通無不圓備於佛法僧得不壞信壽命色力有大威勢無愛別離怨憎會苦若有善男子善女人等能於此經五輪著地生希有心以諸華香瓔鬘旛蓋恭敬供養歸依讚歎讀誦受持若自書寫若教人書無量功德皆悉成就見受持者生信敬心亦於現身衆德具足皆得菩薩勝妙等持口中恒出栴檀香氣其目皎淨如青蓮葉於晝夜中見佛形像及大菩薩若有五無間等業障之罪悉皆消滅諸天衛護命終之時得見諸佛菩薩心不錯亂必得往生極樂國土我與斯人授記作佛彼見我身恭敬供養於妙菩提心不疑惑若復有人於此法門讀誦受持供養恭敬若

自書寫若教人書及有得聞此經名者當知此人即是菩薩應修供養若復此人由先惡業財命色力內外所資悉皆短乏所求不遂親愛別離國土荒殘王賊衰難由此經力現身輕受或暫頭痛或得惡衣惡食或遭罵詈及餘毀辱彼諸業障即自消除善男子彼持經之人應生此念我昔流轉生死海中於諸有情造作衆惡不善之業日夜增長今時覺了不敢覆藏發露罪源誠心懺悔於佛法僧起不壞信若復彼人曾於佛法僧寶獨覺聲聞父母師長作諸惡業衣食果報皆當散盡由經力故此業咸除衣食充足若復彼人有捺洛迦受苦之業愛別離苦生盲之苦無根二根異熟之業亦皆消滅又復彼人由先嫉妬瞋恚惡業之力當墮琰摩王界傍生餓鬼諸惡趣中由經力故所有惡業無不消滅一切福德悉皆增長善男子若於方處有此法門彼諸人等常爲此經之所擁護功德具足所求圓滿恒受富樂惡業消除亦無橫死及諸惡夢無有病苦鬭戰常勝壽命延長色力具足有大威勢一切世間人及天龍諸鬼神等皆隨意轉不遭惡毒水火灾橫乃至由持神呪力故常蒙諸佛之所授記若善男子善女人得聞如是神呪受持讀誦若自書若教人書恭敬供養彼善男子善女人皆獲如前所說功德爾時世尊說此語已大地忽然六種震動此諸大衆以妙華香塗香鬘蓋勝妙衣服奉上世尊同聲唱言善哉善哉我等云何得聞如來所說神呪爾時世尊即說呪曰

南謨薩婆怛他揭多喃一 但姪他二 勃滕三

蘇勃睇四盧迦毗盧計五盧迦伐底羯嚩帝六薩埵阿伐盧羯泥七去聲薩婆怛他揭多阿提瑟恥帝八薩婆阿耆鉢唎晡喇泥九去聲聚丁達囉十捺羅提婆布侍帝一十怛他揭多愼若那達睇二十怛他揭多阿提瑟侘泥娜三十薩婆盧迦速企婆跋覩四十薩婆羯磨鉢唎釵邪野五十麼麽阿木羯寫自稱已名十六薩婆薩埵難者十七曷洛叉婆跋覩八十怛他揭多阿提瑟侘泥娜九十莎訶二十但是口邊作字者皆可彈舌道之

善男子此之神呪乃是三萬如來之所宣說共所加護我今亦復說此神呪爲欲利益一切有情令得安樂常作擁護除其病苦生諸佛國若復有人作如是念如佛所說神呪功德我今云何而能成就即於晨朝早起淸淨於一切有情與大慈悲發憐愍心除諸疾妬憍慢瞋恚恭敬一心於佛像前香華飮食廣與供養禮十方佛心祈所願誦此神呪滿一百八徧於一一徧各呪一華以一一華供養於佛此人即便隨所願求悉皆如意亦於夢中得見諸佛臨命終時覩佛菩薩捨身之後必得往生極樂世界壽命色力悉皆具足一切怨讎並生歡喜說此呪時六萬有情得無生法忍永除諸障所願滿足

爾時世尊說此經已觀自在菩薩妙吉祥菩薩一切大衆聞佛所說歡喜奉行

莊嚴王陀羅尼呪經

香王菩薩陀羅尼呪經

唐 三 藏 法 師 義 淨 譯

南謨曷喇怛娜怛喇夜引也一南謨阿離耶跋盧吉羝説囉引也二菩提薩埵引也三莫訶薩埵引也四南謨健陀引羅曷囉社引也五菩提薩埵引也六莫訶薩埵引也七伊只擻八彌只擻九漠底丁里切十曼底一十薩婆頞他上聲十二娑引彈你十三迦利沙般拏引十四地錦謎引十五鉢唎拽叱十六莎引訶十七

此陀羅尼呪須志心誦十萬徧然於觀世音像前作四肘方壇取華等名香供養夜用淨牛酥然燈莫令斷明其夜半呪師須起著淨潔衣應好裝束像前誦此陀羅尼一千八徧至曉須了不得惛睡其日呪師自有人送錢財等物更若別求大事須畫香王菩薩於絹帛上其畫匠不得過中食須受八齋戒其畫像法任其大小身肉皆白面貌端正頭戴天冠頸有瓔珞右臂垂下五指皆伸施無畏手其五指端各雨甘露施於五道衆生手下并畫黑鬼三五箇左臂屈肘手當左嬭以把蓮華其華從脚下蓮華生出其華白紅色足下蓮華亦白紅色項背圓光上有傘蓋五色錦綺以爲衣服兩重珠絛絡於髆上一赤色一黃色其像當日須成不得用皮膠像前燒香誦十萬徧一日一夜不食先須作一大水方壇訖然即以栴檀磨之作十二指小方壇八箇初以三壇一用供養佛一用供養法一用供養僧第四壇供養阿彌陀佛第五供養觀世音菩薩第六供養大勢至菩薩第七供養香王菩薩第八供養諸善神等皆取好淨食

果子香華四邊安置其法隨以何月十四十五日作然取閣帝華(此云荳蔻華)一千八莖誦一徧擲像身胷上作法以後每夜半須起像前常誦一千八徧至自有人送錢財其錢財亦不得積聚慳貪即須用度及施貧乏此是香王菩薩法

復次有一別行要略法

持呪之法行者洗浴著新淨衣受八戒齋結淨一如壇法依次第而布供養散華燒香然燈從夜半起在壇內端坐誦呪一千八徧須薝蔔華一千八莖誦呪一徧擲一莖華著菩薩身上當誦呪之時不用聞烏鳴聲用三白食解齋燒安息香供養日別濾水香湯洗浴別著衣裳大小行來皆須洗淨平旦夜半入壇之時須嚼楊枝然後入壇一心誦呪莫思量外事即見神驗光明見驗即休不見光亦有動相所行之處大獲果報持呪之法不得破戒身亦不得近觸著女人觸著女人者即無驗

香王菩薩陀羅尼呪經

音釋

嘶(先稽切)　睒(失冉切)　磎(苦奚切)　脯(博抓切)　絛(土刀切編絲繩也)　髆(補各切肩髆也)　濾(良遇切漉也)

優婆夷淨行法門經

出安公涼土録失譯師名

清刻龍藏佛說法變相圖

優婆夷淨行法門經卷上

出安公涼土錄失譯師名

修行品第一

如是我聞一時佛住舍衛國彌伽羅母弗婆羅園歡喜殿中於是毗舍佉母與千五百清信優婆夷來詣佛所稽首佛足却住一面

爾時佛告毗舍佉何緣晨朝而來至此毗舍佉母白佛言世尊已聞如來先所略說甚深難解無上之法名曰優婆夷淨行惟願世尊哀愍我等廣演分別微妙法相令我等輩聞此已當來長夜安隱快樂天上人中乃至菩提佛語毗舍佉母善哉善哉善女人汝於往昔無量劫中常樂聞法與諸眷屬曾於我所貪求廣說毗舍佉母聞佛所說往昔因緣歡喜踊躍而白佛言世尊惟願如來爲我宣說

令得開解佛告毗舍佉諦聽諦聽我當爲汝分別略說善女人過去久遠無量劫中爾時有國名波羅柰王號梵與其王夫人名跋陀羅王有一女名曰蓮華形貌端正稟性儒賢聰慧明了志樂多聞精勤勇猛常修善行於世技藝善能通達恒爲父母之所愛重爾時雪山有一梵志名那羅馱勤修梵行得五神通恒爲大衆廣說諸法名聞遠徹流於四方爾時女從善友所聞讚於梵志神通如是功德難量常爲大衆宣揚妙法心生歡喜便自念言善人難見法亦難聞身命難保是故我今宜應速往禮拜問法作是念已往父母所而自啓曰聞人稱歎梵志修行道德巍巍惟願父母聽許我等往詣梵志聽受法味父母答言汝今年幼生長深宮稟性柔輭初未曾出雪山懸遠路險艱難汝今云何當能到彼吾國多有耆舊梵志神智無二善能宣說甚深妙法我當爲汝請入宮內講論道法恣汝所聞勿須去也女又請曰波羅柰國耆舊梵志皆悉尊重推其道術惟願聽許得聞法要王以愛念不違其願勉而許之爾時父王即勑四臣及宮中婇女莊嚴供養皆使具足臣白王言大王所勑皆悉已辦於是王女心自念言我求聽法今正是時便與宮中婇女眷屬千五百人齎持香華往詣梵志而便聽法佛告毗舍佉爾時王女者汝身是也雪山梵志者即我身是汝於往昔曾求廣說今亦如是我當爲汝分別演說淨行法門毗舍佉母白佛言善哉世尊如來大慈哀愍衆生願爲解說我當修行佛告毗舍佉汝等諦聽我今

爲汝廣演分別優婆夷淨行法門如是法者乃是諸佛之所護念汝今應當精勤修學毗舍佉若善女人捨惡知識親近善友應供養者而供養之是則名爲優婆夷淨行宿因所感處好國土善安置身亦名淨行供養父母奉事夫主瞻視兒息亦名淨行勿於小罪而生輕想所應作者次第作之亦名淨行常樂布施修習作法愛念親友亦名淨行遠離飲酒不爲衆惡常修愛語亦名淨行多聞技藝善學威儀研尋所聞不令廢忘亦名淨行恭敬尊重少欲知足受恩能報亦名淨行不爲八法之所動轉顏貌怡悦亦名淨行心不憂慼常得安隱若能如是一切無退衆務休息亦名淨行能於善法不生懈怠疾證無上解脱涅槃亦名淨行忍辱隨語樂見沙門身行正直猶於大蔭亦名淨行能以智火燒滅煩惱具足善法勇猛無退亦名淨行不毀謗人不行杖楚善護諸根攝心不亂亦名淨行直心不貪常樂靜處精勤修習永無退轉亦名淨行於菩提道進而不退厭惡三界猶如死屍深觀如此亦名淨行心常樂捨難捨之身善能護持難持禁戒樂修禪定而不散亂亦名淨行無量衆生於菩提道而生退想而我能進一切進者而我今退行住亦爾是名淨行一切衆生燒滅善根而我生之人所樂生我今滅之生死無極我得其邊亦名淨行毗舍佉母聞佛所說歡喜踊躍得未曾有而白佛言世尊優婆夷法門復有幾行佛告毗舍佉有十行法汝應修學何謂爲十一者見慳貪過樂修行施二者見五根過樂持禁戒三

者見在家過樂欲出家四者見疑惑過樂修智慧五者見懈怠過樂勤精進六者見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠信八者見亂心過常樂禪定九者見罪苦過而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨心爾時世尊欲重宣此義而說偈言

從施得大富　能捨所愛身　離欲樂出家
持戒攝諸根　修學得智慧　精進斷懈怠
忍辱除瞋恚　實語不虛妄　若遇世八法
安住心不動　心常樂禪定　永無有散亂
慈悲利衆生　修捨離苦樂　若能行此法
是名大勇猛　得度法海岸　而證菩提道

毗舍佉母聞佛所說心生歡喜白佛言世尊初有幾事應當遠離復有幾法應當親近佛告毗舍佉有五十八法應當修學亦應遠離何謂也謂離一切不淨之法親近淨法應離惡法親近善法不應育養不將養之不應往處勿往親近所應往者即便應往不應作者終不妄作所應作者方便應作非法求得不應用之如法而得應當受用善調身心常樂靜處捨離欺誑行於正語厭離懶惰樂行精進善攝諸根不令放逸先意謙敬捨於貢高常行忍辱不生瞋恚自不諍訟善和合衆捨不覆藏住於覆地捨無義語住於義語捨於邪命正命自活善能量身受於飲食不樂多求住於少欲捨於剛強住調柔地修習輭語遠離麤言捨不安樂住安樂處捨不同見共等類住捨無問處往諮問處厭離三界住不樂三界捨一切作住無所作捨於我見修學空法毗舍佉此五十八初法如是汝應修行

爾時世尊重說偈言

若一切所學　初後無有餘　應遠離親近
已作得安樂　一切法學已　所願皆具足
捨愛身命故　而證無上道　若有如是學
於淨行法門　非聲聞緣覺　亦非諸菩薩
於無量劫中　稱歎其功德

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊淨行法門復有幾種名爲大行佛言有三大行汝應修行何者名三大行一者大信心二者大精進三者大智慧世尊云何大信心佛言大信心者信佛是佛是婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是名大信心何者大精進若能於中成精進行一切惡法棄捨遠離一切善法應當攝取於善法中勇猛不息是名大精進何者大智慧若人以智慧眼見生滅法聖人所度無常若盡是名大智慧是則名爲三種大行爾時世尊重說偈言

共大信心　深著不離　諸行具足　而求菩提
共大精進　堅固難捨　勤修已滿　而求菩提
共大智慧　究竟明了　具波羅蜜　而求菩提
初法增已　知大名聞　增長盡已　隨所修行
以此知故　解過人法

佛說偈已毗舍佉母心生歡喜更增上問世尊優婆夷淨行法門進趣佛地復有幾行佛告毗舍佉更有四行而取佛地何謂爲四一者翹勤精進二者無惑智慧三者逝定不退四者行慈利益衆生毗舍佉以此四法進趣佛地爾時世尊重說偈言

翹勤樂精進　智慧無迷惑　逝定不退轉

行慈利衆生　以此四法故　而證薩婆若
佛說偈已毗舍佉母心自歡喜更增上問世
尊復於幾法安住得觀云何法集無有分散
初合法者復有幾事佛告毗舍佉於四法中
安住得觀謂慈悲喜捨其中法集無有分散
謂得聲聞智辟支佛智薩婆若智佛初合法
者有三十二觀法所謂念佛念法念僧念戒
念施念天阿那念般那念觀滅想觀身想觀
寂靜想觀地水火風想觀青黃赤白想觀虛
空想觀識處想觀胖脹想觀臭穢想觀穿漏
想觀爛壞想觀處處分散想觀骨肉縱橫想
觀骨濕想觀白骨色想觀一切無常想觀一
切法無我想是名三十二觀法四無量心是
名安住得觀聲聞智辟支佛智薩婆若智佛
智是名法集無有分散爾時世尊重說偈言

若以下觀　得聲聞智　善修中觀　得緣覺智
上觀滿足　得菩提智
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊於不淨法門云何心住疾離煩惱通達六
門佛告毗舍佉有三十二法門於不淨中心
所樂住疾離煩惱便通六門何者三十二法
門謂身中有髮毛爪齒皮肉筋骨肪膏髓腦
心腎肝膽大腸小腸脾肺肚胃膿血痰汗涕
唾涎淚屎尿不淨毗舍佉是爲三十二不淨
之觀令心樂住淨行法門疾捨煩惱得通六
門爾時世尊重說偈言
猶如江流　聚入大海　於法門中　流觀亦爾
善觀麤細　淨以不淨　無上智法　佛悉通達
佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世
尊前諸菩薩於淨行法門有幾戀著住於世

間不得解脫佛告毗舍佉淨行法門前諸菩薩有七縛著住於世間何謂爲七一者若我得度世間未度我欲度之二者若我得脫世間未脫我欲脫之三者若我已覺世間未覺我欲覺之四者若我已調世間未調我欲調之五者若我已安世間未安我欲安之六者若我成道世間未導我欲導之七者若我已得涅槃世間未得我欲令其入於涅槃毗舍佉是爲菩薩七種戀著住於世間不得解脫

爾時世尊重說偈言

已度度衆生　已脫脫衆生　已覺覺衆生
已調調衆生　已安安衆生　已導導衆生
我已得涅槃　令衆生涅槃　三界如火宅
貪欲如泥網　一切滅斷之　而證菩提道

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊淨行法門修幾善行一切法滿佛言修三善行令一切法滿何謂爲三善行法一者身善行二者口善行三者意善行此三善滿令一切法滿所謂得布施滿得持戒滿得出家滿得智慧滿得精進滿得忍辱滿得眞實滿得誓願滿得慈悲喜捨滿得四思滿得四定滿得四神足滿得五根滿得五力滿得七菩提滿得八正道滿得九智滿得十力智滿得須陀洹道智滿得須陀洹果智滿得斯陀含道智滿得斯陀含果智滿得阿那含道智滿得阿那含果智滿得阿羅漢道智滿得阿羅漢果智滿得四智滿所謂法智未知智名字智他心智滿得盡智滿得無生智滿得雙神力滿得大慈三昧智滿得一切智滿得無礙智滿毗舍佉是名修三善行滿令

一切法滿爾時世尊而說偈言

修三善行已　一切法皆滿　滿一切法已

而證菩提道

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊淨行法門有幾大人念佛言有八大人念何謂爲八一者少欲非不少欲二者知足非不知足三者寂靜非不寂靜四者遠離非不遠離五者精進非不精進六者禪定非不禪定七者智慧非不智慧八者無礙非不無礙毗舍佉是名八大人念爾時世尊重說偈言

善定諸念　念非善法　若毀此念　而生厭離

善定諸念　念非善法　觀練法相　得進無上

修學品第二

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊初學菩薩於淨行法門云何修學而得菩提佛言初學菩薩有五十修學而得菩提何者五十所謂深入法性不捨不減不墮不退修學捨心修學多聞修學威儀修學降伏衆魔修學光明修學佛相好修學禁戒修學三昧修學波若修學大波若修學善行修學大善行修學色相修學無二語修學如意足修學上如意足修學大如意足修學妙如意足修學意行修學已意行修學大意行修學佛所王領修學自在修學佛心相修學滿心相修學神通修學大神通修學眞實修學王領正法令得久住修學至極處修學佛刹土修學佛壽命修學菩提樹修學蓮華修學佛說法修學大法輪修學轉法輪修學善知識修學不捨衆生修學手圓滿修學劫波樹衣修學師子座修學右脇卧牀修學佛所食味修

學毗羶闍修學如來水相毗舍佉是爲五十學法初行菩薩應當修學深入不捨不減不墮不退汝應當知爾時世尊而說偈言

一切行具足　而求寂靜法　光明照佛剎
爲愍衆生故　引導諸衆生　得度三界難
一切法無窮　如來已到彼

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊如來有幾光明初學菩薩云何修行佛告毗舍佉如來有六種光明何謂爲六一者青光二者黃光三者赤光四者白光五者紅光六者光色照明毗舍佉是名如來六種光明初學菩薩云何修行得此光明毗舍佉菩薩爲得青光明故恒以青華青塗香末香青疊青寶而以供養若入禪定常觀青色作已而願當來之世願得青光云何菩薩修學黃光恒以黃華黃塗香末香黃疊黃寶而以供養若入禪定常觀黃色作已而願當來之世願得黃光云何菩薩修學赤光恒以赤華赤塗香末香赤疊赤寶而以供養若入禪定常觀赤色作已而願當來之世願得赤光云何菩薩修學白光恒以白華白塗香末香白疊白寶而以供養若入禪定常觀白色作已而願當來之世願得白光云何菩薩修學紅光恒以紅華紅塗香末香紅疊紅寶而以供養若入禪定常觀紅色作已而願當來之世願得紅光云何菩薩修學光色照明恒以光明華光明塗香末香光明疊光明寶而以供養若入禪定常觀光明作已而願當來之世願得光明照曜毗舍佉是名菩薩修學如來六種光明爾時世尊而說偈言

佛光有六種　青色黃色光　赤白及紅色
光相最照明　若有智慧人　常當勤修行
若樂妙色光　應學廣大行　華香燈供養
恒施無上尊　修學六種行　所願皆成就

佛說偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊大人之相凡有幾種初學菩薩云何修學佛言大人之相有三十二菩薩所修有二十行與大人相合得成二道無有餘也何謂二道若在家者得作轉輪聖王王四天下降伏諸國七寶隨從一金輪寶二白象寶三白馬寶四摩尼寶五玉女寶六藏臣寶七主兵實復有千子勇健威猛能伏怨敵盡大海際以法降伏不用兵杖若出家者得成爲佛天上人中最尊第一具三十二大人之相何者三十二相所謂身黃金色圓光一尋猶如融金梵身方直項後日光頂有肉髻其髮紺青佛身圓滿如尼俱律樹眉間毫相如兜羅綿上下俱眴目睫紺青舌能覆面梵音八種如迦陵頻伽聲口四十齒齒白齊密師子頰皮膚細薄不受塵垢一一孔一毛生紺色細輭皆起右旋師子臆胷有卍字七合處滿手足合縵網指纖長手內外握立手過膝陰馬藏脚牖直鹿腨腸奩底相千輻輪足跟長是名三十二大人之相身毗舍佉何者二十事修大人相如來往昔作凡人時於善法中成就堅固不易受持身作善行口爲善行心念善行一切布施與衆生共堅持禁戒恒住布薩供養父母沙門婆羅門耆舊宿德六親眷屬於諸善法皆悉行已修集滿足積聚高廣生死無量乃至一生補處如意自在常受天樂壽

命色力王位名聞色聲香味觸受天樂已下生人間得大人相成足下平蹈地皆著舉足俱上脚跗隆起猶如龜背以此相故若在家者得作轉輪聖王若出家者得成阿耨多羅三藐三菩提永斷生死得常樂涅槃内外怨家梵魔沙門婆羅門所不能壞是名爲佛爾時世尊重説偈曰

於諸法調柔　恒持齋禁戒　布施心平等
深觀無常法　一切所行業　堅固心受持
以此行業故　常生天人中　受天上樂已
還生於人中　受世間福報　而得足下平
蹈地皆悉著　隨蹈地起迎　若在家出家
皆有如是相　若梵天魔王　沙門婆羅門
一切諸怨家　皆悉已降伏　出家行學道
斷絶生死原　衆行已滿足　得成無上尊

復次毗舍佉云何修行千輻輪相如來往昔作凡人時荷負衆生除其恐怖施無畏樂凡所布施悉共衆生積業高廣不可稱計於此命終往生天上常受妙樂如是展轉無量無邊下生世間得大人相足下千輻輪輪相具足如眞金輪得此相已若在家者作轉輪聖王王四天下七寶隨從常爲沙門婆羅門居士大臣長者及諸四兵之所圍繞若出家者得成爲佛大衆圍繞比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬尊重爾時世尊重説偈言

我於無量世　展轉三界中　荷負衆生樂
爲除怖畏處　善護不休息　以此功德業
常生人天中　至一生補處　兩足千輻輪

光曜如金輪　千行業所感　記成人中尊
得大衆圍繞　降伏諸魔怨　若獲刹利種
得成轉輪王　若出家學道　得成無上尊
天人阿脩羅　摩睺羅伽等　四足及非人
皆恭敬供養　名聞滿十方　衆生良福田
復次毗舍佉云何修行三大人相如來往昔作凡人時不害衆生捨殺生想不行杖楚一切器仗悉不畜之恒生慙愧修習慈悲積業高遠不可思議生死無量乃至一生補處下生人間得三大人相一者足跟長二者指纖長三者梵身圓直以此相故記壽命長現久住相亦護壽命終不中夭若出家者得成爲佛壽命長遠一切世間天人沙門婆羅門無有能害如來壽命爾時世尊而說偈言
一切畏死怖刀仗　以己爲喻勿行杖
是故遠離不思念　以此善行生天上
受天果報無量樂　壽盡下生得三相
指足跟長梵身滿　安置地上如金龜
柔輭纖長如金杵　身體光曜如須彌
三相記成天人尊　亦表如來壽命長
復次毗舍佉云何修行七處滿相如來往昔無量劫中作凡人時恒作施主餚饍飲食種種甘果香美諸漿勤修布施積集高廣不可稱計乃至一生補處常受天樂下生世間得七處滿相肩頸臂脚皆悉圓滿以此相故若在家者得作轉輪聖王世間上味具足而得若出家者得成爲佛所受飲食於天上人間味中最上爾時世尊而說偈言
食噉舐嘗無上味　施主恒修如是行
以此善行無有量　難陀園中受快樂

業報一生下世間　得大人相七處滿
手脚柔輭無有比　以此相故得上味
在家出家皆如是　如來永斷三界漏
是故得成無上尊

復次毗舍佉云何修行手足柔輭合縵網相佛於往昔作凡人時常以四攝攝取衆生布施愛語利益同事有所求索不違衆生積業高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得二大人相一手足柔輭二手足合縵網以此相故若在家者作轉輪聖王攝四天下若出家者得成法王善攝一切無量衆生比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等爾時世尊而說偈言

修布施愛語　行利益同事　恒以四攝法
攝衆無有餘　以此行業故　常生天人中
下生於世間　得二大人相　手足悉柔輭
俱有合縵網　微妙極細薄　外黃裏紅色
以此二相故　在家轉輪王　若以善法化
一切皆順行　堅受持不犯　歡喜讚聖王
施恩無有比　慈潤於四方　若棄捨五欲
出家得成佛　爲衆生說法　聞者悉頂受

復次毗舍佉云何修行如來脚相傭直身毛旋起佛告毗舍佉我於往昔作凡人時恒以善法饒益衆生常行法施初未曾說無義之語以此業故增長廣大乃至一生補處下生世間得二大人相一脚傭直踝骨不現二者毛端旋起以此相故若在家者得作轉輪聖王人中最尊高妙上勝於五欲中歡喜快樂七寶千子隨從侍衛若捨家業入山學道得

成爲佛天上人中最尊最上無有二者一切衆生恭敬尊重爾時世尊而説偈言

恒以善法　利益衆生　恒以善語　教導衆生
恒以善力　將侍衆生　歡喜快樂　恒行法施
無有嫉妬　以此業故　積行無量　下生人間
得大人相　一脚膞直　踝骨不現　二毛端起
悉皆右旋　若在家者　作轉輪王　王四天下
若出家者　得成爲佛　天上人中　最尊最上

復次毗舍佉云何修行鹿腨腸相如來於昔無量劫中作凡人時善勤教人一切典籍威儀工巧醫方呪術教持禁戒悉皆具足恒自思惟云何令人善解義趣速得通達不生疲倦厭惡之心以此業故勤積高廣乃至一生補處常受天樂下生世間得大人相成鹿腨腸若在家者作轉輪聖王王四天下一切所須供養之具隨念速得若出家者得成爲佛天上人中所須供養皆悉疾得爾時世尊重説偈言

諸典悉教學　工巧及呪術　醫方察衆疾
恒自作思念　云何令速成　於學不疲倦
展轉教餘人　以此行業故　積聚不可量
至一生補處　成大人相好　而得鹿腨腸
纖好成圓滿　皮細薄柔輭　毛起皆右旋
以此大人相　記成人中尊　在家轉輪王
所求皆速得　若出家作佛　一切諸供養
隨念悉具足

復次毗舍佉云何修行皮膚細輭不受塵垢佛於往昔作凡人時若沙門婆羅門刹利居士來至我所而問我言大德何者名善行何者名不善何者應親近何者應遠離何者行

業得受安樂何者行業而受苦惱我於往昔爲人分别是法應作是不應作是法應行是不應行是法得快樂是法不安樂以此業故積行無量乃至一生補處受天福樂下生人間得大人相皮膚細輭不受塵水譬如蓮華雖在水中水不能汙如來身相亦復如是以此相故若在家者作轉輪聖王聰明智慧於諸世間沙門婆羅門刹利居士無有及者若出家學道得成爲佛智慧廣大利疾智慧最上最勝諸天世人梵魔沙門婆羅門諸有智慧無能及者爾時世尊而說偈言

佛於無量世　凡人時修行　若有來問者
勤教令速成　恒在出家地　善分别義趣
以此行業故　若天上人中　常行大智慧
一生下人中　得皮膚細輭　以此相好故
成就大智慧　若獲刹利種　在家轉輪王
若不樂在家　出家得成佛　獲一切種智
天上及人中　無有能及者

優婆夷淨行法門經卷上

音釋

翹渠堯切舉也　胖脹胖匹絳切脹知亮切　肪甫良切脂也　腎時忍切水藏也　肺放吠切金藏也　胃于貴切穀府也　羶式連切　眴舒閏切目動也　睫即葉切目旁毛也　卍無販切　⿰月庸丑凶切均直也　腨市兗切腓腸也　奩力鹽切鑑匣也　附甫無切與趺同　踝胡瓦切足骨也

優婆夷淨行法門經卷下

出安公涼土錄失譯師名

復次毗舍佉云何修行身黃金色光明照耀猶如金山如來往昔無量劫中常樂修善不瞋不恚若有衆生惡罵捶打悉皆能忍不生瞋恨恒自慚愧生大悲想皆是過去先業所報常自剋責復行布施柔輭氍毹芻摩劫貝憍奢耶衣如是等衣恒以施人如是展轉無量世中積功高大常受天樂下生人間得大人相身黃金色於諸金色最上最勝以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下於四天下若有柔輭氍毹敷具芻摩劫貝憍奢耶衣欽婆羅衣一切世間柔輭之物王悉得之若出家者得成爲佛人中細輭衣服卧具劫貝芻摩欽婆羅衣如是等物如來悉得爾時世尊重說偈言

不生瞋恚心　恒慚愧剋責　布施細妙衣
上氍無價物　恒施與衆生　施已心歡喜
踊躍無悋惜　譬如人失火　出物大歡喜
積業無有量　生天受快樂　從此生人間
而得大人相　身體黃金色　猶如金山王
在家轉輪王　善護四天下　大得柔輭觸
一衣直千萬　若學道成佛　化天人龍神
衣服亦如是

復次毗舍佉云何修行陰馬藏相如來於過去無量劫中作凡人時常樂修行善和合衆若與父母男女兄弟姊妹親戚眷屬善友知識乃至畜生若有別離樂和合者悉隨所樂善能和合令其歡喜以此業故所積高廣常生天上受天福樂下生人間如是展轉無量

無邊至一生補處得陰馬藏以此相故記成千子作轉輪王王四天下千子勇健能伏怨敵若出家者得成爲佛從法生子過於千萬勇猛多力能却魔怨爾時世尊而說偈言

我於無量世　本作凡人時　常爲和合衆
令得安樂住　若父母男女　兄弟及姊妹
親戚諸眷屬　善友知識等　若離别苦者
善和合安樂　以此行業故　常生天人中
受天上快樂　下生於人間　得陰馬藏相
現成得千子　勇健無有比　能降伏怨敵
恒供養父母　令得歡喜樂　若出家作佛
法子有千萬　戒定神通力　能摧伏魔怨

復次毗舍佉云何修行梵身圓滿如尼俱律樹立身正直手得摩膝如來往昔作凡人時恒修弘慈善能觀察善惡麤細等不等法此是智慧此是愚癡此是精進此是懈怠此是瞋恚此是忍辱如是分别隨其等類而教導之以此業故展轉無量天上人中乃至一生補處下生人間得二大人相一者梵身圓滿如尼俱律樹二者立身正直手得摩膝以此相故若在家者作轉輪王王四天下財富無量金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀眞珠等寶五穀豐熟庫藏盈溢若出家者得成爲佛具足七財信戒施聞慧慚愧如來亦有如是等物無量無邊爾時世尊重說偈言

我於過去世　善稱量衆生　選擇分别已
觀察悉平等　能常别衆生　隨類應施與
以此行業故　常生天人中　下生於人間
立身直不曲　兩手得摩膝　猶如尼俱樹
從地生方圓　佛身亦如是　從無量劫來

行業地所生　二相現財富　令天下太平
在家受五欲　得成轉輪王　捨五欲出家
得成無上尊

復次毗舍佉云何修行三大人相一者師子臆二者項出日光三者肩頸團圓如來過去作凡人時恒利益衆生樂安樂住信心持戒多聞惠施財穀田宅奴婢牛羊象馬車乘妻妾男女侍從左右眷屬親戚令得增長以此業故常生天上下生人間得三大人相一者師子臆二者項出日光三者肩頸團圓以此相故若在家者作轉輪王王四天下法常增長財物田宅五穀豐熟妻子眷屬奴婢侍從善友知識一切具足無有減少若出家者得成爲佛七財具足四部眷屬亦無減少爾時世尊重說偈言

信心持戒　多聞惠施　奴婢象馬　牛羊田宅
妻子眷屬　善友知識　恒作善念　云何令其
色力安樂　得大增長　以此業故　常生天上
下生人間　得大人相　半師子臆　項出日光
肩頸圓直　三相記成　若在家者　眷屬妻子
奴婢象馬　悉皆興盛　若出家者　得成爲佛
眷屬增長　得無減法

復次毗舍佉云何修行胷有卍字如來於往昔作凡人時不惱衆生不行杖楚亦不籠繫以此業故積行高廣常生天上下生人間得大人相胷有卍字若在家者作轉輪王無諸疾病四時調適不寒不熱若出家者得成爲佛亦無諸病常得調和不冷不熱身體輕利堪入三昧爾時世尊重說偈言

不籠繫衆生　亦不行杖楚　不以諸刀杖

加害於衆生　以此行業故　常生天人中
受天上快樂　至一生補處　下生於人間
而得大人相　胷字有卍數　以此相好故
無有諸疾病　若在家出家　常得受快樂
若獲刹利種　得王四天下　若出家學道
得成無上尊　純受上妙樂

復次毗舍佉云何修行眼下紺色如青蓮華目睫捲起紺色光明佛於過去無量劫中作凡人時恒修善行不以惡心張眼低目棄視衆生不以欲心眄睞看之恒以喜心離瞋愛癡直視衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者眼下紺青上下俱眴二者目睫細輭捲起纖長紺色光焰以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民沙門婆羅門刹利居士妻子眷屬群臣侍人觀視無厭若出家者得成爲佛爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅摩睺羅伽乾闥婆等一切衆生善心歡喜瞻仰如來無有厭足爾時世尊而說偈言

佛於過去世　本作凡人時　恒修諸善行
不以瞋恚心　張眼低棄視　亦不以愛染
欲心看衆生　眼淨離垢濁　歡喜心直視
以此行業故　常生天人中　至一生補處
下生於人間　得眼睫紺色　目如青蓮華
上下俱眴明　以此大人相　記聰明智慧
一切諸衆生　樂視無厭足　在家轉輪王
成就大智慧　七寶悉具足　能伏四天下
出家得成佛　而獲一切智

復次毗舍佉云何修行頂有肉髻頭髮紺青如來於過去世作凡人時於功德中恒在人

前身口意業布施持戒月修六齋供養父母沙門婆羅門親友眷屬耆舊宿德復有善行不可稱計以此行故積聚無量常受天樂乃至一生補處下生人間得二大人相一者頂有肉髻二者頭髮紺青以此相故若在家者作轉輪王王四天下爲諸人民之所依憑若出家者得成爲佛爲諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等所歸依處爾時世尊而說偈言

我於過去世　修善中道首　恒修持梵行
爲人所依憑　命終生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　頂上有肉髻
頭髮鬈紺青　在家轉輪王　而王四天下
以五戒十善　覆護於人民　若出家學道
得成無上尊　恒以戒定慧　教授諸衆生
常爲諸天人　龍神夜叉等　乾闥阿脩羅
而作歸依處

復次毗舍佉云何修行一一毛孔一毛生眉間白毫如兜羅綿佛於往昔作凡人時修不妄語捨離妄語恒修實語護持實語正心實語亦不綺語發言柔輭隨順衆生以此業故常生天上受天快樂下生人間得二大人相一者一一毛孔一毛生其毛細輭皆起右旋不受塵水二者眉間白毫光明鮮澤如兜羅綿以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民熾盛增長快樂無極若出家者得成爲佛增長比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部眷屬無量無邊充滿世界爾時世尊而說偈言

我於過去世　恒修不妄語　口初未曾說
空誑不實語　隨順於世間　發言無過失
以此行業故　常生天人中　下生於人間
得二大人相　眉間白毫光　柔輭如兜羅
毛孔無二生　一一皆右旋　以此二相故
在家轉輪王　普王四天下　令人民增長
若捨家學道　得成大法王　教授諸天人
令正法增長

復次毗舍佉云何修行口四十齒齒白整密如來於往昔無量劫中恒修不兩舌棄捨兩舌遠離兩舌從此聞已不向彼說從彼聞已不向此說彼此聞已利益歡喜乃爲說之以此業故常受天樂下生人間得二大人相一者口四十齒二者齒白齊密以此相故若在家者作轉輪王王四天下無有盜賊眷屬清淨堅固無壞若出家作佛得四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷堅固受持如來法藏不爲四魔之所能破爾時世尊重說偈言

如來過去世　修行不兩舌　不鬪亂衆生
善能和合衆　行業生天上　受諸天快樂
下生於人間　得二大人相　口有四十齒
齒白淨齊密　若獲刹利種　在家王四地
王有四兵衆　堅固難沮壞　刹利婆羅門
常不能動轉　若出家作佛　四部衆亦爾
常爲諸天人　所恭敬尊重

復次毗舍佉云何修行廣長舌相出梵音聲如迦陵頻伽聲佛於往昔作凡人時不行麤語棄捨麤語遠離麤語恒修善語柔輭之語能入其心令其樂聞大慈悲語不捨語弘恩語人所愛念以此業故勤積高廣常受天樂

下生人中得二大人相一者廣長舌出能覆面二者梵音柔輭如迦陵頻伽聲令人樂聞以此相故若在家者作轉輪王王四天下有所言說一切人民皆悉樂聞歡喜受持若不樂在家出家學道得成爲佛若有所説比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉人非人等皆悉頂受歡喜奉行爾時世尊重説偈言

佛於過去世 恒修行善語 不瞋亦不恚
不鬭亂麤語 常修慈悲語 決定正柔輭
如是一味語 然後乃發言 以此行業故
得舌廣長相 梵音清柔輭 如迦陵鳥聲
以二大人相 在家轉輪王 若有所言説
人民皆受行 出家得成佛 能轉無上輪
若所説妙法 天人阿脩羅 龍神夜叉等
聞者皆奉行

復次毗舍佉云何修行師子領佛於過去世作凡人時恒修不綺語棄捨綺語遠離綺語應時而語義語法語威儀語常住語有邊語以此業故積功無量常受天樂下生人間得大人相師子領以此相故若在家者作轉輪王王四天下一切人民無能伏者若出家者得成爲佛天人阿脩羅梵魔沙門婆羅門內外怨家無有能得伏如來者爾時世尊而説偈言

我於過去世 恒修不綺語 亦不自稱譽
及以諸雜語 斷截無義語 常修應時語
發言令喜樂 利益諸衆生 以此行業故
常受天人樂 下生於人間 成就師子領
在家轉輪王 威伏四天下 以此大人相
現無有伏者 出家得成佛 沙門梵魔王

天人阿脩羅　羅睺緊那羅　內外諸怨家
無有能伐者

復次毗舍佉云何修行四牙齊密白淨光明佛於往昔作凡人時捨離惡活正命自活亦不行於斗秤欺誑不以威勢橫取人物以虛僞物欺誑於人變形誑愛誑觸誑精進誑如是一切欺誑之法皆悉斷滅以此業故積聚高廣命終生天於天人中十處受樂何謂爲十一者天壽二者天妙色三者天樂四者天名聞五者天王六者天色七者天聲八者天香九者天味十者天觸是名爲十受天樂已下生人間得大人相一者齒無大小二者牙色白淨以此相故若在家者作轉輪聖王王四天下四部兵衆婆羅門衆刹利衆聚落城邑大臣長者妃后婇女及諸千子皆悉嚴淨若出家者得成爲佛亦有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天人阿脩羅乾闥婆等皆亦清淨爾時世尊而說偈言

我於過去世　捨離諸惡活　以清淨法利
修正命自活　能除衆生苦　令其得安樂
以此行業故　受天十種樂　常爲諸天人
所尊重讚歎　娛樂快樂已　下生於人間
積業之所感　得二大人相　齒無有麤細
牙色光白淨　若獲刹利種　在家轉輪王
四兵衆圍繞　清淨無垢穢　若出家作佛
常爲諸四衆　比丘比丘尼　優婆塞婆夷
天人阿脩羅　龍神夜叉等　清淨無垢濁
悉恭敬圍繞

毗舍佉是名二十修行得三十二大人之相以此相故莊嚴如來微妙之身復次毗舍佉

佛身復有八十種好云何名爲八十種好一者指甲紅赤二者指甲隆起三者指甲滑淨四者指甲滿足五者指團圓六者指纖直七者指間密八者指淨潔九者手足肥膩十者手足裏赤十一者手足平等十二者手足内滿十三者掌文深現十四者掌文端直十五者掌文纖長十六手足潤澤十七掌文不亂十八踝骨小現十九膝頭圓滿二十膝次第滿足二十一行步齊正二十二師子王行二十三鵝王行二十四龍王行相二十五牛王行相二十六行不顧視二十七行步不亂二十八半身正直二十九佛身過人三十一切滿足三十一佛身皆好三十二身體平正三十三身體滿足三十四身體正直三十五身體滑澤三十六身次第大小三十七身體淨潔三十八身體柔輭三十九身體寂靜四十身體緊細四十一身體緊密四十二身體端嚴四十三諸根方正四十四身色不黑四十五身體無黶四十六身毛淨潔四十七腹相團圓四十八腹無橫文四十九身體明淨見諸色像五十臍深五十一臍孔團圓五十二臍文右旋五十三臍孔不凹五十四臍口不長五十五臍口不短五十六臍毛下連五十七得龍牙相五十八牙不過脣五十九四牙團圓六十四牙鋒利六十一四牙纖長六十二四牙齊密六十三舌廣柔輭六十四舌色赤好六十五梵聲深妙六十六象王聲六十七迦陵頻伽聲六十八齒根肉滿六十九鼻不下垂七十鼻高脩長七十一鼻孔淨潔七十二鼻脩方廣七十三目姝廣大表裏滑淨

七十四眼睛黑光七十五目睫次第七十六眉如半月圓廓脩長七十七眉毛黑澤長短隨次七十八眉毛純色滑淨光明七十九耳皆垂埵內外俱淨八十頭髮細輭右旋不亂次第纖長一切皆好毗舍佉是名如來隨相之好有八十種爾時世尊而說偈言

長夜受持　一切禁戒　無量苦行　名大梵志
三十二相　八十隨好　瓔珞其身　天人中尊
光明赫烈　照曜無極　青黃赤白　更相入間
宛轉旋起　徧滿虛空　放大光明　照無量界
中光照曜　三千世界　如來常光　照於一尋
若放大光　日月隱蔽　猶如日出　衆星不現
若放中光　照於世界　日光如月　月色如星
萬行所感　得如是身　爲諸衆生　之所樂見
歡喜瞻仰　無有厭足

瑞應品第三

爾時世尊說此偈已毗舍佉母歡喜踊躍而白佛言世尊菩薩處胎初生之時有幾奇特微妙之相現於世間佛告毗舍佉菩薩生時有十六種奇特瑞相何謂十六種相所謂菩薩捨兜率天身憶念分明而處母胎是爲一未曾有奇特之法菩薩捨天身已處胎之時自然光明照於世間世界中間幽冥之處日月星光所不能照悉皆大明其中衆生各得相見咸作是言此中云何忽生衆生一切世間梵魔沙門婆羅門所有光明無能及者又復三千大千世界六種震動諸須彌山震動不停是爲二未曾有奇特之法菩薩處胎有四天子執持威儀四方侍衛守護菩薩及菩薩母不令世間人非人等之所惱害是爲三

未曾有奇特之法菩薩處胎能令其母自然持戒不殺盜婬妄語飲酒是爲四未曾有奇特之法菩薩處胎其母清淨無有欲心外人見之亦不生染是爲五未曾有奇特之法菩薩處胎常令其母大得利養色香味觸自然而至是爲六未曾有奇特之法菩薩處胎母常安樂無諸疾病飢渴寒熱疲極之患菩薩亦然菩薩胎中母常見之譬如眞摩尼毗瑠璃寶八楞清淨内外明徹一切具足以五色縷而以貫之明眼之人執在手中見珠八楞及五色縷青黄赤白了了分明菩薩處胎亦復如是母見其身頭目手足一切身分悉皆無有障礙是爲七未曾有奇特之法毗舍佉菩薩生七日已其母命終生兜率天受天快樂是爲八未曾有奇特之法凡人受胎或九月或至十月而便産生菩薩不爾要滿十月然後乃生是爲九未曾有奇特之法世間女人臨欲産時身體苦痛或坐或卧不安其所然後乃生菩薩生時其母安樂無諸疾惱歡喜遊戲舉手立生是爲十未曾有奇特之法菩薩出胎天人承接後爲世人之所捧持是爲十一奇特之法世人受已有四天子捧接敬受置於母前心大歡喜俱發聲言善哉夫人生大威德勇健之子是爲十二奇特之法菩薩初生無有水血及以胎膜諸不淨物其身清淨如摩尼珠以加私國氎而以裹之不相染著何以故彼此淨故菩薩初生亦復如是清淨無染如摩尼珠其母鮮淨亦如彼氎是爲十三奇特之法菩薩生時於虛空中自然而有二飛流水一冷二暖浴菩薩身是

爲十四奇特之法菩薩生已北行七步爾時空中自然白繖覆菩薩身行七步已徧觀十方發師子吼唱如是言一切世間惟我爲上天人中尊我爲最大從此生盡無復後生是爲十五奇特之法菩薩生時於三千大千世界一切衆生蠕動之類皆大歡喜是爲十六奇特之法毗舍佉是名如來處胎初生有十六種奇特之法爾時世尊而說偈言

兜率天命終　下生於人間　處胎及初生
清淨無所染　十六種奇特　微妙未曾有
胎中及生時　不與衆生共　生時無迷惑
名聞最第一　現相非一種　佛生瑞如此

爾時世尊說此偈已毗舍佉母心大歡喜更增上問世尊菩薩生時有幾瑞相一時俱現

佛告毗舍佉菩薩生時有三十二瑞相一時俱現何謂三十二瑞一者三千大千世界地大震動自然大明光照世界二者一切樂器自然音樂三者不鼓自鳴四者一切繫縛自然解脫五者一切怨家皆生慈心六者一切疾病自然除愈七者生盲得眼能見諸色八者生聾得耳能聞音聲九者生跛能行隨意遊戲十者生狂得念憶想分明十一者瘖瘂能言十二者乘船漂落還得本處十三者地及虛空所有七寶自然光明十四者衆川萬流停住不行十五者一切飛鳥有翅之屬歡喜而住十六者風不動搖一切寂然十七者一切衆生相噉食者皆生慈心十八者一切諸天還其宮殿嬉笑快樂十九者阿鼻地獄猛火自滅二十者飢得飽滿二十一者一切餓鬼無有渴乏二十二者於四天下普興大

雲等注大雨二十三者月光明曜二十四者衆星晝現二十五者日盛清明二十六者一切華樹即便生華二十七者一切果樹自然成果二十八者三千大千世界出大天香無有臭穢二十九者菩薩生時即行七步三十者虛空白繖自然蔭覆三十一者行七步已顧視十方三十二者作師子吼毗舍佉是名菩薩初生之時三十二法一時俱現毗舍佉母白佛言世尊菩薩生時以何因緣震動三千大千世界佛告毗舍佉菩薩生時地大震動者菩薩現此生盡無復煩惱一切衆生應得道者煩惱將滅是故地動毗舍佉菩薩生時自然光明照世界者菩薩爲得三達智故毗舍佉菩薩生時世間樂器自然鳴者菩薩爲得入三昧故毗舍佉菩薩生時不鼓自鳴者菩薩爲欲擊大法鼓故毗舍佉菩薩生時一切繫縛自然解脱者菩薩爲欲度脱一切衆生老病死故毗舍佉菩薩生時一切怨家生慈心者菩薩爲得四無量心故毗舍佉菩薩生時疾病除愈者菩薩爲欲滅除一切煩惱病故毗舍佉菩薩生時盲得眼者菩薩爲得聖智眼故毗舍佉菩薩生時聾得耳者菩薩爲得聖天耳故毗舍佉菩薩生時跛能行者菩薩爲得四神足力故毗舍佉菩薩生時狂得念者菩薩爲得安那般那念故毗舍佉菩薩生時瘂能言者菩薩爲得通達如來所知法故毗舍佉菩薩生時漂船還者菩薩爲得八直正道開示衆生故毗舍佉菩薩生時地及虛空七寶光明者菩薩爲得四無礙智故毗舍佉菩薩生時衆川萬流住不行者菩

薩爲得煩惱四流已停住故毗舍佉菩薩生時一切飛鳥歡喜住者菩薩爲破諸邪見故毗舍佉菩薩生時風不動揺者菩薩爲得常樂滅盡三昧故毗舍佉菩薩生時衆生相敬生慈心者菩薩爲得四部眷屬尊卑貴賤得和合故毗舍佉菩薩生時諸天還宮喜笑住者菩薩成佛時諸善男子及善女人出家學道得阿羅漢所作已辦斷絶三界生死之源棄捨重檐無爲無欲常樂靜處熈怡喜笑各相謂言我等今者已得度脱生老病死更不受胎處於生死清淨無染猶如水滴在蓮荷上無所染著毗舍佉菩薩生時阿鼻地獄猛火滅者菩薩爲欲滅除衆生三毒煩惱熾然火故毗舍佉菩薩生時飢得飽滿者菩薩爲得身念三昧故毗舍佉菩薩生時餓鬼渴乏

無渴乏者菩薩爲得解脱水故毗舍佉菩薩生時大雲注雨者菩薩爲欲雨大法雨普潤衆生故毗舍佉菩薩生時月光曜者菩薩成佛時爲諸衆生歡喜瞻仰故毗舍佉菩薩生時衆星晝現者菩薩成佛時爲令聲聞弟子現於世間故毗舍佉菩薩生時日光赫烈者菩薩爲得六通大聲聞故毗舍佉菩薩生時華樹生華者菩薩爲令聲聞弟子得解脱華故毗舍佉菩薩生時果樹生果者菩薩爲令聲聞弟子得四沙門果故毗舍佉菩薩生時大千世界出天香者菩薩爲得如來戒香徧滿世間故毗舍佉菩薩生時蹈地七步者菩薩爲得七菩提道故毗舍佉菩薩行時白繖蔭覆者菩薩爲得涅槃蔭故毗舍佉菩薩行已示東方者爲諸衆生作導首故毗舍佉示

南方者爲諸衆生作良福田故毗舍佉示西方者我生已盡是最後身故毗舍佉示北方者於一切衆生我得阿耨多羅三藐三菩提故毗舍佉示下方者爲欲破魔兵衆令其退散故毗舍佉示上方者爲諸天人之所歸依故毗舍佉作師子吼者於天人中最尊最上一切衆生無能及者故爾時世尊而説偈言

世間之導首　無上大聖尊　生時現瑞相
衆生良福田　輪轉三界中　此爲最後生
於世間智慧　如來最第一　破魔兵衆已
應供大名聞　世間未曾有　天人所歸依
世尊初生時　三十二瑞應　微妙奇特相
悉皆一時現　菩薩從胎出　地六種震動
自然大光明　徧照於十方　令衆生毛竪
各各相謂言　願速得成佛　當雨大法雨
洗除煩惱垢　令我得解脱　是故我今者
歸命無上尊

爾時世尊説此偈已告毗舍佉諸佛如來不可思議佛所説法不可思議諸善男子及善女人信佛所説亦不可思議所得果報亦不可思議譬如大雨潤澤一切人非人等皆得充足及諸草木亦得生長如來法雨亦復如是普潤一切無量衆生應得度者聞此法已皆得道果若於人天受果報者隨其所願皆悉得之是故汝今應當專心受持此法於未來世令諸四輩皆得修行説是法時六萬天人得法眼淨餘諸天龍阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆悉奉行毗舍佉母得法眼淨所將眷屬千五百人於佛法僧得堅固信無有退轉皆大歡喜作禮而

去

優婆夷淨行法門經卷下

音釋

氍毹 氍其俱切毹力朱切氍毹毾毹毛布也 **氎** 徒協切細毛布也 **捲** 逵員切曲也 **紺** 古暗切青而含赤色也 **眄睞** 眄莫甸切睞洛代切眄睞傍視也 **鬈** 渠員切髮曲也 **頷** 胡感切 **黶** 於琰切黑痕也 **凹** 烏交切與坳同 **膜** 慕各切肢膜也 **繖** 蘇旰切與傘同 **蠕** 而兗切蟲動貌

諸法最上王經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

諸法最上王經

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

復次說此法時婆伽婆遊於王舍竹林迦蘭陀精舍與大比丘衆一千二百五十人俱舊結髮優樓頻螺迦葉爲首悉阿羅漢諸漏已盡應作者作所作已辦棄捨重擔得到自利盡諸有結正智心好解脫皆心自在到第一岸惟除一人謂命者阿難陀時婆伽婆於十五日當作布薩露地而坐諸比丘僧圍繞恭敬面皆向佛爾時有一比丘出家未久彼日受具足戒來詣佛所到已頂禮佛足右繞三帀合掌白言世尊我近出家今日受戒願爲我說云何受聚落食而名善食云何食已爲淨福田當得第一利益時彼比丘向佛說此伽他

我出家未久　今日受具戒　世尊爲我說
云何得淨施　我爲此故行　捨家不畜家
如是淨於施　彼義復爲說

如是語已佛言比丘善聽善作正念當爲汝說如比丘不虛受聚落食食已淨施是故善家子善家女捨家不畜於家行無上行當得究竟勝處如是比丘入僧中見僧業合僧利具此三法不虛受聚落食食已淨施當得第一利益爾時世尊說此伽他

衆生若入僧　亦念於僧業　復合於僧利
彼能淨施福

時彼比丘白言世尊我今聞佛如是略教不解其義世尊云何比丘入僧中見僧業合僧利時彼比丘說此伽他

云何入於僧　而見於僧業　爲我說僧利
聞已我等知

如是語已佛言比丘善作心聽我今爲汝說僧及以僧業僧利比丘白言甚善世尊如是樂聞佛言比丘云何名僧僧者四雙八輩富伽羅是名爲僧當善與食向其合掌是能淨施名爲福田諸天及人皆須供養爾時世尊說此伽他

我今說四雙　八輩富伽羅　是等名爲僧
無上勝福田

比丘云何名爲僧業其僧業者四念處四正斷四神足五根五力七覺分八聖道是名僧業爾時世尊說此伽他

常勤最勝道　所謂八聖分　如彼所說僧
彼業正如是

比丘云何名爲僧利其僧利者四沙門果何

者爲四一者須嚧多阿般那果二者塞訖利陀伽彌果三者阿那伽彌果四者阿羅漢果是名僧大利爾時世尊說此伽他

大身有大利　彼僧富伽羅　如沙門四果
能淨於施福

如是語已比丘白言世尊如世尊所說入僧中見僧業合僧利彼人善受聚落施食食已得淨施福到第一利世尊若復有人發於大乘爲知徧智捨家出家彼富伽羅僧中見不見僧業不合僧利不如是語已佛言甚善比丘汝於如來應正徧知乃能念問是義比丘汝大吉祥辯才勝妙善問是義比丘汝善思念故能問如來是義比丘此皆佛威神力令汝今生如是辯才欲得問此句義亦是汝宿願力能如是問是故比丘善聽善念我爲汝說比丘白言甚善世尊我今樂聞佛言比丘汝意所云彼富伽羅發於大乘爲知徧智捨家出家彼富伽羅僧中見不見僧業不見僧利不比丘彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見爾時世尊說此伽他

彼僧中不見　僧業亦不見　僧利亦不見
彼發菩提故

如是語已比丘白言世尊何因何緣聽彼富伽羅等出家聽彼受聚落食而彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見世尊云何彼類富伽羅能淨施福而彼富伽羅僧中不見僧業僧利皆亦不見如是語已佛言比丘汝何須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅云何能淨施福佛復告言汝何須以此問而問彼比丘復言世尊彼富伽羅僧中不見僧

業僧利皆亦不見云何能淨施福爾時世尊見彼比丘三度請已即現微笑便作神通依如是類神通作已眉間毫相出大光明其光復有無量百千種種異色此光威力徧照三千大千世界乃至諸大海內所有衆生彼皆未曾見聞是光今見光故心驚毛竪其非想非非想天彼等亦悉於一念時以佛力故知此光明佛眉間出見此光已心驚毛竪時三千大千世界四天王天乃至色界無色界天悉詣王舍大城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮佛足右繞無量百千帀已在於佛前正念合掌恭敬曲躬不動不倚目未曾瞬生尊重心愛心喜心躍心堪心輭心淨心無障礙心樂欲聽法却住一面時此三千大千世界大神力諸天等諸龍夜叉羅剎乾闥婆阿脩羅伽留茶緊那羅摩睺羅伽人非人等諸天主龍主夜叉主乾闥婆主阿脩羅主伽留茶主緊那羅主摩睺羅伽主人非人主等從於地下乃至有頂無有一竪杖處而不充滿彼時三千大千世界所有比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦及諸世間依地行住雜類衆生以佛神力悉見佛光心驚毛竪譬如大力丈夫屈伸臂頃如是彼皆以佛威力於一念時向王舍城竹林迦蘭陀精舍到已頂禮佛足右繞三帀在於佛前正念合掌恭敬曲躬生尊重心愛心喜心躍心堪心輭心淨心無障礙心目未曾瞬瞻仰世尊其身不動於一面住時此三千大千世界若城內外及障隔間有大小河諸水生處彼皆依法順流少聲又復所有諸障隔內及虛空裏衆鳥等聲以佛神力

各相應和如是象馬牛羊乃至山牛水牛等以佛神力皆安本處及諸大海衆生亦以佛力各住自分不相觸惱時此世界所有諸天以佛神力皆默然住及天音樂亦悉無聲時此世界諸惡衆生嚴熾毒心樂造衆惡乃至作諸逆等皆以佛力於一念時各各相愛猶如親友生利益心樂心輭心能作業心喜心淨心無障礙心笑顏先語眉不顰蹙語則柔滑不急不麤其所發言令人愛樂老少中年各得其所當於爾時此大千界乃至無有謦欬等聲以佛神力衆生默住所有風氣溫柔且香衆生樂觀莫不歡喜亦不吹動諸樹枝葉及藥草等皆以佛力有如是事如第八人入滅盡定無出入息此諸大衆默然而住亦復如是以彼比丘宿願功德勝住持力故及佛功德勝住持力故爾時命者舍利弗知皆默然承佛神力從座而起一肩郁多羅僧伽作已右膝著地合掌曲躬一心瞻仰爲令大衆安隱利益心淨無障欲聞法門如彼比丘所問佛義及佛放光諸天人等來集因緣白言世尊非無因緣如來現笑及放光明令者瑞相有何因緣乃至諸大衆集默然而住時舍利弗說此伽他

諸佛最勝非無因　勝人何故現瑞相
世尊令速說此義　何緣作是大神通
百千多衆生　及那由多等　令來於此集
以見神通故　世尊此何因　世尊此何緣
何故大衆身　今日來集此　佛能知此義
何緣故衆集　世尊慈愍我　爲我說是義
諸天及世人　普皆起尊重　合於十指掌

瞻仰二足尊　悉捨天宮殿　天子等來此
尊重樂聽法　瞻仰二足尊　捨離於龍宮
無量龍來集　世尊當說何　如是神變義
捨離夜叉宮　無量夜叉集　佛今當說何
如是神變義

時舍利弗說此伽他已默然而住

是梵音丈夫　雷鼓聲大吼　爲舍利弗說
如是神變義　其彼新比丘　今日受具戒
舍利彼問我　以爲諸菩薩　彼云何出家
彼業復何似　受於聚落食　云何得淨施
舍利是義故　出眉間毫光　此光大威力
徧照於世界　舍利是義故　諸天衆悉集
合於十指掌　瞻仰二足尊　舍利是義故
龍夜叉來集　欲吼雲雷聲　至於如來所
舍利是義故　不思億衆集　皆得阿羅漢
漏盡到涅槃　舍利是義故　不思億衆集
悉當發是意　爲獨覺因緣　舍利是義故
不思億衆集　鎧甲當自嚴　爲於佛智故
舍利是義故　不思億衆集　於大乘不退
得最勝菩提　聞此句義已　因是故佛記
剛志悔惡行　億衆得如是　聞此句義已
於後末世時　千億數衆生　住於最勝道
除彼菩薩已　於後末世時　若能持此經
終無有是處　除彼菩薩已　於後末世時
若聞此經者　無智者不信　彼衆生少信
不能發菩提　若聞此經時　數數生疑惑
若不信此經　常住於生死　泥犂爲行處
畜生是園林　彼於天人道　皆破無有分
不破此經者　於後末世時　彼諸天人等
皆得阿羅漢　若在彼前說　彼亦生疑心

若得獨覺道　滿於十方界　若在彼前說
彼心不生疑　無有不修善　得聞如是說
若建成就義　乃能聽此道　爲於菩薩故
我說此經法　於中修行已　當成二足尊
爾時世尊說此伽他已告奢利弗言彼新比丘出家未久今日受戒彼來問我發大乘人云何受聚落食而名善食食已能淨施福奢利弗以彼比丘問是義故無量阿僧祇百千俱致那由多衆生來集皆欲聞我解說是義奢利弗我今若欲解說顯示分別是義令淺易解彼無量衆得大利益如是語已奢利弗白言世尊今正是時願爲解說佛言奢利弗我今若說此句義時或有衆生其心迷悶何以故此大施主不可思施戒忍精進定智大師子吼皆不可思此大衆生不可思法其諸凡夫及二乘等不能分別信入解知惟除不退菩薩摩訶薩等奢利弗我見此故彼雖三請猶默不說奢利弗復言婆伽婆如來應正徧知願爲解說乃至令多衆生當得正信佛言奢利弗我若解說此句義時衆生迷悶何以故施等諸法皆不可思乃至我見此故彼雖三請猶默不說奢利弗復言世尊爲多衆生利益安樂慈憐彼等願爲說之於未來世有菩薩摩訶薩發大乘者聞此句義生愛重心當得正信修種種業以大鎧甲而自莊嚴爾時世尊見奢利弗三度請已告奢利弗言菩薩摩訶薩不須淨施何以故菩薩摩訶薩從初發心乃至成道畢竟常淨施故何以故菩薩摩訶薩於諸衆生是無上福田故若諸衆生以諸樂具供養菩薩猶不能報菩薩之

恩爾時世尊說此伽他

若有發心者　爲佛智因緣　從初發心來
彼即淨於施　若有發心者　爲佛道因緣
彼不須淨施　本來淨施訖　諸天及世人
當須精勤意　承事彼健者　大智慧菩薩
彼諸天人道　皆由菩薩成　智者一發心
已能淨諸施　不依欲色界　及於無色界
以無依倚心　諸施皆已淨

爾時世尊說此伽他已告奢利弗言奢利弗爲汝說喻令此義滿何以故我說喻者令諸智人正知義故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉衣服大如閻浮洲等從初發心日日受用如是衣服皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉飲食大如須迷留山等從初發心日日受用如是飲食皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗假使菩薩受諸衆生所奉牀座廣四天下高須迷留山亦如彼山七寶莊飾敷以天衣其衣細輭從初發心日日受用如是妙座皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗若有如是重閣寶殿及以無量樓閣窻牖旛蓋鈴網雜色莊嚴七寶垣牆七重圍繞譬如他化自在天宮亦有無量諸劫波樹諸音樂樹香華果樹瓔珞樹等處處安置無量香瓶滿諸華池具八分水美而清泠無穢無泥諸華覆上金沙布底水色澈淨猶如鞞瑠璃夜七寶欄楯七重周币四方正齊有四階道諸華池中皆有寶殿復有寶池七行圍繞懸諸繒綵及安寶瓶雜色莊嚴甚可愛樂其中牀座七

寶所成無量百千那由多數東西南北隨方而敷燒香散華覆以寶帳奢利弗假有斯等寶殿寶牀衆生悉以奉上菩薩菩薩取之從初發心日日受用皆能淨施何以故菩薩於諸衆生是無上福田故奢利弗汝今當知世及出世所有善法悉由菩薩而得出生所謂刹帝利大家婆羅門大家長者大家若王若轉輪王若四天王天三十三天須夜摩天刪兜率多天善化天他化自在天及色界無色界天若住初果乃至四果若趣獨覺及得獨覺若得無上正徧知道轉正法輪若人聞彼所說正法如聞能行行已即住聲聞四果乃至或發求獨覺意或發無上正徧知心若聞說施即修施業修已得生刹帝利婆羅門長者等家乃至或得轉輪王位若聞說戒即修戒業修已得生四天王天乃至他化自在天若聞演說四無量意如聞能行行已得生色無色界奢利弗是故當知此等悉由菩薩出生奢利弗譬如阿那婆恒皷多龍王以其威力出四大河何者爲四所謂恒伽辛豆博叉私多如是四河一一皆有五百小河以爲眷屬恒伽大河及其眷屬流入東海令彼海滿辛豆大河及其眷屬流入南海令彼海滿博叉大河及其眷屬流入西海令彼海滿私多大河及其眷屬流入北海令彼海滿於意云何此四大河及其眷屬次第入海其所行處四方衆生有利益不奢利弗言世尊於諸衆生作無邊益若人非人悉蒙大潤所有近河稻麻荳麥種種田苗皆得其潤佛言奢利弗於意云何彼四大海誰能滿之奢利弗言世

尊此四大河令彼海滿佛言奢利弗於意云何彼四大河於諸衆生有利益不奢利弗言與諸水陸所有衆生作大利益所謂黿魚等類及捕魚人復有夜叉羅刹阿脩羅畢舍遮龍蛇摩睺羅伽等并餘無量雜類衆生若是衆生宮舍住處種種寶滿所謂珊瑚鞞瑠璃夜帝釋青寶硨磲摩尼珠貝等珍并餘無邊諸寶住處皆出大海與諸雜類而作利益人得受用其益甚多佛言奢利弗於意云何四大海水從何而出奢利弗言世尊從阿那婆怛皺多池出佛言奢利弗其阿那婆怛皺多龍王免於三怖何者爲三所謂金翅鳥怖熱沙燒怖行婬欲時作蛇形怖如是三怖悉已免之奢利弗其阿那婆怛皺多龍王宮舍惟是神通禪定者居若有入者若有見者皆不被燒奢利弗言世尊彼大龍宮具足希有奇特勝法所謂諸龍怖者彼大龍王悉無是事彼處所生諸衆生等及入彼者亦無是怖以是神通有威德者所居處故世尊阿那婆怛皺多大龍王乃有無量功德具足出四大河趣四方海利益衆生當得安樂佛言如是如是奢利弗當知菩薩摩訶薩亦復如是奢利弗如阿那婆怛皺多大龍王得免三怖菩薩摩訶薩亦免三怖何者爲三所謂泥犂耶怖畜生怖閻摩世怖奢利弗如阿那婆怛皺多大池出四大河四方流注如是菩薩以四攝事攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行同事奢利弗如彼大海從阿那婆怛皺多大池所出如是諸佛徧智從菩薩生奢利弗如彼大海無量百千那由多俱致諸衆生等之

所依住具足安樂當知如是三有諸所生類皆依諸佛徧智而住所謂欲有色有及無色有奢利弗以是義故當知所有三千大千世界諸安樂具悉由菩薩而得出生何以故菩薩發心便有修行既修行已便有受記既受記已便得阿耨多羅三藐三菩提得菩提已便轉法輪如是法輪於先未轉若沙門若婆羅門若天若魔若梵及以餘衆無能轉者彼爲衆生轉法輪時其所說法初中後善義味具足淳一清淨說於梵行令四衆知何者爲四所謂比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦以是因緣無量無數諸衆生等受天人樂無有斷時永捐衆苦不離諸樂奢利弗於意云何如是樂法從何處生奢利弗言世尊從菩薩生奢利弗於意云何汝見三有所出諸法從誰而生奢利弗言世尊從菩薩生奢利弗於意云何三有所出諸供養具以此供具供養菩薩能報菩薩於先所作利益恩不奢利弗言不也世尊何以故從彼生故世尊如有貧人貧無財物更有富人發大慈悲乃以百千無量無數諸財寶等與彼貧人復有第二第三貧人亦如是與乃至以諸財寶與彼百千無量無數諸衆生等皆使富足若有驚怖鬬諍繫縛等苦悉令免脫復免所有惡道衆苦令具無量諸天人樂其衆生中若有一人以水精珠破爲百分於百分中取其一分將至彼先得恩人所語彼人言汝先與我作利益事我今故來報汝此事世尊彼於衆生作大利益一人但以一分水精與彼丈夫是爲報不佛言不也奢利弗言如是婆伽婆如是修

伽多當知彼菩薩者如彼丈夫於諸衆生作大利益一人但以一分水精不能報恩如是世尊發大乘人衆生若以隨意樂具乃至命盡常逐供養雖作是事不能報恩佛言甚善甚善奢利弗善順佛教如佛弟子所爲作事奢利弗若諸衆生以已皮肉筋血骨髓或捨其身乃至百千欲報菩薩所爲利益於百分中不報一分乃至俱致百千分阿僧祇分筭數譬喻亦不能報何以故奢利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者於諸衆生作大利益奢利弗譬如此閻浮洲有栴檀那樹若芽生時童男童女所有患者與此樹芽悉差其患若葉出時丈夫婦人童男童女所有患者與此樹葉悉差其患若樹大時入其陰者衆生諸患亦皆除愈於後成果其光徧照十方世界若有衆生念此光者彼亦當得無老病死若斫此樹取其木者不畏貧窮彼木破已猶有此益若取其木將作宅舍入其內者諸怖悉除亦皆無有寒熱飢渴如是奢利弗其栴檀那樹芽葉華果長大時乃至所取或積爲舍無不皆與諸衆生等作大利益如是奢利弗當知菩薩摩訶薩發阿耨多羅三藐三菩提心時以四攝法攝取衆生何者爲四所謂布施愛語利行同事令彼衆生悉得安樂令彼樂已便能順入三解脫門何者爲三所謂空無相無願彼旣增長便得具足無生法忍乃至究竟得徧智果旣得果已當於無餘大涅槃界而取滅度於滅度時自碎舍利如芥子許亦作住持奢利弗如栴檀那樹斫取其木諸方將去入彼木舍諸欲熱惱後不復發

如來舍利亦復如是奢利弗以是義故當知若善家子善家女等發阿耨多羅三藐三菩提心者乃得報彼先所作恩何以故奢利弗若發阿耨多羅三藐三菩提心者彼即不斷如來教行不斷聲聞獨覺等地能斷衆生所有諸苦及人天苦奢利弗於意云何更有餘人共彼人相似不奢利弗言不也世尊彼人若人若天若魔若梵若沙門若婆羅門若復餘衆以諸樂具與彼菩薩無能報彼先所作恩奢利弗若以一劫若減一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致那由多劫與諸樂具能得報不奢利弗言不也世尊佛言是故奢利弗若善家子善家女等欲得報彼所作恩者當發阿耨多羅三藐三菩提心然可共彼相似一等報其先恩奢利弗言如是世尊當知如彼所與還須似彼所與而報若於世漏無等人所欲報恩者還發無上無與等心於未來佛欲作無上報者彼善家子善家女等亦須發阿耨多羅三藐三菩提心如是乃得名爲報恩奢利弗有二種富伽羅以無上供供養如來何者爲二有富伽羅到諸漏盡有富伽羅發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊說伽他言

二種富伽羅　彼能供養佛　漏盡發覺心
是名爲二種　三有諸世間　亦無有財施
欲與彼大士　而能報其恩　諸色香味等
所愛及稱心　而施於彼人　亦不名供養
若發菩提心　爲於菩提果　此乃無所求
而名上供養　諸天及世人　及以諸魔世
所須者皆與　亦不名報恩　彼無所乏少

彼亦不生欲　故於大士所　不名爲供養
若有人欲得　供養於佛者　彼須發是欲
當求於菩提　若欲作功德　數數無有量
彼須發菩提　當疾作尊重　若欲求諸禪
欲修無量念　彼須生精進　爲佛智因緣
若欲得諸樂　破壞於諸苦　彼須發是欲
爲於佛菩提　若欲見無量　阿僧祇諸佛
作尊重心已　喜樂發菩提　若人欲詣彼
無邊諸世界　須發大精進　喜樂發菩提
若人心喜樂　過去佛菩提　須發菩提心
當修菩薩行　若人疾欲見　未來諸佛者
須發菩提心　當修菩薩行　若人欲得見
現在諸佛者　彼須常喜樂　爲修於菩提
若人起慈意　欲徧諸衆生　須生是欲心
爲佛菩提故　若欲於衆生　今脫諸苦者
數數當須學　彼無上智慧　若欲與衆生
無量無邊樂　彼須發是欲　求勝佛菩提
若人欲捨彼　所有諸惡趣　彼須發是欲
爲求於菩提　彼功德無邊　不能具盡說
若發如是意　當覺上菩提

佛說伽他已舍利弗白言世尊說是法門幾許衆生發阿耨多羅三藐三菩提心佛言舍利弗汝今何須問如是義何以故舍利弗如來大智若說是者無邊衆生心皆迷惑何以故舍利弗如來所有戒定智通悉無有量舍利弗於意云何有人能知虛空邊不舍利弗言不也世尊何以故虛空邊際過去世中無有知者未來現在亦無人知佛言如是舍利弗如來大智諸有衆生聲聞獨覺去來現在悉無知者何以故舍利弗此是佛智非諸聲

聞獨覺地境奢利弗白言世尊未曾有也彼諸衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者當得如是善決了智佛言奢利弗如是如是如汝所言彼諸衆生菩薩摩訶薩當得如是善決了智奢利弗白言世尊彼菩薩摩訶薩云何當得善決了智佛言奢利弗於意云何此閻浮洲所有衆生若陸若水若空若地漸次修行悉得人身若復有人教持五戒或住十善奢利弗是善家子善家女以此因緣功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多乃至不可爲喻佛言奢利弗我今更說令汝樂聞其閻浮洲所有衆生悉教五戒具十善道其人於此所得功德復有一人唯教一人住信行地此善家子善家女功德多彼奢利弗於意云何若有教一閻浮洲中所有衆生住信

行地功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多彼人功德不可爲喻無量無邊多於前者又奢利弗若有善家子善家女唯教一人住法行地功德多彼教諸衆生住法行地若教一人住八人地功德多彼教諸衆生住八人地若教一人住於初果功德多彼教閻浮洲所有衆生住於初果若教一人住第二果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第二果若教一人住第三果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第三果若教一人住第四果功德多彼教閻浮洲所有衆生住第四果若教一人住獨覺道功德多彼教閻浮洲所有衆生住獨覺道若教一人住阿耨多羅三藐三菩提心功德多彼教閻浮洲所有衆生住阿耨多羅三藐三菩提心若教一人住不退法功

德多彼教閻浮洲所有衆生住不退法若教一人疾得徧智功德多彼教閻浮洲所有衆生疾得徧智若復有人於此法門生菩薩智破魔羅業捨五聚不共界離諸入壞煩惱攝助白法滅助黑法以此諸法最上王經爲他廣說所得功德多彼無量奢利弗置閻浮洲乃至四洲如是若千世界若二千世界若三千大千世界乃至東方恒伽河沙數等世界衆生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想若水若陸卵生胎生濕生化生如是等類漸次修行悉得人身乃至十方世界衆生亦漸次行悉得人身若人盡教住於五戒具十善道奢利弗於意云何彼人所得功德多不奢利弗言甚多婆伽婆甚多修伽多無量無邊不可爲喻佛言奢利弗若有善家子善家女於此諸法最上王經聞而不謗若更增聽若受若持若讀若誦若爲他說以先功德於百分中不及一分千分百千分俱致分百千那由多俱致分乃至筭數譬喻所不能及又奢利弗若教十方世界諸衆生等悉住信行法行八人四果獨覺等地乃至發心住不退法無生法忍疾得徧智若有善家子善家女於此諸法最上王經受持讀誦爲他廣說此功德聚於前功德爲最勝爲最上爲最多爲最妙爲最微妙爲無比爲無上爲無上上爲無相似於無似中得無似福奢利弗以是義故應當知彼衆生有是善決了智發阿耨多羅三藐三菩提心聞此法門生信心者奢利弗如是衆生當云不退轉當云解脱當云度當云寂當云大寂當云澡浴當云調

伏當云無上當云無上上當云到涅槃當云
已滅度當云能説法當云能説義當云説實
當云説眞當云如語而作當云捨重擔當云
離欲當云離瞋當云離癡當云無垢當云洗
已清淨當云到彼岸當云聞者當云吐欲當
云吐瞋當云吐癡當云盪諸惡當云佛子當
云福田當云猛健當云健丈夫當云勝色分
當云降伏他軍當云師子當云丈夫當云大
丈夫當云勝丈夫當云無畏丈夫當云有志
丈夫當云大有志丈夫當云調順丈夫當云
丈夫牛王當云超越丈夫當云能降健丈夫
當云人師子當云人牛當云龍當云天當云
天中天當云婆羅門當云離惡當云無礙當
云無縛當云無慳當云無毒當云不愚當云
不共當云不離當云不雜言當云正念言當

云無上言當云無上上言當云最勝言當云
不染言當云不著言當云不縛言當云決了
言當云所言皆實當云所言皆眞當云具諸
功德當云應作者作當云作者已辦當云諸
作者達當云具足慚愧當云多作當云多作
利益當云慈當云具諸功德法當云棄諸非
功德當云諸事具足當云不染當云普不染
當云不怯當云不怖當云不驚當云不恐當
云不弱當云不馳散當云無量無邊功德法
行具足當云山當云須迷留山當云迷留山
當云輪山當云大輪山當云不可動當云施
者當云施主當云所有皆捨當云善施當云
和顏悅色當云具施當云持戒當云忍當云
精進當云定當云智當云修神通當云神通
已達當云到諸處當云大勢至當云力至當

云到安隱處當云已度彼岸當云學諸佛當云不斷佛行當云於諸佛法悉得願滿當云破魔羅怨當云摧諸毒刺當云令魔羅力弱當云散魔羅軍衆當云令魔羅黨壞當云坐佛道場當云已却毒刺當云除魔羅敵當云隨順覺當云令順流者逆流當云岸當云能度當云已度當云自得脱教當云破暗當云月當云日當云無邊光當云無礙光當云不可思光當云難稱光當云不可量光當云至諸處光當云普光當云不著欲界當云不著色界當云不著無色界當云泥犂耶解脱當云畜生解脱當云閻魔世解脱當云令泥犂耶清涼當云令畜生清涼當云令閻魔世清涼當云能與所須當云棄捨諸衰當云滅諸苦當云示諸樂當云轉輪王當云世間父當云出世間當云世間解脱當云免世間當云示伏藏當云建立菩薩當云發起菩薩當云開伏藏當云示昔諸佛祕藏當云不可思處能思當云無邊無際功德法具足爾時世尊以無數劫淨心莊嚴所出言音具足功德所謂最上者示教他者順義者甚深者不可伏者微妙者可聞者喜者清淨者悅耳者向心者可愛者滿足者多人喜愛者滑澤者不澀者善度前後際者愛如已子者善出者善合者可入者文字相續決了者善斷諸疑者淳直行者膏潤者似梵天音者雷聲妙者真善決了者似迦陵頻伽鳥聲者淨直行者能淨直友者斷無量疑惑者無依倚者能安慰他者可念者能薄諸使者諸入圓者斷諸諍論者前際已來不詐善者非句真出者多種百

千相應者智慧讚歎令世間愛及安樂者與第一義門者無過失者共相應者與善時相應者能鳴者善分別字句者決了諸淨句者滅多欲刺者滅多瞋刺者滅多癡刺者能示多義者證無邊義者離六趣者離諸道者離諸道言論者說天句者說龍句者說夜叉句者說揵闥婆句者說阿脩羅句者說伽留荼句者說緊那羅句者說摩睺羅伽句者說音慈忍令喜信教者不諂者無處不行者無處著者無顛倒者自重不挑者常實法定者無曲者無偏者離暗領者成利善相應者教授具足者最勝信者能破流轉暗者離惡違失句者能出分別諸句者除諸外論句者能決疑惑者滅諸苦法沒處者最上如如淨自然行者與諸善法相應令喜者說諸善法與寂

相應者離諸垢者純淨第一義相應者斷多疑相應者淨如心淨相應者所言不與非義相應者諸言辯才能說相應者隨其所欲而爲廣引者以諸世語令衆生喜者多人愛敬者相應者解脱者善解脱者最勝者聲王者說安隱聲善相應者攝諸白法相應者善究竟者無邊光者作無邊光者能釋所問無邊法智者善能度者說諸樂法相應者說畢竟字句善究竟者說義字句相應者說字句無畢相應者說知足字句相應者說示樂具字句相應者示無量善根者說無量善根相應者以佛莊嚴而莊嚴相應者說無邊句相應者說不去不來字句端正者說無礙字句善究竟者說諸天阿脩羅言教不絕相應者說字句相應不缺少者說字句相應不雜亂者

說字句相應不緩者示明者作明者示明及作明者示超越者過超越者示超越及過超越者說善持衣鉢行者於阿遮黎夜尊重勤攝相應者於憂波弟耶夜尊重勤攝相應者常淨法智淨已復能淨者勤攝第一字句者善說陀羅尼修多羅王者善說三輪修多羅菩薩藏般若波羅蜜出生者善說流轉摩尼藏華者善說八萬四千法聚復示現百千者發起菩薩令發菩提心者如願得三世諸佛法不著者已脫畢竟脫者聲至梵天者梵音者鳴音者離欲聲者離瞋者離癡者諸佛隨喜者諸佛歎可者如是等類所出言音世尊持三十二相法王輪如來具足八分最爲第一無量千種而以讚歎當於爾時說此伽他

若發菩提心　此人決定到　不須生疑惑
我不得如來　此人所有福　不可譬喻比
此人所有福　得出生菩提　無量無有邊
所有衆生界　此人福勝彼　如我前所說
此人所得福　於彼最勝上　發於菩提心
無有福勝此　餘經決定說　不止於此經
從此經學者　是名爲福利　若聞此經者
佛子隨順教　福田及調伏　我說是寂靜
若聞此經者　是天龍師子　健人無恐怖
名解脫調柔　信向是經時　大經無有上
天中天上天　衆生中無上　何況得聞之
能說及尊重　彼所有辯才　不可得窮極
得聞是經者　如是彼辯才　亦如於虛空
無有得其盡　若持此經者　具忍無有瞋
戒行無怯弱　大智慧明眼　若信此經者
是智彼邊得　愛重於教師　亦如愛父母

能持此經者　菩薩大智慧　不倚於欲界
色界及無色　能持此經者　菩薩摩訶薩
疾得趣向彼　無上菩提場　能持此經者
菩薩大智慧　已怖波旬衆　證無上菩提
能持此經者　菩薩大智慧　當轉於法輪
世所不能轉　能持此經者　菩薩大智慧
世尊與其記　當見如三佛　能持此經者
菩薩大智慧　當云已滅度　無餘如諸佛

佛說伽他已舍利弗白言希有婆伽婆如來為諸菩薩略說教法所謂菩薩摩訶薩阿僧祇劫修菩薩行而未覺無上正偏知道亦未得無上正偏知智世尊於此經中說無有上彼諸衆生極得善利現於佛前得聞說此最上經名所謂諸法上王法門甚善世尊如此法門今更說之何以故如我解佛所說義意諸過去佛已滅度者為諸衆生所說正法以此為上所謂諸法上王法門諸未來佛亦以此經為說法上所謂諸法上王法門我亦於世尊所聞說無量法門於義文字決定得解如我曾聞無勝此者甚善婆伽婆數數為我廣說此勝法門佛言舍利弗隨彼時節隨彼衆生心所信解隨彼衆生心所思惟而攝受之舍利弗此是佛智非諸聲聞獨覺地境說此法門時八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心六萬衆生發菩提心七十俱致欲行天未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者今悉發心三十俱致衆生得無生法忍無量地居諸天龍等未曾發菩提心者今悉發心舍利弗以是義故今更廣說此勝法門復於此時有無量千衆生比丘比丘尼優婆塞迦優婆

斯迦向佛合掌瞻仰尊顏默然而住爾時世尊即便微笑諸佛笑時法從面門出雜色光無量百千種色所謂青黃赤白紫色玻瓈色等普照三千大千世界靡不周徧蔽諸日月乃至梵世還來到此繞佛三帀從佛頂入時奢利弗見佛神通即從座起一肩郁多羅僧伽作已右膝著地合掌白言大德世尊有何因緣而現此笑諸佛非無因緣而笑佛言奢利弗汝見比丘比丘尼優婆塞迦優婆斯迦向我合掌目未曾瞬不奢利弗言如是婆伽婆如是修伽多佛言奢利弗彼四衆者悉發大乘心欲聞菩薩行奢利弗於中如來心行智慧若如來過去不可得未來不可得現在不可得是名菩薩行奢利弗若不得菩提若不得心是名菩薩行奢利弗不得聚不著界不取入是名菩薩行當隨順行說此菩薩行時此三千大千世界六種震動爾時魔羅波卑惶怖倒地及魔羅衆天等亦皆倒地以是因緣而說伽他言

破我及軍衆　走避不能脫　如今最勝上
世依之所言　云何魔煩惱　諸力皆已失
今到無力處　聞此空法故　魔怖迷悶死
聞此無作法　無將去無行　何處有死者

爾時魔羅天子等從倒處起而作是言甚善婆伽婆甚善大龍甚善大慈作悲益心於諸衆生今日世尊令我甦息世尊大悲勿令我等非時橫死爾時世尊說伽他言

汝魔著大鎧　如來所說是　信我者甚少
住此富伽羅

爾時魔羅波卑得如來慰喻已歡喜踊躍還

得本心身及眷屬皆隱不現

諸法最上王經

音釋

瞬舒閏切目動也　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　謦欬謦苦挺切欬苦蓋切謦欬逆氣聲也　鎧可亥切甲也　楯食尹切欄檻也　盪徒朗切盪滌也　甦桑姑切死而更生也

文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

西晉 優婆塞 聶道真 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷
文殊師利般涅槃經
異出菩薩本起經

文殊師利般涅槃經

西晉優婆塞聶道眞譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘僧八千人俱長老舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延如是等衆上首者也復有菩薩摩訶薩十六人等賢劫千菩薩彌勒爲上首復有他方菩薩千二百人觀世音菩薩而爲上首爾時世尊於後夜分入于三昧其三昧名一切光入此三昧已擧身皆放金色光明其光大盛照祇陀林猶若金色

迴旋宛轉照文殊房化爲七重金臺一一臺上有五百化佛臺中經行時文殊師利房前自然化生五百七寶蓮華圓若車輪白銀爲莖黃金爲葉阿茂咤碼碯以爲其臺雜色眞珠以爲華鬚其華有光照佛精舍從精舍出還入文殊師利房爾時會中有菩薩摩訶薩名跋陀波羅此瑞現時跋陀波羅即從房出禮佛精舍到阿難房告阿難言汝應知時今夜世尊現神通相爲饒益衆生故說妙法汝鳴揵椎爾時阿難白言大士世尊今者入深禪定未被勑旨云何集衆作是語時舍利弗至阿難所告言法弟宜時集衆爾時阿難入佛精舍爲佛作禮未舉頭頃空中有聲告阿難言速集衆僧阿難聞已即大歡喜鳴揵椎集衆如此音聲遍舍衛國上聞有頂釋梵護世四天王與無數天子將天華香詣祇陀林爾時世尊從三昧起即便微笑有五色光從佛口出此光出時祇洹精舍變成瑠璃爾時文殊師利法王子入佛精舍爲佛作禮一一膝上生五蓮華文殊佛前合指掌時手十指端及手掌文出十千金色蓮華以散佛上化成七寶大蓋懸諸幢旛十方無量諸佛菩薩映現蓋中遶佛七帀却坐一面爾時跋陀波羅即從座起整衣服爲佛作禮長跪合掌白佛言世尊是文殊師利法王子已曾親近百千諸佛在此娑婆世界施作佛事於十方面變現自在却後久遠當般涅槃佛告跋陀波羅此文殊師利有大慈悲生於此國多羅聚落梵德婆羅門家其生之時家内屋宅化如蓮華從母右脇出身紫金色墮地能語如天

童子有七寶蓋隨覆其上詣諸仙人求出家法諸婆羅門九十五種諸論議師無能酬對唯於我所出家學道住首楞嚴三昧以此三昧力故於十方面或現初生出家滅度入般涅槃現分舍利饒益衆生如是大士久住首楞嚴佛涅槃後四百五十歲當至雪山爲五百仙人宣暢敷演十二部經教化成熟五百仙人令得不退轉與諸神仙作比丘像飛騰空中至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下結加趺坐入首楞嚴三昧三昧力故身諸毛孔出金色光其光遍照十方世界度有緣者五百仙人各皆見火光從身毛孔出是時文殊師利身如紫金山正長丈六圓光嚴顯面各一尋於圓光內有五百化佛一一化佛有五化菩薩以爲侍者其文殊冠毗楞伽寶之所嚴飾有五百種色一一色中日月星辰諸天龍宮世閒衆生所希見事皆於中現眉閒白毫右旋宛轉流出化佛入光網中舉身光明焰焰相次一一焰中有五摩尼珠一一摩尼珠各有異光異色分明其衆色中化佛菩薩不可具說左手執鉢右手擎持大乘經典現比相已光火皆滅化瑠璃像於左臂上有十佛印一一印中有十佛像說佛名字了了分明於右臂上有七佛印一一印中有七佛像七佛名字了了分明身內心處有眞金像結加趺坐正長六尺在蓮華上四方皆現佛告䟦陀波羅是文殊師利有無量神通無量變現不可具說我今略說爲未來世盲瞑衆生若有衆生但聞文殊師利名者除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生

諸佛家為文殊師利威神所護是故眾生當勤繫念念文殊像念文殊像法先念瑠璃像念瑠璃像者如上所說一一觀之皆令了了若未得見應當誦持首楞嚴經稱文殊師利名一日至七日文殊必來至其人所若復有人宿業障者夢中得見夢中見者於現在身若求聲聞以見文殊師利故得須陀洹乃至阿那含若出家人見文殊師利者已得見故一日一夜成阿羅漢若有深信方等經典是法王子於禪定中為說實義令得深法若使亂心多者於其夢中為說實義令其堅固於無上道得不退轉佛告跋陀波羅此文殊師利法王子若有人念若欲供養修福業者即自化身作貧窮孤獨苦惱眾生至行者前若有人念文殊師利者當行慈心行慈心者即是得見文殊師利是故智者應當諦觀文殊師利三十二相八十種好作是觀者首楞嚴力故當得疾疾見文殊師利作此觀者名為正觀若他觀者名為邪觀佛滅度後一切眾生其有得聞文殊師利名者見形像者百千劫中不墮惡道若有受持讀誦文殊師利名者設有重障不墮阿鼻極惡猛火常生他方清淨國土值佛聞法得無生法忍說是語時五百比丘遠塵離垢成阿羅漢無量諸天發菩提心願常隨從文殊師利爾時跋陀波羅等白佛言世尊是文殊師利誰當於上起七寶塔佛告跋陀波羅香山中有八大鬼神自當擎去置香山中金剛山頂上無量諸天龍神夜叉常來供養大眾集時像恒放光其光演說苦空無常無我等法跋陀波羅此法王

子得不壞身我今語汝汝好受持廣爲一切
諸衆生說說是語時跋陀波羅等諸大菩薩
舍利弗等諸大聲聞天龍八部聞佛所說皆
大歡喜禮佛而退
文殊師利般涅槃經

異出菩薩本起經

西晉優婆塞聶道真譯

釋迦文佛前世宿命爲人時在夫婁多摩國世世爲善無數世乃得爲佛佛爲菩薩時名摩納居山中衣鹿皮衣時入城城名鉢摩訶王名耆耶菩薩見中忽忽因問道中行者言今日城中何以忽忽行人對言佛今日當來到菩薩聞佛當來到內獨心喜口言今日見佛來者欲從佛求我心中所欲願者須臾有一女人名曰俱夷持應水瓶有華七枚華名優鉢菩薩隨而呼之曰大姊且止俱夷即止待之菩薩言請夫人手中優鉢華俱夷言今日佛當來到大王在浴室我當以華上之華不可得菩薩言雇華百錢俱夷曰華不可得菩薩曰可自更取俱夷曰不可得菩薩復言雇華五百錢俱夷心自念此華裁直兩三錢今乃雇百錢便以優鉢華五枚與之俱夷自留二枚菩薩探懷中齎錢適得五百盡以與之各自別去俱夷心念言此道人衣鹿皮衣耳適有五百銀錢盡用雇華疑此非恒人也即隨而呼之曰男子男子且止菩薩即止待之俱夷曰卿以誠告我我以華與卿不者我奪卿華去菩薩言我買華從百錢上至五百何故奪我華俱夷曰此華王家華我力勢能奪卿菩薩即以誠告之我聞佛今日當來到欲以華上之從佛求心中所欲願者俱夷曰大善願我後生爲卿作婦卿後生好惡者我當爲卿作婦必置我心令佛知之菩薩曰可便以手中華二枚與菩薩令上佛俱夷言婦人不能得前願以華累卿菩薩便受之各自

別去須臾佛來到國王以下至萬民皆以百
種雜華散佛頭上華皆墮地菩薩持華五枚
散佛頭上華皆留止上向成行如根生不墮
地菩薩持俱夷華散佛頭上華復留止上向
成行在兩肩不墮地佛知菩薩至心佛言令
汝得心中所欲願者却後九十劫名拔羅劫
汝當爲釋迦文佛菩薩聞佛語心中大歡喜
即布髮令佛足蹈之故立於佛前踊躍佛以
神力接之即去地四丈九尺無所播持從上
來下佛復言令汝後世得道度世亦當如我
作佛是時佛者先世佛號曰題恕竭羅佛佛
般泥洹去菩薩還入山中壽終已後即上生
第二忉利天上諸天皆共護視天上壽盡即
復來下生鳩夷那竭國爲飛行皇帝主四天
下壽終即復上生第二忉利天上作帝釋如
是終而復始凡三十六爲天帝釋八萬四千
世爲飛行皇帝如是壽終以後即上生第四
兜率天上即復下生迦維羅衛國迦維羅衛
國者天地之中央也佛生者不可邊生餘國
地爲之傾側迦維羅衛國王爲人仁賢即下
入王夫人腹中但有不淨故無所附近左右
羣臣及鄰國請可屬迦維羅衛國者聞王夫
人有娠皆來賀大王前爲夫人作禮太子從
腹中見外人如蒙羅縠中視見外人外人作
禮太子於腹中以手攘之所以攘之者何不
欲煩擾天下人也夫人懷抱太子時天上諸
神日持天上飯食來置夫人前夫人不知飯
食所從來不能復食王家飯食王家飯食苦
且辛太子以四月八日夜半時生從母右脇
生墮地行七步之中舉足高四寸足不蹈地

即復舉右手言天上天下尊無過我者四天王即來下作禮把持太子置黃金几上和湯浴形王與夫人左右皆驚太子生時上至三十三天下至十六泥犂傍行八極萬二千天地皆為大明天地為之震動乃下為兒其乳毋以氎布囊授其毋即亦自乳養名為悉達悉達生身有三十二相明日王與夫人議吾子生不與人同國中有大道人年百餘歲大工相人字為阿夷寧可俱行相太子夫人曰大善王與夫人共行到道人所王以黃金一囊白銀一囊以上道人道人不受金銀即開氎布而視之太子有三十二相神光表現道人即垂泣而悲王夫人問道人吾子將有何不善耶王今日故相太子欲知善惡何以故悲泣道人曰昨日天地震動正為太子我傷

年老今我當去世恨不侍此人恨不聞是人經戒以故悲泣王聞道人所言即為太子選擇國中名倡妓得四千人令千人一番歌樂晝夜不休息又欲宿衛太子王深知道人工相人王即為太子更治宮室門戶垣墻皆令完堅若欲開之持門戶者其聲當聞四十里中太子生時廄中有奢頭亦生有一白馬亦生奢頭名車匿馬名曰鞬德王令奢頭侍太子馬為太子養護當乘騎之太子生七日其毋終矣太子年十歲前白大王為王太子未曾出遊王曰大善即令左右百官隨太子行遊太子乘車出東城門第二忉利天王釋即化作病疾人在前腹大身腫肌肉盡索著壁而息太子問其馭者是何等人馭者對曰是病疾人太子曰何如為病疾人馭者對曰是

人宿命爲惡今生爲人食飲不節卧起無常中得爲病太子曰吾國王之子飲食不節卧起無常當復得是病馭者曰人皆當得是太子即迴車而還愁憂不樂念天下人悉當病今我當復病不復飲食大王悔令太子出遊復閉宫門不復使出還作倡妓樂之太子甫愁憂益劇不能飲食至後稍稍差復數年所太子復報大王令在宫中閉日久思樂復一出遊大王不忍逆太子意復可之預令國中太子當出勿令病人諸不淨潔在道傍皆勑令太子復乘車出南城門天王釋復化作熱病人頭髮不理屎尿相塗還自卧其上命在呼吸太子問馭者是何等人馭者對曰是人宿命爲惡不肯自剋飲食不節卧起無常中得是病命在須臾太子曰吾亦飲食不節卧起無常當得此病馭者曰人皆當病太子即復迴車而還太子復愁憂不肯飲食大王曰傍臣左右故先勑令國中勿令病人諸不淨潔者當太子何故令病人見太子後爲作倡妓樂太子太子愁不解不以樂爲樂後稍差稍差後復數年所太子復報大王閉其宫中不樂復欲出遊王曰汝一出來還常愁憂不樂不欲復飲食何爲復出遊耶太子曰我不復爾王復令國中太子欲出遊勿令病人諸不淨潔當道見太子乘車出西城門天王釋復化作一老人羸瘦背傴拄杖而行太子問馭者是何等人馭者曰是老人太子曰何如爲老人馭者曰人生地上從年一至竟壽命欲盡氣力衰微飲食不能故曰老人太子曰吾亦當復老耶馭者曰人生皆當老太子曰

迴車而還吾亦不久居世世間便復大憂人皆當復老衰微飲食消盡當終亡我何爲久於世間不肯復飲食愁憂低頭大王復誘訹諫曉我獨有汝一子耳當持國付汝奈何一出還輒憂愁不肯飲食王大爲作樂樂之後復稍稍解如是久久後復報王我欲出遊王荅言汝一出來還輒愁憂不樂不肯飲食發痟瘦從死還何爲復欲出遊太子曰我年長大當差王復遣出北城門天王釋復化作喪車中外男女持旛啼哭隨車而送之太子問其駁者是何等人聲駁者曰是哭聲太子曰何如爲哭聲駁者曰有人死者太子曰何如爲死駁者曰人生地上懸命在天壽有長短故曰死死者無所復知身體皆消盡終無有期家室哀痛隨而送之太子曰吾亦當死耶駁者曰人皆當歸死太子曰吾不能久居天地之間吾當值是死遂迴車而還王問駁者太子還何以疾左右白言太子出遊道見喪車心爲不樂故還疾王曰吾亦不欲令太子出遊太子年二十王欲爲太子取婦太子曰我不娶婦王爲太子閱一國中女得數十萬女令太子目閱視之迄無有可太子意者最後一女名曰俱夷太子曰吾欲娶是女王即爲太子取之爲太子娶婦是女平生可持華賣與菩薩者宿命時字俱夷今生續字俱夷太子謂婦曰我兩人同牀併首願得好華置我兩人間共視亦好耶其婦曰華可得即取華置中央夫妻夾之卧婦人之意欲附太子太子固謂婦言若來附我必迫此華此華有汁流汙牀席其婦即自却久久復謂婦言我兩

人同牀併首願欲得好氎布置我兩人中央顧視之不亦好耶婦曰氎布可得即取氎布置中央婦人之意欲身前近太子太子曰若來附我必有汙垢汙氎布其婦即却不敢大親太子意疑太子坐起常隨太子夜半時四天王從天窻中來呼太子曰時到可去太子曰我欲去不能得去四天王即令舞歌者伏鞁眠無所復知其婦卧出太子徐據牀起視其婦恐婦覺知太子遂下牀而起得去徐呼同日所生倉頭車匿令鞁白馬犍德於中庭車匿即鞁馬太子上馬欲去恐門有聲故徘徊中庭太子馬行蹄聲常聞二十里是門聲聞四十里故太子不敢開門四天王即使諸鬼神抱持馬足逾屋出城自到王家佃上止樹下明日王不知太子所在宮中騷動王曰

吾子未曾出遊今且在佃舍耳王即自到佃舍遥見太子坐樹下日光欲照太子樹曲其枝葉扇之不得令日光照太子王恐心且惶下馬爲太子作禮太子亦爲王作禮太子曰我爲王作子未曾出遊今一出遊今王復追我我馬與奴續在一傍願大王歸宮我數日自歸王即上馬而歸謂其婦俱夷太子今在佃上數日來歸太子在樹下專精長思惟累劫之事上至三十三天下至十六泥犁無一可者見田中犁者出土中蟲或有傷者或有死者烏復隨而食之太子歎曰人生地上死當入泥犁不亦苦乎吾不能久居世間即上馬而去行十數里見一男子名曰賁識賁識者鬼神中大神爲人剛憋左手持弓右手持箭腰帶利劒當道而立賁識所立處者有三

道一者天道二者人道三者泥犁惡人之道太子遥見心爲不樂直以馬前趣之貰識即惶怖顛慄解劒持弓箭却路而立太子問曰何道可從貰識即以天道示之此道可從太子行數十里道逢獵者太子曰我欲從卿有所倩寧可得耶獵者言所索者可得太子曰欲得麞鹿皮獵者即以皮與太子太子亦以珍物與之太子行數十里駐馬而下謂車匿若從是而還車匿言我隨太子不可還太子曰歸謝大王及我舍妻言我欲入山爲道終身不復還太子取頭上無利著身珍衣授與車匿車匿啼哭受之其白馬前屈膝垂泣而舐太子足車匿步牽馬而還車匿亦啼白馬亦啼從後望太子取麞鹿皮著之欲變其服婦日望太子當歸及見空馬啼哭自投殿下前抱馬頸謂車匿太子所在車匿曰太子上謝大王及我舍妻言我入山爲道終身不復還俱夷曰我何薄命如亡我夫我當於何所求我夫我夫在天上地下人間耶我當行求之謂白馬言太子與汝俱出若反空還左右皆爲感慟王聞太子去泣下交橫謂俱夷人生地上皆當歸死吾子學道度世不亦善耶欲以解俱夷意王亦念太子無已王即請國中賢智之士得數千人王復選數千人得數百人復於數百人中得數十人復於數十人中選擇得五人王呼五人問言卿等日夜於家抱子弄孫亦獨樂乎今吾有一子未曾出遊不知天下白黒一旦捨吾遠處行入名山歷涉窈林趣度溪谷寒暑飢渴誰當知之或有虎狼猛獸吉凶之事誰當見者今卿等五

人各遣一子追求吾子得者便隨侍之吾子終身不復還卿等五人有中道捨吾子去之吾滅卿等家族五人即遣五子追求太子得之於名山隨而侍之如是數歲太子亦不問五人所從來太子所行者皆窈林之處五人患而苦之自相謂言是王太子不行學道病狂癡耳行不擇道我五人不能隨還者王滅吾家不如於此而止五人皆言可五人所止處者大水上其水上有果蓏異類之物冬夏常有所噉故不飢五人止留太子亦不問也太子遂入深山無人之處取地稾草於樹下正坐一心自念言今日肌骨筋髓皆枯腐於此不得佛不起太子便得一禪復得二禪復得三禪復得四禪便於一夜中得阿術闍自知所從何生無數世時宿命二夜時得第二術闍得天眼徹視洞見無極知人生死所行趣善惡之道向明時便得佛佛自念我以得佛矣難得難知難了得佛道便到龍水所龍名文隣文隣者所止水邊有樹佛便正坐自念言往昔無數劫時有題和竭羅佛言我當爲釋迦文佛我今日以得佛矣我從無數劫已來求佛適今得佛耳我從無數劫已來所施爲入六波羅蜜不忘我功德也今皆得之佛適念是便入禪波羅蜜佛在水邊樹下坐禪光影入水照徹龍所居處龍見佛光大驚毛甲爲竪文隣龍曾已更見三佛一者名拘婁孫佛二者名拘那含牟尼佛三者名迦葉佛皆在樹下坐光影皆入水中徹照龍所居處龍見佛光影如前三佛光影世間得無復有佛龍便大喜出水左右顧視見佛坐樹下

身有三十二相正金色端正如日月佛三十二相遥見如樹有華文隣龍便前趣佛遶佛七帀龍有七頭便以覆佛上龍出水侍佛便風雨七日佛禪七日不動不搖不喘不息佛意快無極過七日後風雨便止佛用初得道故歡喜不食七日龍見佛歡喜侍佛亦不食七日七日竟佛自覺龍便以作年少婆羅門長跪叉手問佛言得無寒得無熱得無爲蟲蛾蚊蝱所嬈佛報言經說言人在屛處快昔者所聞今我皆以更見之是快居世間不爲人所嬈亦快不嬈世間人及蜎飛蠕動之類亦快過度不復作世間人不復作天亦快無有瞋恚淫泆亦快於世間得佛泥洹之道亦快龍白佛言從今已去我自歸佛自歸經佛語龍言比後當有衆阿羅漢比丘僧汝亦當

復務自歸之畜生中文隣爲於前自歸佛佛神通洞達諸天集會皆稽首前謁佛閑居實處精念天下衆善悼哀萬民竟欲教之當先教誰吾王遣五人侍我五人不能及我今在水上吾當先教之佛即復故道而還五人遥見佛來不知何人自相謂是人來者愼無作禮愼無與語五人皆言可佛遥聞五人所道者佛至五人皆惶怖前爲佛作禮佛言卿等五人何故無堅心耶屬自相謂是人來者愼無作禮今何故作禮五人不敢復語佛將五人俱去行數日佛以手摩五人頭鬚皆爲沙門有三道人各教授弟子一道人教五百弟子一道人者教三百弟子一道人者教二百弟子凡爲千人佛將五沙門到三道人所諸弟子皆大喜皆隨佛而去佛將諸弟子行至

諸國到城門鍾鼓自作聲琴瑟自鳴病者得愈老更少盲者得視聾者得聽傴者得伸跛者得行百獸相和悲鳴諸天飛來散華作樂其上佛光照無數天其領三千日月萬二千天地皆屬焉前後授弟子教數千萬億人皆得道度世

異出菩薩本起經

音釋

惒戶戈切　縠胡谷切縐紗也　鞬居言切　傴於武切傴僂也　訹辛律切謗也　鞁皮彼平義二切　憋并列切急性也　顫慄顫之善切慄良質切顫慄悚懼也　麏舉云切麏也　蓏郎果切蓏實也　稾古老切稈也　跛布火切足偏廢也

佛說賢首經
千佛因緣經
八大人覺經

乞伏秦沙門釋聖堅
姚秦三藏法師鳩摩羅什 譯
後漢沙門安世高

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說賢首經

千佛因緣經

八大人覺經

佛說賢首經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在摩竭提國清淨法座處爾時都大會諸菩薩彌勒菩薩等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫共會佛告舍利弗十方佛今日亦大會為諸菩薩說經清淨法座中有優婆夷名颰陀師利即蓱沙國王夫人也叉手白佛言願欲聞十方佛名菩薩及刹土名佛言善哉善哉當為汝說之東方有佛名入精進刹名持討樹菩薩名

敬首南方有佛名不捨樂精進刹名世念樹菩薩名覺首西方有佛名長精進刹名蓮華樹菩薩名寶首北方有佛名日精進刹名辛已樹菩薩名施首東北方有佛名哀精進刹名青蓮樹菩薩名功德首東南方有佛名百藍精進刹名香樹菩薩名令首西南方有佛名上精進刹名寶樹菩薩名精進首西北方有佛名一度精進刹名思惟樹菩薩名善首下方有佛名梵精進刹名水精樹菩薩名智慧首颰陀師利聞十方佛名菩薩及刹土名踊躍歡喜前以頭面著地爲佛作禮白佛言我今雖發阿耨多羅三藐三菩提心當用何行離母人身佛言善哉善哉是佛所問佛言颰陀師利奉行十事可得離母人身有一事行疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何

等一事以發薩芸若意作無央數功德能不望是爲一事復有二事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等二事一者所作如語不事天但自歸諸佛二者所作不信邪是爲二事復有三事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲三事一者常淨護身三二者淨護口四三者淨護意三是爲三復有四事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等四事一者所施與不諛諂二者於戒不諛諂三者自守淨四者不諛諂聽聞六法是爲四事復有五事母人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲五事一者以用法二者所作如法三者聞法直住四者不樂母人身五者念作男子是爲五事復有六事母人疾得男子自致阿耨多羅三

藐三菩提何等爲六事一者不懈怠所作而不安二者其心柔軟三者質朴四者不諛諂五者無有態六者所作至誠是爲六事復有七事毋人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲七一者常念佛法身二者常念法得佛慧三者常念僧爲來屬四者常念戒所求淨五者常念施與去諸垢六者常念天念菩薩心七者常念人欲一切度故是爲七事復有八事毋人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲八一者不以飲食被服自娛樂二者亦不華三者亦不香四者亦不豕雜香五者亦不嬉戲至觀廬六者亦不倡妓七者不歌舞八者但月六齋是爲八事復有九事毋人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲九一者無所斷二者無所著三者無我四者不念有人五者不念有壽六者不念有命七者不念所生處八者不念無所生處九者但離十二因緣是爲九事復有十事毋人疾得男子自致阿耨多羅三藐三菩提何等爲十一者爲有慈於一切二者不貪一切人物三者不念他人男子身四者不兩舌五者不惡口六者不妄言七者不綺語八者人持妓樂樂之不以爲樂九者亦不起意亦無所恨但正住十者不興邪因緣福事與人相知是爲十事佛說經竟颰陀師利摩竭提國六萬優婆夷聞是法行皆發阿耨多羅三藐三菩提心諸菩薩彌勒等比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神阿須倫前持頭面著地爲佛作禮歡喜而去

佛說賢首經

千佛因緣經

姚秦三藏法師　鳩摩羅什　譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五千人俱其名曰尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者迦旃延尊者阿那律尊者阿難等皆大阿羅漢而衆所知識如調象王所作已辦三明六通具八解脱菩薩摩訶薩八萬四千人梵德菩薩淨行菩薩無邊行菩薩而爲上首跋陀波羅應與無邊俱爲上首也他方月音菩薩月藏菩薩妙音菩薩而爲上首如是等諸大菩薩皆久修梵行安隱清淨住首楞嚴三昧皆悉具足八萬四千諸波羅蜜於娑婆世界及十方國示現作佛轉妙法輪現般涅槃於耆闍崛山昇仙講堂皆師子吼是諸菩薩摩訶薩等各各自説過去因緣如是音聲遍滿三千大千世界天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆悉集會爾時世尊從石室出問阿難言今諸聲聞諸菩薩等皆何講論阿難白佛言世尊諸菩薩衆各各自説宿世因緣爾時世尊安詳徐步如大龍象被僧伽梨入大衆中告諸菩薩言汝等今者各説何義其大音聲遍滿世界跋陀波羅菩薩即從座起自爲世尊敷師子座頭面禮足請佛就坐白佛言世尊我於今日欲少諮問唯願世尊爲我解説説是語時八萬四千諸菩薩等各脱瓔珞散佛供養所散瓔珞住佛頂上如須彌山嚴顯可觀有千化佛坐山窟中時諸

菩薩頂禮佛足異口同音白佛言世尊世尊與賢劫千佛過去世時種何功德修何道行常生一處同共一家於一劫中次第當得阿耨多羅三藐三菩提化度濁惡諸衆生等令其堅發三種清淨菩提之心願爲我等及未來世諸衆生故當廣分別賢劫千菩薩過去世時諸波羅蜜本事果報爾時世尊告諸菩薩言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別廣說跋陀波羅汝今當知乃往過去無量無數百千萬億阿僧祇劫復過是數爾時此娑婆世界名大莊嚴劫名大寶有佛世尊名寶燈焰王如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世彼佛世尊出現世時亦以三乘教化衆生佛壽半劫正法化世住於一劫像法化世住於二劫於像法中有一大王名曰光德十善化民國土安樂如轉輪王爾時大王教諸人民誦毗陀論時學室中有千童子年各十五聰敏多知聞諸比丘讃佛法僧有一童子名蓮華德白善稱比丘言云何名佛云何名法云何名僧比丘偈答曰

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性清淨　永離於世間
不觀世五陰　常住名爲法　身心常無爲
永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

時千童子聞三寶名各持香華隨從比丘行詣僧坊入塔禮拜見佛色像彼像身量高六十二那由他由旬八萬四千諸相好門皆悉具足時千童子見佛像已白比丘言如此勝人大無上士過去世時修何功德乃得如是

無上勝相比丘答言善男子汝今諦聽佛世尊者過去修行八萬四千諸波羅蜜亦復修習三十七品助菩提法故得如此端嚴之身如來身者不但有此八萬四千諸相好門亦有十力四無所畏十八不共大悲三念處三明六通八解脫等時千童子聞於比丘讚歎佛已五體投地即於像前發弘誓願我等今者各各應發阿耨多羅三藐三菩提心過筭數劫必得成佛如今世尊等無有異第三童子名蓮華藏復發誓願我等今者因比丘故聞三寶名復得見於如來色像於未來世成佛無疑未成佛間恒與比丘共生一處跋陀波羅汝今當知時千童子聞三寶名身心歡喜隨壽長短皆悉命終臨命終時以聞三寶善根因緣力故除却五十一劫生死之業命終之後得生梵世諸天生法生梵宮已即得三念自憶往世聞三寶名以是因緣得生天上時千梵王各乘宮殿與諸梵俱持七寶華至故塔前供養佛像時千梵王異口同音而說偈言

慧日大名稱　久住善寂地　聞名除諸惡
自然生梵世　我今頭面禮　歸依大解脫

說此偈已各還梵世跋陀波羅汝今當知時彼國王十善化人者久已成佛毗婆尸如來是善稱比丘尸棄如來是時千童子豈異人乎今拘留秦佛乃至最後樓至如來是跋陀波羅汝今當知我與賢劫千菩薩從彼佛所聞三寶名始發阿耨多羅三藐三菩提心其事如是佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數阿僧祇劫此娑婆界有一大國名

波羅柰王名梵德常以善法化諸人民彼時人壽八萬四千劫時王梵德自見衰相以國付子出家學道於仙人生地優曇鉢林中晨朝出家端坐思惟經一食頃逆順觀於十二因緣往復觀察凡十八遍應時即得辟支佛道涌身虛空作十八變優曇林中有五百梵志見辟支佛足下有十二因緣文字無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱五百梵志見此文字有觀無明緣行無所依起有三百人應時即得辟支佛道又二百人觀無明緣行及愛取有應時即得成辟支佛又觀無明乃至老死憂悲苦惱因無常行成辟支佛優曇鉢林一日之中有五百一辟支佛出現於世是時大地六種震動乃至梵世諸天宮殿時千梵王各以衣裓盛曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華至優曇林中供養辟支佛頭面禮足白言大德爲我說法時辟支佛涌身虛空作十八變舒手現足時千梵王見其足下十二因緣文字相現見其掌中有十善文於頂光中見五戒法八支齋文時千梵王身心歡喜受持讀誦發弘誓願我等今者見諸快士結加趺坐如入禪定身分光明有此文字今我讀誦時梵衆中有一梵王名曰慧見告餘梵言我於今者見辟支佛受持五戒八支齋法當行十善觀諸緣起以此善根迴向甚深阿耨多羅三藐三菩提願我等作佛時說法度人過於辟支佛百千萬倍我成佛時聞我名者見我形者速得除滅無量障礙如我

今者見辟支佛時千梵王供養畢已各還所安隨梵天壽後各命終命終之後於娑婆界千四天下爲千轉輪王十善教化本善願故不隨因緣壽命八萬四千歲臨欲終時雪山之中有一婆羅門聰明多智壽命半劫於先經中聞過去有佛號栴檀莊嚴如來十號具足彼佛世尊說甚深檀波羅蜜不見施者及以受者心行平等而行布施時大仙人聞此事已從雪山出詣千聖王求索財寶廣爲諸王讃說甚深檀波羅蜜翹於右足而舉右手住立王前而說偈言

施爲妙善藥　服者常不死　不見身與心
觀財物空寂　受者如虛空　如是行布施
無財及受者　乃應菩薩行

時千聖王各以國土付其太子告下諸國我等今者欲修一切施諸有貧窮須財寶者可詣我所當隨意施爾時諸國一切人民皆悉來集千聖王所白言聖王我等今者唯乏二事餘無所須何等二事一者天樂二者天女時千聖王持摩尼珠置高幢上發大誓願我等福德受善果報眞實不虛令如意珠普雨天樂供給一切應念即雨種種樂器時諸樂器住虛空中不鼓自鳴復更生念若我福善眞實不虛令如意珠普雨天女應念即雨種種天女容儀庠序如魔天后一一天女各有五百眷屬以爲侍者時千聖王滿衆願已即捨國土出家學道時王千子及諸臣民皆悉號咷隨從王後奉送大王至於雪山時千聖王告諸民臣諸行無常我身無主性相皆空有者歸滅我於今者信解此義是以棄國無

所戀著即隨婆羅門入於雪山王子臣民辭退還國時千聖王於雪山中各立草菴端坐思惟發弘誓願當度一切求無上道思大施義聖王宿世十善報故雪山千神各獻仙果日日供給更不求食應時即得獲五神通飛騰虛空壽命一劫時雪山中有大夜叉身長四千里狗牙上出高八十里面十二眼眼出迸血光如鎔銅左手持劒右手持叉住聖王前高聲唱言我今飢渴無所飯食唯願聖王慈悲矜愍施我少食時千聖王告夜叉言我等誓願一切施與各各以水澡夜叉手授以仙果而今食之夜叉得果怒棄置地告聖王言我父夜叉噉人精氣我母羅剎恒噉人心飲人熱血我今飢急唯須人心血何用果爲時千聖王告夜叉言一切難捨無過已身我等今日不能捨心持用相與是時夜叉即說偈言

觀心無心相　四大色所成　一切悉能捨
乃應菩薩行

時雪山中有婆羅門名牢度跋提白夜叉言唯願大師爲我說法我今不惜心之與血即脫單衣敷爲高座即請夜叉令就此坐時大夜叉即說偈言

欲求無爲道　不惜身心分　割截受衆苦
能忍猶如地　亦不見受者　求法心不悔
一切無悋惜　猶如救頭然　普濟衆飢渴
乃應菩薩行

時牢度跋提聞此偈已身心歡喜即持利劒刺胷出心是時地神從地涌出白牢度跋提唯願大仙愍憐我等及山樹神莫爲一鬼捨

於身命時牢度跋提告諸神言

此身如幻焰　隨現即變成　猶如呼聲響
呼已更不應　四大五陰力　其勢不久停
於千萬億歲　未曾爲法死　我今爲法故
以心血布施　愼勿固遮我　障我無上慧
以此布施報　誓願成佛道　若後成佛時
要先度汝等

說此偈已卧夜叉前以劍刺頸施夜叉血即復破胷出心與之是時天地大動日無精光無雲而雷有五夜叉從四方來爭取分裂競共食之食之大叫涌立空中告千聖王誰能行施如牢度跋提如此行施乃可成佛時千聖王驚怖退没不欲菩提生變悔心各欲還國時五夜叉即說偈言

不殺是佛種　慈心爲良藥　大悲常安隱
終無老死異　一切受身者　畏殺壽害人
是故諸菩薩　教行不殺戒　汝今若畏死
當行不殺事　云何欲還國　捨靜求憒丙

時千聖王聞此語已皆默然住佛告跋陀波羅汝今當知第一婆羅門讃檀波羅蜜者過去定光明王佛是牢度跋提者過去然燈佛是時千聖王出家學道見然燈佛修諸苦行心生悔恨於一劫中墮大地獄雖墮地獄昔薩願力莊嚴心故火不能燒從是已後復得值遇燈明王菩薩爲其說法從地獄出廣爲讃歎過去千佛解脫稱莊嚴佛乃至最後妙自在王佛時千聖王聞千佛名歡喜敬禮以是因緣超越九億那由他恒河沙劫生死之罪跋陀波羅汝今當知時千聖王豈異人乎我等賢劫千佛是也佛說是時一切大衆聞

佛所說皆大歡喜八十人發無上道心二百五十人漏盡意解成阿羅漢復次跋陀波羅乃往過去無量無數阿僧祇劫此閻浮提有大國王名須闍提國名勝旛其王生時七寶承足天降瑞應三十有四墮地即行七寶自至四方諸山各有一億神仙五通具足飛集殿前復有百萬億恒河沙七寶大山涌出殿前列住空中以應神仙須闍提王漸漸長大王四天下威德自在十善化人王德力故一切人民皆受快樂如忉利天時諸仙人各持仙經授王令讀王讀經已聞過去有佛號寶華瑠璃功德光照如來十號具足王聞佛名身心歡喜即脱寶冠向四方禮發大誓願我於今日捨四天下一切所珍出家學道坐於光明菩提樹下身心不動若不得阿耨多羅三藐三菩提我終不起是時六欲天王名金剛摩尼珠與諸魔衆八萬億千一一鬼兵作百億變狀甚可怖畏競集道樹時須闍提王端坐樹下入智印慈心王三昧三昧力故時魔兵衆同時碎壞經七七日得成阿耨多羅三藐三菩提時諸神仙俱來勸請轉妙法輪仙人衆中有一大仙名曰光果說偈請曰

大德須闍提　金輪王四域　今捨此七寶
如鳥去一毛　坐於光明樹　降伏萬億魔
甘露法已聞　學道已成就　相好特無比
威光照十方　當號大善寂　願必度我等
我今頭面禮　勸請轉法輪

第二仙人名曰光藏復說偈言

大聖愍衆生　誓願坐樹下　摧伏諸魔軍
結使海已竭　願為衆生故　廣說甘露法

爾時世尊默然受於諸仙人請於光明菩提樹下轉妙法輪舉身放光照十方界皆如金色廣說四諦及十二因緣凡百億偈初會聞法四山諸仙皆得無生法忍百千人發無上道心出家學道無數四部得須陀洹道有發菩提心數不可知佛壽二十五萬劫正法住世二百萬劫像法住世四百萬劫彼佛世尊法欲滅時有諸比丘遊行教化時有一國名曰電光有一長者名牢度跋提修行外道事梵天法電光大王遣千童子供給彼人灑掃天廟時千童子各持天華欲往天寺於其中路見諸比丘持佛像行童子問言此是何神端正威光巍巍乃爾諸比丘言此大善寂像童子問言大善寂者生何種姓有何等義比丘答言汝不知乎過去久遠須闍提王棄國出家成無上道號大善寂於淨光林入般涅槃我等今者是其弟子今我所持是善寂像時千童子聞佛因緣各持蓮華以供養像頂禮像足跋陀波羅汝今當知以是供養佛像因緣時諸童子隨壽長短各自命終命終之後即得值遇六十億那由他諸佛親覲供養於無上道得不退轉跋陀波羅汝今當知彼佛世中四山仙人數不可知者今十方面各得成佛時千童子華供養者豈異人乎我等賢劫千佛是也跋陀波羅汝今當知佛滅度後若諸四衆若持一華供養佛像得二種福何等爲二一者常得化生二者形色端正復得二果一者恒得值遇諸佛二者多生天上時諸比丘聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數千萬億劫

彼時有佛號寶蓋照空如來應供十號具足彼佛出時此三千大千世界如金剛佛刹等無有異寶蓋照空如來亦以三乘教化衆生佛滅度後於像法中有一長者名日月集遊行聚落教化衆生以偈讚歎寶蓋照空如來名號

寶蓋照空正遍知　無上調御天人師
久離生死釋師子　無染清淨應真慧
能爲世間良福田　普濟一切如醫王
聞名必得大解脫　我今頂禮無上勝

時彼長者說此偈已以種種華香供養寶蓋照空佛像華供養已有千比丘來入講堂見大長者華香供養讚誦佛偈第一比丘名曰日藏問長者言汝今日日香華供養讚歎佛名欲求何等長者白言大德比丘應一心聽今我供養欲求無上平等大道比丘問言云何名爲無上大道長者答言

無著無所依　無累心寂滅　本性如虛空
是名無上道　大人心所行　慈悲爲最勝
三十七滅意　覺道力莊嚴　乘於六度船
永度生死流　彼處心無著　故名無上道
佛慧如須彌　亦若蓮華敷　久達解空性
故名無上道　調御知心如　實際性亦然
三界一切有　皆入如寂中　不設無生相
同入法界性　如此無所有　故稱無上道

是時長者說此偈已白比丘言唯願大德行無上道日藏比丘復說偈言

如仁所說義　無行無所依　本性相空寂
我當行何法　我所問大道　欲知佛覺智
今說法界相　無知如虛空　於此無知中

無欲無所求　如是性海滅　我當何所行

是時長者復說偈言

日光住空中　普照於一切　彼亦無心相
欲破諸闇瞑　光明力照耀　超過諸黑闇
黑闇與光明　二俱無心意　本無心性闇
闇性不暫停　佛慧亦如是　無滅無所生
智力道莊嚴　從於五眼起　六通如蓮華
不染著世間　戒定慧莊嚴　超度世間相
是故應歸依　無上平等道

是時長者說此偈已白比丘言大德汝今欲求無上道不日藏比丘聞長者言深解義趣頂禮佛足而說偈言

頂禮佛足大解脫　久住涅槃滅諸有
無漏智力所莊嚴　如長者說寂滅慧
我今欲求無染累　超越世間諸空相
我今求於寂滅道　不縛不解不住色
亦復不入縛解中　無有生死解脫相
此處名爲甘露道　如我所願得成果
修行六度無礙累　必定得住首楞嚴
具佛職位威儀行　滿足佛智如先佛
金剛不壞性空慧　是一切智大人事
摩尼寶珠如意王　我亦當得一合相
平等度意無上性

是時比丘說此偈已告長者言汝今當知我已解汝所說偈義我已堪任爲菩提器我等千比丘從今日乃至成佛常修大慈普愛一切於諸衆生不生毀呰何況殺害我從今日乃至菩提常起大悲普攝一切而於大悲不起悲相不生戀著我從今日乃至成佛見他得樂心生忻悅猶如比丘得三禪樂不起樂

觸及樂覺相我從今日乃至成佛不見衆生及衆生相亦不住喜不入捨中我從今日乃至成佛終不造作九十五種諸惡律儀我從今日乃至成佛終不爲已畜養八種不淨之物若有畜積必爲饒益諸衆生故我從今日乃至成佛終不毀謗菩薩法藏若有辯才智慧無極說邪見論滿百千歲我寧碎身猶如微塵終不信受我從今日乃至成佛設有衆生造不善業造五逆罪必當教化令得饒益我從今日乃至成佛誓願當度五濁惡世没苦衆生我從今日乃至成佛常當修行諸波羅蜜盡其邊際到大智岸我從今日乃至成佛終不放捨一切衆生必當安慰以義饒益我從今日乃至成佛普願莊嚴一切佛事修諸淨行十種珍寶以爲脚足無願解脫以爲眼目遊於大空畢竟涅槃時千比丘發此誓已五體投地遍禮諸佛而說偈言

佛智不可動　從於解脫生　本性相自空
遊戲金剛心　已摧煩惱魔　陰蓋永已除
清淨大慧者　我今頭面禮

說此偈已遍禮十方一切諸佛是時空中無雲而雷諸天龍神普雨天華以爲供養而說偈言

善哉勝大士　出家修梵行　淨命乞自活
常離四種食　染衣執應器　大數滿一千
今復發最上　微妙菩提心　福田中最勝
無過比丘僧　我今頭面禮　修行大乘者

時千比丘聞偈歎德倍加精進即得甚深觀佛三昧告長者言善哉長者我因汝故發菩提心汝亦應於佛法海中出家學道爾時長

者受比丘教於正法中出家學道常修頭陀備諸苦行經七七日得無生忍跋陀波羅汝今當知時大長者教化多人發菩提心者久已成佛殊勝月王佛是也若有善男子善女人聞是佛名恒得值佛於菩提心得不退轉即得超越十二億劫極重惡業時千比丘發誓願者我等賢劫千佛是也說是語時百千梵王發菩提心思佛千優婆塞等得無生法忍鬱多羅母善賢比丘尼等五百比丘尼不受諸漏心得解脫成阿羅漢說是語時時會大衆聞佛所說皆大歡喜佛告跋陀波羅汝今當知我念過去無量無數阿僧祇劫彼時有佛號淨音如來十號具足彼佛出時此三千世界七寶莊嚴如寶莊嚴國等無有異佛壽二十大劫正法住世四十劫像法倍壽八十劫亦以三乘教化衆生於像法中有一比丘名一切忍持菩薩藏行菩薩法遊巡村落常說此偈

佛住平等空　法性相亦然　僧依無爲會
三寶義無異　了本性相空　歸依處寂滅
常行眞如道　乃應菩薩行

忍辱進大比丘常說此偈時華光林中有千梵志修四梵行慈悲喜捨聞此比丘讚三寶義名身心歡喜即白比丘於何經中有如此義比丘白言大調御師於大方等眞實經中說佛法僧平等空慧住一相中時千梵志聞佛法僧平等空慧即思甚深大空智義八千歲中端坐正受於空法中而不決了復更思惟一切法空於如實際亦不決了然不生疑亦不誹謗作此思惟時有一比丘名曰智藏

告諸梵志汝等知不過去有佛名三昧尊豐如來十號具足如是同字百千億佛皆説甚深般若波羅蜜其經中説不住諸法法性皆空如是凡夫於空法中心不明了但當一心歸於空義時千梵志聞此語已心大歡喜白比丘言般若波羅蜜是大空智我等今者無明所覆於空義中無由解了但於大德所説法中身心隨喜佛告跋陀波羅彼二比丘善説法者第一比丘今已成佛於妙樂國歡喜莊嚴珠王佛是若有四衆聞彼佛名五體投地歸依頂禮即得超越五百萬億阿僧祇劫生死之罪第二比丘久已成佛號帝寶幢摩尼勝光如來十號具足若有四衆聞彼佛名五體投地歸依頂禮即得超越七百萬億阿僧祇劫生死之罪時千梵志以聞甚深般若波羅蜜身心歡喜不生驚疑怖畏誹謗即得超越五十億劫生死之罪捨身他世即得值遇六億佛於諸佛所得念佛三昧以莊嚴心念佛三昧莊嚴心故漸漸於空法中心得開解跋陀波羅時千梵志豈異人乎我等賢劫千佛是以得聞空法心無疑故於娑婆世界次第得成阿耨多羅三藐三菩提是故一切衆生應於空義心無疑惑佛説此語時時會大衆聞佛所説有得初果有發無上正真道意數甚衆多不可具説一切大衆聞佛所説皆大歡喜頂禮佛足佛告跋陀波羅我念過去無量無數阿僧祇劫彼世有佛名海慧如來十號具足國名淨樂七寶莊嚴地生寶華如須彌山七寶合成嚴顯可愛彼佛世尊常入禪定默然不言終不説法但於白毫大人

相光施作佛事或有衆生見白毫光如十善印說十善義或有衆生見白毫光如五戒印說五戒義及五戒緣或有衆生見白毫光如八戒印說八戒義及八戒緣或有衆生見白毫光如波羅提木叉印說波羅提木叉義及波羅提木叉緣或有衆生見白毫光如六波羅蜜印說八萬四千諸度義或有衆生見白毫光如四諦印說四諦義及三十七助菩提分法或有衆生見白毫光如獨覺印說十二因緣義或有衆生見白毫光如智相印演說菩薩初地境界乃至十地說首楞嚴光印三昧說金剛定不壞境界跋陀波羅如是白毫大人相中現無量無數恒河沙印或有印中演法無畏或有印中說九十五種外道邪術或有印中說諸天衆上妙報應或有印中說於劫成及與劫壞或有印中說日月五星二十八宿災異變怪一切世事或有印中說諸神仙及鬼神道此白毫印普照十方化度衆生隨有緣者顯現佛事彼佛壽命十二大劫正法住世亦十二劫像法住世二十四劫於像法中有千婆羅門第一婆羅門名檀那世寄其最後名分若世羅千婆羅門聰明博智各皆通達四毗陀論海慧如來像法之中有一比丘名曰淨龍豐莊嚴與諸婆羅門共相難詰婆羅門說毗陀論經神我之法沙門復以十二部經甚深空義演說無相破其貪著千婆羅門聞無相義白比丘言汝於何處得此無我空寂之法比丘答言三世諸佛十號具足所共宣說海慧如來白毫印中常說此偈

本性義不生　無受無取者　四大性如幻
五陰如焰電　一切諸世間　猶如旋火輪
皆隨無明轉　業力莊嚴生　觀性相無常
無我無有主　智者應諦觀　本末因緣義
本性實際空　縛著橫見有　若能達解空
無願無作處　無相無所依　必得道如佛
降伏衆魔怨　度脫諸人天　亦入大解脫
知空是本報　是名律所說　無我及空義

說此偈已千婆羅門心大歡喜禮比丘足各自還歸端坐林野思無我空經八千萬歲於大空義心不決了以思空義功德力故即於空中得見百千佛於諸佛所得念佛三昧即於三昧中見海慧佛白毫印中說甘露偈

若欲發道心　修持菩薩戒　欲求眞實空
隨學菩薩道　常當行慈心　除去恚害相
悲愍於一切　觀彼身空寂　我身無性相
假於四大生　隨順諸佛法　不殺不起瞋
悉堪受諸法　其心猶如地　常行無所著
一心住一意　悉觀法平等　無彼亦無此
正心思此義　乃應菩薩行

時千婆羅門聞此偈已身心歡喜倍加精進即得諸佛現前三昧於三昧中堅固正受不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心跋陀波羅爾時龍豐莊嚴比丘者久已成佛華光國土龍自在王佛是千婆羅門豈異人乎我等賢劫千佛是跋陀波羅我與賢劫千佛於海慧如來遺法之中聞大空偈端坐思惟心不決了猶得超越無量億劫生死之罪是故汝等應於空義思惟取正是時衆會聞佛所說有得初果有發無上正眞之道有種辟支佛道

因緣者時會大衆聞佛所說皆大歡喜跋陀波羅我念過去無量億世彼時有佛號自在勝如來十號具足彼佛世尊出現世時此娑婆世界其地金色金華金光充遍世界自在勝如來壽五十大劫正法住世三十大劫像法住世百二十大劫於像法中有千居士多饒財寶各儲一億雖獲俗利不以喜悅常修苦空無常之相彼時世中有一優婆塞聰明多智名摩訶那伽至居士所高聲說偈

財爲無主物　王賊所侵劫　水火風吹盡
不安不久居　此身屬無常　恒爲老病使
忽忽營衆務　不覺死賊害　無常風刀解
財如大毒蛇　毒害猛於龍　亦爲世怨俱
諸佛及賢聖　視財如瘡疣　捐之於大地
如人棄洟唾　善士修布施　恒觀於無我
財物及受者　三法俱空寂　以此莊嚴心
乃應菩薩行

時千居士聞優婆塞所說偈義深心歡喜得未曾有即共相隨到於僧坊到僧坊已白諸比丘此大衆中誰有智者唯願爲我說甘露法爾時衆中有一比丘名曰淨音爲諸居士廣讚菩薩檀波羅蜜即說此偈

過去有佛　號自在勝　彼佛世尊　常說此法
施爲妙聚　受報無窮　諸天世人　因施得立
是故智者　應行修施　施爲寶蓋　覆護窮者
今世後世　生處安樂　若能廣意　修空慧心
不住諸有　而行布施　如此施者　必成佛道
古昔諸佛　所說檀法　長者應念　宜時修行

時千居士復聞比丘讚於布施身心歡喜即詣王所啓大王言我等今日聞諸比丘讚說

檀波羅蜜唯願大王爲我宣令一切國內貧
苦衆生普使聞知

千佛因緣經

八大人覺經

後漢沙門安世高譯

為佛弟子常於晝夜至心誦念八大人覺第一覺悟世間無常國土危脆四大苦空五陰無我生滅變異虛偽無主是心惡源形為罪藪如是觀察漸離生死第二覺知多欲為苦生死疲勞從貪欲起少欲無為身心自在第三覺知心無猒足惟得多求增長罪惡菩薩不爾常念知足安貧守道惟慧是業第四覺知懈怠墜落常行精進破煩惱惡摧伏四魔出陰界獄第五覺悟愚癡生死菩薩常念廣學多聞增長智慧成就辯才教化一切悉以大樂第六覺知貧苦多怨橫結惡緣菩薩布施等念怨親不念舊惡不憎惡人第七覺悟五欲過患雖為俗人不染世樂念三衣瓦鉢法器志願出家守道清白梵行高遠慈悲一切第八覺知生死熾然苦惱無量發大乘心普濟一切願代衆生受無量苦令諸衆生畢竟大樂如此八事乃是諸佛菩薩大人之所覺悟精進行道慈悲修慧乘法身船至涅槃岸復還生死度脫衆生以前八事開導一切令諸衆生覺生死苦捨離五欲修心聖道若佛弟子誦此八事於念念中滅無量罪進趣菩提速登正覺永斷生死常住快樂

八大人覺經

音釋

颰　蒲撥切　翹　祈堯切舉足也　號咷　號胡刀切咷徒刀切號咷大哭聲也　憒內　憒胡對切亂也內奴教切與鬧同不靜也　疟　末弱切瘧也　迸　比諍切涌也

佛說月明菩薩經

吳月氏國優婆塞 支謙 譯

佛說心明經

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

西晉三藏法師 竺法護 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說月明菩薩經

佛說心明經

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

佛說月明菩薩經

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱是時羅閱祇有大姓豪富家名申日申日有子字旃羅法（此言月明）有清潔之行佛譬童男故言月明童男到佛所前爲佛作禮却坐一面佛告月明童男菩薩摩訶薩在家若作比丘持法施飯食施常以善意迎逆一切人心奉持食四願當發意求佛疾逮得無上正眞道何等爲

四願第一願者願一切人疾逮善權方便第二願者願世世與善知識共會第三願者願以財寶與一切人共第四願者願行二事以法施及飲食常樂得是行是爲四願復次月明童男菩薩大士在家若出家常樂經法施常以善權迎逆人意無貪心正立法中住奉守禁戒當如法復有一事月明童男若比丘疾病窮厄勤苦當憂令得安隱給與醫藥何但醫藥尚當不惜肌肉當供養之趣令得愈復有一事月明童男菩薩大士布施終不中疑何以故過去阿僧祇劫復阿僧祇劫都不可計無央數極廣遠爾時世有佛名諦念願無上王如來無所著等正覺示現受身於世間隨所樂具習行爲上尊復有一事月明童男爾時諦念願無上王如來至眞等正覺其日現得等正覺相便變化作無央數身形隨所喜樂而開導之使無數人得須陀洹道無數人得斯陀含道無數人得阿那含道無數人得阿羅漢道無數人得辟支佛道無數人生四王天上無數人生忉利天上無數人生炎天上無數人生兜率天上無數人生尼摩羅天上無數人生魔天上無數人生梵天上無數人授莂發無上正眞道意人人皆當過泥洹大道去爾時諦念願無上王如來無所著等正覺於是教授現身一日所度盡已便般泥洹般泥洹後其法留止二十億千歲其數欲盡最後五千歲中比丘多不復信深經多喜淺事經法於是稍稍末盡爾時閻浮利國有王名智力常修行佛三事何等三事一者常護佛深法二者受行佛深法三者諦信

佛深法爾時世有比丘字浮曇末(此言至誠意)常行三事何等爲三事一者常持是三昧二者常護是三昧三者常誦是三昧加有八事常行慈心常行哀心常行悲心常行護心常行黠慧心常行答問心常行喜踊心常行第一心以是便具降九十六種道悉覽知一一深法不復疑至誠意比丘與智力王有親里爲王所尊敬國人愛重亦爾王欲見是比丘無有猒極時聽是比丘說經法無有猒足持欲禮是比丘無有猒足時是比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王愁大悲即爲淚出時二萬夫人俱亦皆同時悲念是比丘於時王卧夢中有天人來語王言若欲愈是至誠意比丘病者當得生人肉血飲食之即愈矣王寤驚悸不樂念是比丘病重乃須彼藥法所難得勑問臣下何從得生人血肉時王第一太子字若羅衛(此言智止)智止白王王莫悲莫愁莫憂人之血肉最爲賤微世人所重道無所違王答太子善哉善哉太子默然還入齋室持刀割髀取肉及血持送與比丘比丘得服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈大歡喜悅懌不能自勝意存比丘不復念太子痛持是歡喜各有至心太子亦自平復便舉國財寶賜與太子太子以偈答王曰

與血肉安隱施　割血肉施與人
即得愈無復恐　是供養佛所譽
德中德最安隱　未來當作佛者
斷貪婬去瞋恚　一切人皆除愈

佛告月明童男爾時至誠意比丘者提和竭羅佛是爾時智力王者今彌勒菩薩是時智

止太子我身是如來無所著等正覺饒益於世間不可計量積累功德欲度一切故菩薩大士行皆如是若善男子善女人欲求度世苦者當發無上正眞道意誦習是三昧佛說經已莫不歡喜作禮而去

佛說月明菩薩經

佛說心明經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與五百比丘四部衆俱佛以晨旦著衣持鉢往至一縣而行分衛諸天龍神追於上侍到梵志舘門外而住分衛佛放大光普照十方時梵志婦執爨炊飯見光照身身得安隱解懌無量心自念言今此光耀不以日月釋梵四王諸天之明躬苟熈怡不能自勝還顧見佛端正姝好如星中月奇相巍巍衆好具足諸根憺怕無有衰入逮最上寂得第一定如日初出現于山崗如轉輪王臨幸大殿實臣翼從又若帝釋顯據忉利猶梵天王於第七尊如高山雪冏灼普現倍加踊躍重自忖惟今得覩佛及界弟子誠副宿願欲以食饌奉進正覺隱察愚夫不信道德志存邪疑六十二見見我所施必與結恨宿命愆咎失雄猛男嬰墜女像羈制於人欲施聖尊不得由已宜順護意當如之何便即壓飯取汁一杓以用上佛佛之威神鉢中自然有百味食佛時達嚫口歎頌曰

假以馬百疋　金銀校鞍勒　用惠施於人
不如杓飯汁　設以七寶車　載滿諸琦珍
杓飯汁施佛　其福過於彼　若施白象百
明珠瓔珞飾　供佛一杓汁　其福超彼上
如聖轉輪王　普賢玉女后　端正無有比
七寶瓔珞身　如是之妙類　其數各有百
悉以酤施人　不如一杓汁

於時梵志靜住而聽聞佛所歎心懷疑惑前問佛言一杓飯汁何所直也而乃稱讚若干

寶施象馬車乘不可言數而云不如杓飯汁施斯之飯汁不直一錢然乃咨嗟若干億倍孰當信哉於是世尊尋即顯露廣長之舌以覆其面上至梵天告梵志曰吾從無數億百千劫常行至誠六度無極施諸所安有而不惜乃獲斯舌寧以妄語能致之乎吾欲問卿至誠答之曾頗往返舍衛羅閱中路見有樹名尼拘類蔭庇人衆五百乘車不對曰唯然有是所見也世尊又問其子大如答曰形如芥子佛告梵志卿眞兩舌實如芥子樹何大乎對曰審爾不敢欺也佛又告曰種如芥子生樹廣大地之生植適無所置所覆彌廣乃爾況復如來無上至眞等正覺無量福會普勝者哉戒定慧解脫知見事大慈弘哀無所不濟以饌供獻福祚難計梵志默然無以加報時佛乃笑五色光從口出照十方五趣之類天欲至人心喜餓鬼飽滿地獄痛息畜生意開罪除尋光來詣佛所諸佛笑法皆有常瑞授菩薩決遍照十方光從頂入授緣覺莂光入面門授聲聞莂光入肩斗說生天事光從齊入說降人中光從膝入說趣三苦光從足心入諸佛之欣不以欲笑不以瞋笑不以癡笑不放逸笑不利欲笑不榮貴笑不富饒笑今佛普等愍傷羣萌行大慈笑無斯七也賢者阿難分別七法知法解義曉時了節暢衆會事思省己身明衆人根即從座起更整衣服長跪問佛佛何因緣笑願說其意佛告阿難見梵志婦發大意乎對曰已見佛言斯婦壽終當轉女像後爲男子生于天上諸天中尊下生世間爲人中上解深妙法如幻如

化如水中月影響野馬却三十劫當得作佛名曰心明如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊梵志心伏五體投地剋心自責懺曰我如小兒愚癡闇冥懷疑猶豫不識大聖口出麤言唯原罪釁佛言善哉善哉若自見過歸命於佛於道法律悔殃釁者其咎損滅福增日滋梵志啓進唯垂大哀加恩矜攝令得出家佛即納受以爲沙門鬚髮則除法衣在身於時世尊講四聖諦苦集盡道梵志踊躍漏盡意解佛説如是賢者阿難諸四部衆天人龍神皆發道意歡喜稽首而退

佛説心明經

佛說滅十方冥經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精廬尼拘類樹下與大比丘衆俱比丘千二百五十人諸菩薩無央數佛以明旦著衣持鉢與諸比丘眷屬圍遶入城分衛時有釋種幼少童子名面善悅嚴駕車乘晨朝出城遥見世尊與諸聖衆而俱發來至于佛所下車步進稽首佛足右遶三帀却住一面時面善悅憂慼低頭佛以預知故而問言童子所湊而早出城心懷憂灼顏色慘慼面善悅白佛唯天中天今我二親身不安和橫爲人非人所見侵嬈晝夜寤寐不得寧息出入行步亦見逼惱又我之身雖處大國遭此困厄窮苦無賴竊自思惟不知何計不審當設何等方便假遇寃賊或遭非人妖蠱姦邪無以防護唯願世尊告示以法隨時救濟令無嬈害佛告面善悅諦聽諦受善念持之當爲汝說擁護之法時釋幼童子受教而聽佛言東方去此過千八千那術佛土有世界名拔衆塵勞其佛號等行如來至眞等正覺今現在說經法人若東行先當稽首歸命供養於東方佛則無恐懼莫敢侵嬈所欲遊行有所興作悉當如願志未曾亂如心所念輒得成就佛時頌曰

先奉最正覺　等行大聖人　然後東向行
爾乃無恐懼

佛告童子南方去此過千十億百千佛土有世界名消冥等要脫其佛號初發心念離恐畏歸超首如來至眞等正覺今現在說經法若欲南行當遥稽首歸命彼佛爾乃發進一

心專念意不離佛則無恐懼不遇患難佛時頌曰

已離於衆想　童子當修是　若行至南方
不復遭恐懼

佛告童子西方去此如恒河沙諸佛刹土有世界名善選擇其佛號金剛步跡如來至眞等正覺今現在說經法若欲西行先當講說思惟本淨本淨之法永無所見無起無滅寂然清淨先當稽首禮於彼佛一心歸命爾乃發進則無恐懼不逢患難佛時頌曰

諸法無所生　亦無有所滅　曉了知此者
則爲無恐畏

佛告童子北方去此過二萬佛土有世界名覺辯其佛號寶智首如來至眞等正覺今現在說經法若欲北行設在家居稽首作禮歸命彼佛爾乃發進則無恐懼不遇患難佛時頌曰

若在於家中　一切諸居業　所有齋比行
則無所畏懼

佛告童子東北方去此過于百萬億佛土有世界名持所念其佛號壊魔慢獨步如來至眞等正覺今現在說經法又彼如來詣佛樹下適一心坐化于三千大千世界諸魔官屬及諸魔天悉勸立之於不退轉當成無上正眞之道是爲如來詣樹下時之所感動若詣東北方當遥稽首歸命彼佛然後乃進所在獲安則無所畏佛時頌曰

如從初發意　則降伏魔兵　心常念此佛
尋便無恐懼

佛告童子東南方去此過二恒河沙等佛土

有世界名常照曜其佛號初發心不退轉輪成首如來至真等正覺今現在說經法其如來本爲菩薩時常興衆行不退轉輪義布施持戒忍辱精進禪定不亂成就智慧是爲如來本爲菩薩時之所感動若東南行先當稽首五體投地一心歸命然後乃進則無恐懼佛時頌曰

先五體作禮　然後乃出家　在欲所至到
則不逢賊害

佛告童子西南方去此過八萬佛土有世界名覆白交露其佛號寶蓋照空如來至真等正覺今現在說經法若西南行先當稽首彼方如來以華遙散念於無相然後乃進則無恐懼佛時頌曰

供養等正覺　以華而奉散　用無相之心
則無有恐懼

佛告童子西北方去此過六恒河沙佛之刹土有世界名住清淨其佛號開化菩薩如來至真等正覺今現在說經法其佛國土清淨無穢亦無愛欲無有女人離於五濁若西北行先禮彼佛自歸悔過淨修梵行然後出家則無恐懼佛時頌曰

先當修梵行　然後出于家　安隱不遇賊
所在無衆難

佛告童子下方去此過九十二姟佛之刹土有世界名念無倒其佛號念初發意斷疑拔欲如來至真等正覺今現在說經法若欲坐時若夜卧時念斯如來稽首自歸常以普慈念救衆生然後坐卧則無恐懼所願必果佛時頌曰

普慈念衆生　定坐若卧眠　於夢若寤寐
則無有恐懼
佛告童子上方去此過六十恒河沙等佛土有世界名離諸恐懼無有處所其佛號消冥等超王如來至眞等正覺今現在說經法若從座起常禮彼佛自歸供養常懷慈心愍於衆生然後起行則無恐懼在所至湊則獲吉安用是念故常得擁護佛時頌曰
常懷慈等心　愍於衆生類　用哀羣生故
則無有恐懼
佛告童子汝當諦受此諸佛名奉持思惟懷抱在心所欲至到則無危難面善悅釋種童子前白佛言我已奉受此諸佛名懷抱在心思惟奉行其事無量自立已心我見十方無所蔽礙如今向者世尊所說宣傳經道及諸佛名皆如所聞審諦無異時彼衆會滿百千人聞佛所說皆從座起整服長跪而白佛言如來至眞等正覺大慈普覆乃爲我等說此經典我及一切皆見諸佛內外通徹無有陰冥如佛所說無有異也於是舍利弗前白佛言此族姓子等得眼清淨何其速疾覩見諸佛無所罣礙功德之力乃如是乎爲是諸佛威神所接將自宿命福熏所致耶佛語舍利弗是佛威神亦本功德也爾時佛放大光明普照十方地即大動天散華香箜篌樂器不鼓自鳴賢者阿難即從座起更正衣服長跪叉手前白佛言於今何故現大光明無所不照地復大動天散華香佛告阿難汝爲寧見滿百千人叉手自歸佛前者不阿難對曰已見世尊佛言此百千人以是德本所興立行

無央數劫不歸惡趣各各更歷恒河沙等世界爲轉輪聖王主四天下一作聖王常見諸佛而得由已志願如意然後於世當得成佛號曰立眼清淨如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛衆祐皆同一字各各異界而成其道佛適授此諸族姓子決應時地神及虛空神僉然舉聲而稱揚曰斯諸族姓等功德無量其聲乃徹於四天王忉利天焰摩天兜術天不憍樂天化自在天乃至魔界上通梵天及第二十四阿迦膩吒天悉共歌歎難及難及至未曾有諸佛世尊威恩所濟巍巍堂堂乃如是乎勸發顯化諸族姓子而授其決當成無上正真之道慧無罣礙普見悉達面善悅釋種童子前白佛言今此經典號名云何以何奉持佛告童子此經名曰滅十方冥所以者何念十方佛一心自歸心中亘然如冥覩明無復恐懼是故名曰滅十方冥當奉持之又復名曰如來所歎當奉持之又復名曰了無相法又復名曰空無所有慇懃執持佛言童子假使有人受此經典持諷誦讀爲他人說具足備悉令不缺滅速成所願比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此經而諷誦說終無恐懼若到縣官不見侵枉若行賊中不見危害若行大火中即爲消滅若行水中終不沒溺天龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒弊惡之神及餘鬼衆人若非人無敢觸者師子虎狼猛獸熊羆無敢近者餓鬼魍魎及反足鬼溷邊諸鬼無能嬈者亦無所畏若在閑居曠野樹下露地獨處則爲如來之所建立而見擁護

若族姓子族姓女受此經典持諷誦書是經卷者已曾供養過去諸佛植衆德本所作功德欲辦爾時佛告賢者阿難假使有人令面見佛至心供養衣被飯食牀卧之具病瘦醫藥不如有人受持是經書諷誦讀載著竹帛爲他人說則爲具足供養於佛時天帝釋與無央數諸天俱來各齎天華供養散佛而白佛言吾當將護持此經者四天王及上諸天各齎華香以供養佛各白佛言我當擁護族姓子女受此經典持諷誦讀爲他人說若著竹帛載於經卷者所在遊居周帀營護令無伺求得其便者佛說如是天帝釋衆面善悅釋種童子及四天王天龍鬼神阿須倫世間人民聞經歡喜作禮而去

佛說滅十方冥經

佛說鹿母經

西晉三藏法師竺法護譯

佛言昔者有鹿數百爲羣隨逐水草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨逝被逐飢疲失侶悵怏時生二子捨行求食煢悸失錯誤墮獵者弶中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜適前欲殺鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小無知始自蒙蒙未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活并與二子盡哀死別長短命矣願垂恕恩愍及有識若蒙哀遣得見子者誠非鹿獸所能報謝天祐有德福注罔極見遣之期不違信誓旋則就死獸意無恨是時獵者聞鹿所言且驚且怪衣毛爲竪其奇能言識出人情即問鹿曰汝爲鬼魅山靈樹神得無變惑假借其形以實告我令明其故鹿即答曰吾以先世貪殘之罪稟受鹿身至心念子故發口能言非爲鬼魅唯見識憐生放死還甘心所全獵者聞之信加其言心懷貪欲意不肯聽即告鹿曰世人一切尚無志誠況汝鹿畜憐子惜身尚全求生從死得去豈有還期王命急切恐必知之罪吾失鹿更受重責雖心不忍事不獲已終不相放鹿時惶怖苦言報曰鹿雖賤畜甘死不恨求期則返豈敢違命人受罪釁唯乞假祚爲福所種去則子存留則子亡聽往時還神信我言夫死何足惜而違心信顧念二子是以懇懇生不識母各當沒命分死全子滅三痛劇鹿母低頭嗚噭口說偈言

我身爲鹿獸　遊食於林藪　賤生貪軀命

不能故送死　今來入君弶　自分受刀机
不惜腥臊身　但憐二子耳　唯我前世時
暴虐不至誠　不信生死苦　罪福之分明
行惡自招罪　今受畜獸形　若蒙須臾命
終不違信盟

於是獵者聞鹿言訴之聲甚嘆其奇貪利成事不欲放遣即告於鹿責數之日夫巧偽無實姦詐難信虛華萬端狡猾非一侵暴生種犯人稼穡以罪投身入于吾弶今當殺送供王廚食不須妄語欺吾求脫重身畏死誰能効命人之無食猶難為期而況畜獸全命免死豈有還期但當就死終不相放鹿時憶子恐據前跪兩膝低頭涕泪悲訴鳴吟重說偈言

雖身為鹿畜　不識仁義方　奈何受慈恩
得去不復還　寧受分裂痛　無為虛偽存
哀傷二子窮　乞假須臾間　宿世罪自然
故受畜生體　為人所不信　殃禍自應爾
猶是招當來　欲脫畜生形　披肝露誠信
願聽重誓言　若世有惡人　鬪亂比丘僧
破塔壞佛寺　及殺持戒人　反逆害父母
兄弟與妻子　設我不來還　罪大過於是
普世之極罪　劫盡殃不已　宛轉更燒煑
之彼復到此　可思之深重　受痛無終始
設我不來還　罪大過於是

爾時獵者重聞鹿言心益悚然乃却嘆曰唯覩世間一切人民稟受宿福得生為人愚惑癡冥背恩薄義不忠不孝不信不仁貪殘無道欺偽苟全不知非常識別三尊鹿但畜生懇懇辭言信誓叩叩有殊於人情露丹誠似

如分明識覩其驗以察其心便前解羂放遣假之於是鹿母出羂得去且顧且馳到其子所低頭齅子舐其身體一喜一悲踟躕徘徊嘆息啼吟並說偈言

一切恩愛會　皆由因緣合　合會有別離
無常難得久　今我為爾母　恒恐不自保
生世多畏懼　命如露著草

於是鹿母說此偈已便將二子入于林藪為別食稼示好水草誡勑叮嚀教生活道念別子孤淚下如雨悲鳴摧傷說偈別言

前世行欺詐　負債著恩愛　殘暴衆生命
自盜教彼殺　身作如影隨　今日當受之
畢故不造新　當還赴彼期　違佛不信法
背戾師父誡　自用貪無猒　放情恣癡意
罪報為畜生　當為人作飼　自分不敢怨
畢命不復欺　貪求取非道　殺盜於前世
每生為畜獸　宿命所追逮　結縛當就死
恐怖無生氣　用識三尊言　見遣盡恩愛
吾朝行不遇　誤墮獵者羂　即當就屠割
破碎受宿殃　念汝求哀來　今當還就死
憐汝小雙孤　努力自活已　行當依羣類
止當依衆裏　食當隨侶進　卧當驚覺起
愼勿子獨遊　食走於道邊　言竟便長別
就死不復還

是時鹿母說此偈已與子死別遲迴再三低頭俛仰唱聲感哀委背而去二子鳴啼悲泣戀慕從後追尋頓躄復起悲喚叫叫說訴偈言

貪欲慕恩愛　生為母作子　始來受身形
受命賤畜體　如何見孤背　斷命没終此

慕母情痛絕　乞得并就死　自念我生來
未識東與西　念母憐我等　當報乳養恩
何忍長生別　永世不復存　念母為我苦
不聊獨生全　無福受畜形　薄祐禍害至
始生於迷惑　當早見孤棄　凡生皆有死
早晚當就之　今日之困窮　當與母同時
於是鹿子說此偈已其母悲感低頭號泣哀
悼怨歎迴頭還顧抗聲悲鳴告其子言爾還
勿來吾自畢故以壽當之無得母子夭横併
命吾死甘心傷爾未識世間無常皆當別離
吾自薄命爾生無祐何為悲哀徒益憂患但
當速行畢債於今鹿母復鳴為子說偈言
吾前坐貪愛　今受弊畜身　世生皆有死
無脫不終患　制意一離貪　然後乃大安
寧就至誠死　終不欺殆生

於是鹿子聞母偈音益更悲戀鳴涕相尋至
于弶所東西求索乃見獵者卧於樹下鹿母
徑就其邊低頭大聲以覺獵者而說偈言
投分全中實　畢壽於畜生　見放不敢稽
還就刀几刑　向所可放鹿　今來還就死
恩慈於賤畜　得見辭二子　將行示水草
為說非常苦　萬没無餘恨　念恩不敢負
爾時獵者聞鹿鳴聲說誠信之言驚覺即起
心動悚然慈心發中口未得宣鹿便低頭前
跪兩膝重向獵者喜自陳說以偈謝言
仁前見放遣　德厚過天地　賤畜被慈育
悲意不自勝　一切悉無常　忻然副信死
滅對畢因緣　怨盡從斯已　仁惠恩難忘
感受豈敢違　雖謝千萬辭　不足報慈恩
唯夫誠精誠　受福歸自然　今日甘心死

以子屬仁君
於是獵者感誠即寤又重聞鹿說偈皆微妙之聲加其篤信捨生就死以副盟誓子母悲啼相尋而至斯鹿之身必非凡庸吾觀世士未能比倫雖復獸體心若神靈吾之無良殘暴來久鹿乃立義言信不負可爲明教稽首稟受豈復當敢生犯害心即時獵者加肅謙敬辭謝遣鹿而說偈言

神鹿信若天　言誓志願大　今我心竦懼
豈敢加逆害　寧自殺鄙身　妻子寸寸分
何忍向天種　有想害靈神

獵者說此偈已即以慈心遣鹿重復辭謝悔心自責鹿見遣去出就其子子望見母得生出還强馳走趣跳踉悲鳴子母相得俱懽俱喜一俛一仰鳴聲呦呦悲感受活生蒙大恩即仰頭謝獵者而說偈言

賤畜生處世　當應充廚宰　即時分烹俎
寬假辭二子　天人重愛物　復蒙放赦原
德祐積無量　非口所能陳

爾時鹿母說此偈謝已將率二子還于深林鳴羣嘯侶以遊以集安身草澤以寧峻山獵者於後深自惟言鹿但畜生信義祐身既免即濟見者加稱我之爲暴何慶於心即時啓寤散意歸仁放弩壞弶無復殺心詣于廟寺請稟沙門稽首顙面自歸自陳奉順慈義畢志正真便往白王具說鹿言王聞其說心喜驚歎鹿獸有義我更貪殘又此鹿慧深達言教知仰三尊我國弊冥事彼妖言誠可捨棄以保永全普國人民無不聞知畜獸行義現獲信證大道之化無隱不彰於是國王即請

會羣臣宣令國民吾之爲闇不別眞僞啓受邪師言畏僞神妖祭無道殘暴衆生不如鹿畜明識三尊自今已後普國率民發彼邪宗皆歸正眞詣于佛寺請受聖衆冀以後世長獲其福臣下羣僚國民大小皆信三尊奉五戒十善爲期三年國豐太平民皆壽樂鹿之祐矣佛語賢者阿難唯吾善權累劫行恩恩救衆生其信如是爾時鹿母者我身是也二子者羅云及朱離母眄是國王者舍利弗是獵者阿難是界上民走白王者調達是佛時說已於鹿腨腸放大光明遍照東西南北四隅十方各千佛剎吾其光明所之各有化導師子座及寶蓮華或爲法師比丘現肉體者或爲帝王及長者子者或凡人黎庶現卑賤者或人羣生爲畜獸者各各以光明導御說法爾時所說鹿母信誓功德以爲法訓法音入心莫不信受其者皆歸無上正眞之道佛即迴光等接遍照閻浮提內悉令普徹其蒙光者逮安隱想爾時衆中有八百比丘意志四道以證道迹聞說鹿母於畜生之中發起大意以信成道感悟變化即時反悔前白佛言願立信誓爲菩薩道唯佛加哀助利我等當以建行荷負衆生救濟一切至死不離即時逮得僧那僧涅弘誓之鎧爾時阿難整服長跪白世尊言此諸比丘綱感大乘不受正諦如今開悟逮得法證離淵越壍何其疾也誠非小道所能信明大會有疑唯願世尊說其緣由以釋將來佛言善哉阿難汝問快也斯承先識非今所造是諸比丘迺昔鹿遊國民信受王命奉順三寶加鹿即感皆願無上

正眞意中間癡闇不復習行雖以遇我得作沙門忽棄本願迷於大乘今聞我說前世本末閉結疑解得無想安隱是其宿命識神使然佛說是時八百比丘皆得阿惟越致力士聚中有八千人見證心解除放逸行皆發無上正眞之道逮得入信聲尋獲安隱無想之定天龍世人七億二千皆發無上正眞道意

佛語阿難我作畜生之時以不忘菩薩弘濟之心應行導利逮于今者但爲衆生勤苦無極假使一人亡本沒流未拯拔者終不捨放諸欲求安逮是功德疾成佛者皆當盡心中誠歸信三尊世世不廢如我今日現般泥洹誠信所致也阿難汝當受持廣宣此經無令滅絶阿難即前稽首作禮受持諷誦

佛說鹿母經

音釋

髀 傍禮切股也
羈 居宜切羈絆也
罣 古賣切罥也
竦 息拱切恭也
悸 其季切心動也
釁 許覲切隙也
煢 渠營切獨也
舐 神帋切餂也
懌 羊益切悅也
湊 倉奏切趣也
弶 其亮切施罟於道也
軻 苦何切
冏 居永切明也
蠱 公戶切惑也
噭 古弔切與叫同
腨 時兗切腓腸也

佛說魔逆經

西晉三藏法師 竺法護 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說魔逆經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩摩訶薩數不可計及欲行天諸色行天淨居天人彼時世尊與無央數衆會眷屬周帀圍遶而說經法有一天子名曰大光在於座中翼從文殊師利而侍衛焉於是大光曰文殊師利所可謂言諸菩薩衆有魔事者何謂魔事文殊答曰有所興業而有所作則爲魔事若使志願有所受取而有所奪則爲魔事假令所欲思想諸著識念求望則爲魔事復次仁者倚著菩薩志欲至道則爲魔事心倚布施持戒忍辱精進一心而依智慧則爲魔事識念布施安想持戒受於忍辱放逸精進反倚禪定專惟

智慧則爲魔事復次仁者心樂閑居行得於
觀則爲魔事若使想念止足獨處節限名德
則爲魔事若行空無依無相願修無放逸住
於如來所說言教則爲魔事假使仁者思想
識念有所受取志在所應見聞念知分別經
典皆爲魔事大光問文殊曰其魔事者爲住
何所文殊答曰住於精進又問以何等故住
於精進文殊答曰其精進者乃爲諸魔求其
便耳若懈怠者彼魔波旬當奈之何又問何
謂菩薩精進而不應者文殊答言假使計言
我身精進則爲不應所以者何已身精進計
有所應則依倚世仁者欲知爲精進者等遵
所修此之謂也以等精進則曰平等無所應
進已無所應則無放逸假使仁者眼無所進
不行於色是則名曰平等精進耳無所進不
行音聲鼻無所進不行衆香舌無所進不行
衆味身無所進不行細滑意無所進不行諸
法是則名曰平等精進復次仁者假使不行
一切塵勞而以斷除衆生愛欲垢穢是則名
菩薩所行平等精進若於三界而無所行救
濟三界倚著衆生諸惱之患是爲菩薩平等
精進行於布施無所想念修以四恩攝諸慳
貪行於禁戒而無想念攝諸犯惡衆生之類
行於忍辱而無所想攝諸瞋恚人民之衆行
於精進無所想念攝諸懈怠行諸禪定無所
想念攝諸亂意行於智慧無所想念攝諸惡
智是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光
其有曉了空無慧行不想空無是爲思念精
進行空遊於諸見悉察諸見而無所見觀諸
邪見不離空無是爲行空所謂空者諸見則

空以空之故故曰空空由是空空故曰爲空因是空故諸法皆空假使曉了此慧明者而不自大是謂菩薩平等精進復次天子修行於此無所想著不念無想皆與一切衆念俱遊不捨衆念不有所念所念無想不想所念等於諸想及一切念若能曉了一切想念設於此慧不以智慧而憍慢者無所逸樂是爲菩薩精進之行文殊師利復謂大光其行無願隨心所生有所志慕心無所著不行所願其趣所生已離諸見及衆駛水捨於二事不計有身亦無吾我而等除去終始生沒其有能行如是精進是爲菩薩平等精進文殊師利復謂大光菩薩修業常以平等其於智慧聖明之達無所修行曉了善權將攝一切衆德之本分別慧者無我無人無壽無命則以善權精進開化一切衆生聖明達者於一切法無應不應無淨不淨曉善權者精進攝於一切正法進智慧者悉了於一切不壞法界了善權者供養奉事無央數佛達智慧者進聖無爲曉善權者宣暢一切文字之教種種別異智慧聖者修行佛身了無穿漏解善權者三十有二大人之相而自莊嚴智慧聖者使諸生死而無所生解善權者則爲所念常向衆生智慧聖者修行於空無相無願曉善權者須宣斷除六十二見衆想之著志有所求智慧聖者勸助精進至於六通解善權者神通變化多所救濟智慧聖者精進不見諸種陰入衆衰之難解善權者執持將護諸種陰入智慧聖者導修泥洹本性清淨解善權者爲諸衆生開化導示無上正眞所當修行

智慧聖者謂得慧眼所覩無極解善權者逮至天眼化諸著者智慧聖者不得諸法所行精進解善權者敷演文字而講說法智慧聖者分別諸法義之所趣解善權者宣暢如應辯才之慧智慧聖者曉了諸根各各別異心念不同解善權者究盡衆人如應說法智慧聖者識達八萬四千諸行解善權者能爲一切頒宣指示八萬四千諸品法藏是爲菩薩平等之業精進行也文殊師利分別說此平等精進示衆會時八千天子尋發無上正眞道意五百天子逮得無所從生法忍世尊即讚文殊師利曰善哉善哉仁快說此諸菩薩衆平等之行於是大光白文殊曰如來讚仁寧踊躍乎文殊答曰卿意云何假使化人讚於化者又其化者寧踊躍乎答曰不也其化人者無所繫著亦無所受報曰如是一切諸法自然之相悉如幻化如來之相亦復如此吾當何因而踊躍乎譬如呼響於善惡聲無所是在亦無所受一切諸法亦復如是猶如呼響本悉清淨如來文殊其淨亦如吾當何因而踊躍乎大光又問何故如來讚於仁者文殊答曰其有頒宣無所立慧乃爲如來所見嗟歎於諸言說不懷憂慼亦無增減於諸衆生無衆生想於一切法無諸法想若至泥洹修治生死曉了魔事解佛道業以於魔事覺了眞諦分別佛法及與魔事不畏魔事不依佛法如是行者則爲如來之所嗟歎又問文殊仁爲奉行如此法乎所以如來而嗟歎之答曰其平等者終無偏黨又問其平等者不與偏乎答曰所謂平等等於諸逆亦等吾

我等諸四大亦等住見吾所等者亦復若茲如諸種等四顛倒等吾等亦如如等不順反戾之事及欲所得吾等亦如如等生死等及與本際如等行願等生死本及泥洹本以用泥洹本等之故因此故曰本際平等如本際等故吾我等以等吾我亦等無明恩愛之本如等無明恩愛之本亦等明徹解脫之本若以平等明脫之本亦等貪婬瞋恚愚癡以等三垢亦復等於空無相願以等三脫亦等有爲之本以等有爲本亦等無爲本以等於無爲之本文殊所等其亦若茲是故大光以此平等諸法皆等其以說者今所頒宣方當演說而見嗟歎一切諸法皆悉平等猶如虛空虛空正等而無偏黨虛空無數亦無所爲若有趣斯方欲習入是故如來讚歎于彼大光

又問寧可宣暢善哉之法無善哉法乎文殊答曰菩薩善哉從志願出諛諂無質所行放逸爲不善哉用衆生故不捨大哀故曰善哉若不懷仁念害衆生則非善哉若能愍傷一切衆生乃爲善哉瞋恚懷結離于忍辱爲不善哉若不醉亂又隨律教已有罪過自首歸誠而不藏匿則爲善哉隱蔽殃釁而不發露則非善哉自見身惡能改除者則爲善哉假使志求他人瑕闕則非善哉若行返復而知恩好心不懷害孝順行仁則爲善哉無有反復心常懷害欲危返復不奉孝順不知報恩則非善哉聞佛道教尋能遵修乃爲善哉若聞經典不肯敬順則非善哉奉行禁戒未曾缺漏乃爲善哉若受於戒失不順從則非善哉常處閑靜其心寂寞乃爲善哉設慕憒丙

自放恣者則非善哉在於閑居捨身壽命而不戀恨乃爲善哉假使貪愛已身壽命則非善哉修四賢聖止足知節乃爲善哉不知進退多所志求慕樂惡事則非善哉爲人羸劣能忍辱者乃爲善哉若以害心向於衆人則非善哉諸所欲度能自節限則爲善哉爲人舒緩不能謹勅則非善哉所可歸命未曾忘捨乃爲善哉本有所歸遺棄不念則非善哉曉了威儀禮節之正所行至誠所作如言心口相應乃爲善哉欺詐迷惑一切世間則非善哉將護正法不違雅典乃爲善哉誹謗經道違失正理則非善哉假使所聞不謗經典雖不師受頒宣道教無所希冀乃爲善哉愛惜經法自稱爲師若說經法常懷妄想則非善哉執權方便開化衆生乃爲善哉不護衆生無權方便不行四恩則非善哉若能遵修六度無極慇懃慕求乃爲善哉若復棄捐六度無極則非善哉造行慧業自致聖道乃爲善哉貢高自恣爲憍慢業則非善哉行牢強慈愍傷衆生乃爲善哉趣爾行慈所愍不弘則非善哉奉行十善不違大猷乃爲善哉翫習自恣行十惡事則非善哉若能棄捐一切衆惡乃爲善哉順從諸惡非法之事則非善哉大光欲知出家顚倒不順行者則非善哉好樂空無相無願具足成就乃爲善哉強上高牀師子之座而演雜句世間之談隨俗同塵則非善哉若得菩薩篋藏之典修習遵行昇師子座頒演道教乃爲善哉毀於禁戒受信施食則非善哉奉順戒法清淨鮮潔應服一切供養之利乃爲善哉貢高自大憎妬經

法則非善哉謙下恭敬不懷慢恣嗟歎人德乃爲善哉嫉妬菩薩憎其高行則非善哉見諸菩薩敬之如佛乃爲善哉是爲大光如佛所說其行法者則爲非遠不至大慧皆非善哉其有順從如來教者乃爲善哉大光又問以何等故讚法善哉法在善哉非善哉乎文殊答曰吾於諸法不行善哉亦復不行非善哉也所以者何一切諸法悉無所合亦無吾我又問文殊仁者不與善法合乎文殊答曰吾則不與善法俱合亦復不與惡法共合所以者何計極著者謂有爲矣其無著者謂無爲矣計無常者亦是有爲自計有身不了本無又問文殊師利仁者至德亦是有爲計有吾我文殊答曰假使吾計有爲身是我所則墮恐懼又問文殊師利仁者不畏於有爲乎報曰假使見於有爲究竟成就永存無滅盡者我乃恐懼又問文殊仁者不見有爲之事而成就乎答曰吾尚不見無爲之事而在成就況當復視有爲之事而成就也又問文殊仁者有爲若無爲乎答曰仁者吾不有爲亦不無爲所以者何設使有爲則與愚癡凡夫同塵假使無爲則與聲聞緣覺同等又問文殊設使仁者亦不有爲復不無爲今我云何執持此教答曰譬如化人之所興爲欲持法者亦當如彼於天子意所志云何如來神識爲住何所立在色乎答曰非也爲復立在痛癢思想生死識乎報曰非也又問住三界乎答曰非也住在有爲若無爲乎答曰非也又問如來神識爲何所住報曰文殊如來神識永無所住答曰如來神識設無所住卿當執

持如彼所住又問文殊仁者則爲是如來乎答曰天子其無本者無來無去無所周旋吾所由來亦復如是以是之故吾爲如來所來亦如如佛所來者吾亦如之以是之故吾爲如來如如來住吾住亦如以是之故吾爲如來如來無本文殊師利亦復無本故曰無本以是之故吾爲如來又問文殊其無本者當從何求答曰天子其無本者當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於如來解脫中求不懷瞋法而求之矣又問如來解脫不懷瞋法當於何求答曰當於衆生志行中求又問衆生志行當於何求答曰當於如來聖慧中求又問如來聖慧當於何求答曰當於衆生諸根各異分別源際而於中求又問文殊師利今者所說吾不能了其不解者不能分別則當愕然答曰如來之慧無能分別又問何故答曰如來慧者無所罣礙亦無想念不可逮得無有言辭亦無所行無心意識離於言教以是之故無能知者不可分別又問文殊設如來慧不可分別諸聲聞衆云何曉了何因菩薩而得住於不退轉地答曰天子如來至眞善權方便因時頒宣文字之說又其慧者無有文字譬如求火鑽木陽燧乃出火耳不從水中而出火矣如來若此威神聖旨道慧無邊廣分別說本無之慧無有能知如來聖慧如來聖慧燒諸愚癡闇昧草木令不復生彼則何謂燒諸愚癡闇昧草木一切分別衆行之心演道品法六波羅蜜諸度無極又問文殊無有草木不生瑕穢亦無瘡病云何說之答曰所暢說者無緣起分

所言無毁無合無散所須宣者不説生死無泥洹教無所蠲除亦無所斷不有造證無所導修無得無歸此所言者乃爲寂寞堅要之辭天子報曰難及難及至未曾有文殊師利今所説者微妙巍巍無極之慧超異如是而魔波旬不來至此欲廢亂之行於逆乎適説是語須臾未久時魔波旬在於虚空與大雲雨聲揚大音其音普聞一切時衆會者各心念言此何等聲流溢乃爾

爾時世尊告文殊師利仁寧見魔所與亂乎答曰唯然天中天文殊師利即如其像三昧思惟令魔波旬自然見縛尋便墮地喚呼稱怨恚恨罵詈文殊師利今當杻械鎖縛我身文殊答曰咄魔波旬復有繫縛堅固難解踰過於此今者所被如卿不覺何謂堅縛謂言吾我顛倒恩愛諸邪見縛因緣繫縛卿常爲此枷鎖所縛不自覺知魔又啓曰唯見原赦使得解脱文殊師利曰汝當與造行作佛事我能令卿從繫得解魔即對曰我於佛法無所妨廢亦無所壞以當何因與作佛事文殊答曰波旬欲知與作佛事乃爲菩薩智慧變化假使如來興作佛事不足爲難魔作佛事斯乃爲奇於是文殊師利即如其像三昧思惟使魔波旬變作佛像三十二相莊嚴其身坐師子牀智慧辯才所説如佛而宣此言所欲問者一切衆生諸所狐疑自恣所啓當爲發遣時大迦葉問魔波旬比丘修行以何爲縛魔尋答曰計我禪定而志寂然則是有想無想品第想空爲要毁衆見想想於要想與於衆念御無願想懷諸所願爲泥洹想而樂

無爲毀生死想是爲迦葉修行比丘之繫縛也所以者何迦葉當知不當毀壞諸所往見因而行空也所謂空者諸見皆空不當毀念求於無相所以者何敢可所念悉爲無相不當毀願而求無願其所願者悉亦無願不當毀生死而求泥洹曉了生死不可得處則爲泥洹迦葉當知其行泥洹不起思想當於衆著令無所起毀壞滅盡泥洹本淨無所起生乃爲無爲說是語時五百比丘心逮清淨特須菩提問諸比丘誰爲開化諸賢者等五百人曰其無所得不成正覺開化吾等又問云何開化答曰不來不去曉了如是不起不滅其慧常住說是語時二百比丘逮清淨眼時須菩提問魔波旬何謂比丘爲最衆祐魔即對曰若無所受亦無畢淨而從篤信愛樂佛法受飲食饌如須菩提若有比丘不受不捨其施與者觀彼比丘猶如幻化其受施者意念如影無有生者亦無受者心無所著無心不起彼則於世爲最衆祐時舍利弗問魔波旬何謂三昧而不穢亂波旬答曰於三昧盡如無所盡悉令都盡其無生者不令興起燒盡衆欲本末清淨悉無所生令不復遇無所更歷一切諸法曉了清淨平等正受導修寂滅察諸所更滅盡三昧而以正受無觀不觀亦無所見如是三昧乃無穢亂大目揵連問魔波旬何謂比丘心得自在波旬答曰假使比丘曉了一切究暢人心及與諸法悉解脫相宣說諸法悉解脫相無所依倚所懷來心亦無所解亦無所懷心無色欲見一切色心無所住曉了諸法亦無處所心不可獲曉於

諸法亦不可持心不知心心者自然則爲清淨諸法亦然自然清淨法界清淨得不轉動以他因縁現在目前備具神通四神足念而自娛樂比丘如是心乃自在邠耨文陀尼弗問魔波旬何謂比丘說法清淨波旬答曰假使比丘見一切法皆度無極而悉遍見衆心各異悉無所著一切所念則無同像旨分別說曉了一切音聲言說談語論議如山呼響觀諸講法亦如幻人身所識知如水中月別諸塵勞思想衆念所從起立無受法者亦無捨者得入三昧若頌宣法等護超度則以逮知四分別辯才心無所冀讚言善哉不懷狐疑淨其已心則能清淨一切人心曉了本清淨鮮潔無垢解知塵勞悉瑕玼矣見諸陰魔忍爲閑靜其死魔者住無終始其天魔者皆除一切倚著之教一切衆生心淨如是如是比丘乃爲清淨普見道法演布經典耆年優波離問魔波旬何謂比丘奉持法律波旬答曰其能曉了一切諸法悉被開化識知衆罪本際寂寞教授猶豫若見誹謗不以狐疑亦不懷結彼於諸法未曾生心而有所御常能化度諸有逆者何況小小犯禁戒乎體解塵勞靡所不別諸客塵勞不以堅要懷思想也說衆愛欲無內無外不處兩間曉了塵勞由從無覺不懷愛欲亦不勸化至於無欲亦無所起計於塵欲猶如雲雨觀於聖慧曉了頒宣所可說者如風散雲悉無所住有塵勞者如水中月縁想念起欲現面像由於闇冥當得智慧以爲明照欲如明鏡見其面像其色如鬼羅剎之形其順念者觀無所見永捨塵

欲不益衆穢則以空慧無相無願無所越度其有曉了愛欲如是設復有著於愛欲者則於衆生不興慈哀衆生無我而無有身亦不望想於諸吾我如是觀者審諦持律其尊弟子五百人等各各自問已身所知時魔波旬各各分別而發遣之於是諸天衆有一天子名曰須深問魔波旬文殊師利屬者講說諸魔事業仁豈堪任重復理議何謂菩薩之魔事時魔答曰天子當知菩薩魔事則有二十何謂二十恐畏生死欲得解脫遵修翫習於佛正法稽首歸命而有望想則爲魔業一觀於空無而察衆生則爲魔業二觀於無爲而猒有爲善德之本則爲魔業三禪定正受不求一心而已退轉則爲魔業四若須宣法不爲聽者興發大哀則爲魔業五求於禁戒有德衆祐瞋恨毁戒則爲魔業六暢演聲聞緣一覺事諮問大乘不別巨細則爲魔業七啓受深說憎道雜言則爲魔業八求度無極自號菩薩則爲魔業九咨嗟寂滅憺怕之事所化衆生無權方便則爲魔業十積衆德本不親道心則爲魔業十一慇懃遵修寂觀之事所觀察者見有衆生則爲魔業十二求盡塵欲使無有餘度生死岸惡畏愛欲則爲魔業十三修行智慧常樂倚求依於大哀則爲魔業十四無權方便而已皆見一切德本則爲魔業十五不進志求菩薩篋藏慕於世俗方類之言以此爲務則爲魔業十六各各分部博聞師教而有去就則爲魔業十七設使是爲富樂饒財豪貴大威而貪著之不奉博聞則爲魔業十八設爲豪尊君子長者釋梵之位不習大法則爲魔

業十九不與菩薩法師相從籍受所聞及與聲聞緣覺相習樂共談言不欲聞法自恣放逸所遊搪揬則爲魔業二十是爲二十菩薩魔事於時世尊讚魔波旬善哉善哉快說於斯菩薩魔事假使有人論此法事聽省奉行不從魔教其人則逮佛大道法講說經典獲致二十事何謂二十大慈一大哀二不猒生死三常見善友四所生之處輒遭佛世五有得啓受諸度無極六以諸菩薩用爲眷屬七逮得總持八具足辯才九五通之慧十所未遇法而得聞之十一世世所生常懷道心十二當得出家而爲沙門十三致閑不憒十四究竟博聞十五善權智慧十六開化衆生導以四恩十七將護正法十八常行質直而無諛諂十九一切所珍而無愛悋不懷害心向於衆生二十是爲二十逮得經典至佛大道於是須深天子問魔波旬快哉善利乃爲如來之所嗟歎時魔報曰吾身不用快哉善利譬如男子鬼神著之當可所說計實不是其人所語鬼神所言也如是仁者今吾所說文殊師利之所發動不當宣傳言是我說天子問曰今仁變成佛身形不以歡乎又復相好莊嚴其身坐師子牀講說經法不以樂耶魔復報曰卿等見我相好嚴身我還自覩枷鎖繫縛天子告曰波旬自歸悔過伏罪文殊師利文殊師利威神原赦波旬波旬答曰不當首悔學於大乘菩薩大士所以者何行菩薩者不見缺漏瑕穢之界興瞋恚者設懷寃恨乃當對悔稽首自歸天子又問菩薩忍辱爲何等類其魔報曰菩薩忍辱有十二事何謂十二志性忍辱而無瑕玼一其

意忍辱心不懷害二忍辱無諂不欺衆生三忍辱慈窮哀傷一切貧於智慧不及道者四修忍辱事所行如言則不退轉五其空忍者離於一切猶豫邪見六專惟法忍導御諸法七深妙忍者不計吾我八柔順法忍而從歸趣衆賢聖慧九眞諦忍者不亂縁起十不錯亂忍順從一切衆生之心十一意不起忍因便逮得無所從生法忍十二是爲菩薩十二事忍於是須深天子問魔波旬卿若尋說此二十事至十二忍寧踊躍乎答曰歡喜須深即啓文殊師利仁者原赦魔波旬罪文殊問魔誰爲繫汝報曰不知誰爲縛我答曰波旬卿不被縛自想爲縛一切愚癡凡夫之士其亦若兹心本悉淨無所思念志在想著不知無常計有常想苦爲樂想無身計身不淨淨想無色色想無痛癢思想生死識而想五陰如今波旬惡畏繫縛何因得脫又曰今我不復得解脫乎答曰如是波旬已得解脫者不復更脫何因得脫由縁從於虛僞之想而致繫縛蠲除此穢名曰解脫於是文殊師利捨所建立威神感動令魔波旬即復如故時大迦葉謂魔波旬波旬以爲與作佛事其魔答曰文殊師利境界所感不當觀之是我所爲須深天子問文殊曰其佛事者當於何求答曰當於衆生愛欲之中求於佛事又問文殊何故說此答曰以於衆生塵勞之故受於愛欲設無愛欲不興佛事譬如無疾則不用醫如是行者假使衆生無有愛欲則不用佛又問以何所生佛興於世答曰起生老病終殁之患故佛興出所以者何三界有是生老病死故

佛現世又問文殊如來得道興顯何法滅除何所答曰天子如來得道法無所起亦無所滅所以者何佛興出世則無所生亦無所失所可謂言佛興出者假有此辭隨俗現身自然本淨則云平等無所生者又問文殊何謂菩薩建立志性答曰於一切法無所得者不墮諸見六十二疑繫縛羅網又問何謂本淨答曰於內外法無所著又問何謂菩薩爲布施主答曰捨身塵勞不捨一切衆生愛欲又問何謂禁戒具足答曰分別曉了寂然之界蠲除一切衆生諸惡不捨道心又問何謂備悉忍辱答曰究竟諸法見一切法除去衆生結恨猒穢瞋恚之難而不違捨一切智通至德之鎧又問何謂究竟精進答曰菩薩所因可精進者悉見諸法至於無上正真之道刈除衆生懈怠之穢遵修精進天子復問文殊師利何謂究竟於禪定已答曰見一切法本悉清淨平等正受一切衆生因有所著而興生矣又問何謂菩薩成就智慧答曰於諸所行蠲除一切放逸之事刈去衆生沉吟邪見遵修聖達是爲菩薩成就智慧又問何謂行慈答曰見一切法永悉滅度又問何謂爲哀答曰曉了諸法無有作者亦無報應又問何謂爲喜答曰若於諸法無所興樂亦不無行又問何謂爲護答曰於一切法不造二事又問何謂菩薩至誠眞諦答曰分別一切諸法猶如幻化於諸所生而無所生悉無所有又問何謂大士答曰觀諸衆生而無衆生又問何謂尊人答曰覩一切法不可受持而不恐懼又問文殊何謂菩薩被大德鎧答曰觀一

切法等于虛空不捨僧那又問何謂爲仁和乎答曰行於大哀不遠衆生亦不親近開化塵勞恩愛之著又問何謂所止宿安答曰不以身口及與心念煩嬈他人不得吾我及與他人又問何謂順教答曰如所聞法能奉行者所言眞諦又問何謂衆人之所歸伏答曰能隨五趣衆生言教不壞其辭將順已心因化一切無所違失又問何謂具足知恥答曰能内自寂遊行於外化導衆生又問何謂爲信答曰遊諸罣礙而無所著又問何謂菩薩行牢强慈答曰順從佛教無所毀壞又問何謂反復答曰所造德本未曾違失常樂如應又問何謂知節答曰志遊一切塵勞之欲已不樂欲又問何謂知足答曰慕智慧聖不樂諸法又問何謂滿足答曰假使滿足度世智慧於諸世法無所犯負又問何謂分別答曰不見一切塵勞之欲斷除衆生諸垢瑕穢又問何謂菩薩而得自在答曰見諸所生身無所成於慧自在不從塵欲又問何謂博聞答曰不應聞者而不聽之又問何謂得至靜然答曰見諸所作而無所有亦無所捨不御諸法亦無所念又問何謂住行答曰不於空行分別教化觀察衆生其心所行不起吾我及他人想又問何謂總持備悉辯才答曰一切所聞悉能執持分別衆生根源所歸於諸音聲而無所著是爲天子菩薩總持逮得辯才於是大光菩薩問文殊師利誰當啓受如斯言教文殊答曰爲善知識所見將護及往宿世微妙具足善德之本所見養育乃能曉了此義説耳又問何所欣樂志性如何答曰愛

樂深奧志性柔和不懷自大又問何謂比丘不懷自大答曰假使比丘不自見身自然志求專一大乘了身自然而於自然不貪己身不住於二如是比丘不懷自大永捨無明無明恩愛不忘明脫明脫自然曉了無明恩愛癡冥皆悉無本是爲比丘不懷自大文殊復謂其天子曰假使比丘離於貪婬解欲本際離欲清淨解於貪欲行無本際離瞋恚本曉瞋恚本離於瞋恚本悉清淨本末鮮明離愚癡本了於愚癡捨於愚冥本悉清淨曉了愚癡無有根源如是比丘不懷自大文殊師利復謂天子假使比丘不了衆苦不斷於習而不造證於諸所習不行徑路曉了衆苦而無所生入于四諦設使於苦無所生者則無有習已無有習則無盡滅設使於苦無所生者則於彼人無行徑路爾時魔波旬心懷憂慼泣淚如雨而說此言若此經典所流布處諸魔波旬不得其便說有受持斷絕魔事魔說此語則便沒去於是大光問文殊師利曰如今仁者所可講說吾等觀察義之所歸假使有人不懷自大不復具學出家之福不畏所行精進之業若聞此法而懷恐懼亦不啓受不以如來爲聖師矣若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是法言而歡喜樂則當觀之得解脫也佛言如是如爾所說菩薩由此得忍受決因斯所忍得生聲聞緣覺之地又問唯然世尊今此經典當名何等云何奉行佛言名曰魔逆降化波旬當奉持之佛說如是文殊師利大光天子一切衆會天龍鬼神揵沓和阿須倫世間人聞經歡喜作禮而退

佛說魔逆經

音釋

燧徐醉切陽燧火鑑也 詈力置切旁斥曰詈 邠卑民切 搪揬搪徒郎切揬徒骨切搪揬詆觸也 刈魚肺切割也

佛說賴吒和羅所問德光太子經

西晉三藏法師　竺法護　譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說賴吒和羅所問德光太子經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在王舍城靈鳥頂山與大比丘衆千二百五十菩薩五百人俱爾時賢者賴吒和羅止頓舍衛國盡夏三月更新具衣鉢著其被服與百新學比丘俱所作已辦共遊諸國往詣王舍大城靈鳥頂山於是賢者賴吒和羅行到佛所稽首佛足却住一面賴吒和羅問世尊言菩薩大士奉行何等得一切奇特功德之法致無動畏之慧超異之智發遣辯才光明徹照入一切智教授衆生令得解脫斷於狐疑以善權方便示衆一切智言行相應所問諸佛常以巧便得諸佛意一切所聞法皆能受持疾逮一切智爾時賢者賴吒和羅以偈讚歎問佛而說頌曰

云何菩薩滿所願　何謂所作而審諦
具足智慧功德願　今人中尊解說是
紫磨金色妙身體　爲人中尊積上德
救濟擁護於衆生　願佛解說無上行
爲如何得無盡智　無量總持上佛道
云何致得平等行　解決衆人之狐疑
無數億劫樂生死　其意終不有穢猒
已見無數勤苦人　善權教授令開解
淨其佛國眷屬具　光明壽命衆亦爾
一切所云爲寂寞　惟願世尊說上行
降魔官屬斷諸見　脫於愛欲度想行
云何講說經法義　願佛解說諸實行
端正姝好辯才足　爲衆人說柔輭音
飽滿世間如時雨　願佛解說諸覺行
所說微妙如羯陵　梵聲無疑明慧音
衆會渴仰於經法　便以甘露飽一切
若有欲學尊佛道　當勤精進志法行
如來所講悉平等　惟願法王以時說
我欲聽說正真道　佛天中天知我意
今我不敢擾世尊　惟願善說無上行

佛告賴吒和羅善哉善哉能問如來如此之義多所哀念多所安隱愍傷諸天及世間人乃爲當來諸菩薩施令得護行賴吒和羅諦聽諦聽善思念之當爲汝說賴吒和羅言唯然世尊願樂欲聞佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者行平等心而無諛諂二者等心於一切三者解了空行四者如口所言身行亦爾是爲四事法菩薩疾得清淨行佛告賴吒和羅菩薩復有四事法得安隱勸進何等爲四一者得總持二者得

善知識三者得法忍四者於戒清淨所行平等是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法入於塵勞歡悅生死法何等爲四一者菩薩示現佛身入於生死勸諸起滅者令得喜悅法二者爲說柔順之法三者所有無所愛惜四者得不起法忍是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法無所愛著何等爲四一者菩薩不當著家居舍宅二者出家菩薩不當貪財利三者菩薩不求諸功德報四者菩薩不當惜身命是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法於法無猒足何等爲四一者於戒無所缺減二者習閑居野處三者奉四賢聖之行四者得博聞是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩復有四事法而得無念普有所入何等爲四一者令生善處常值佛世二者聽受尊長教而無諛諂三者樂受教命其心不著財利四者得辯才入深法要是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得清淨行何等爲四一者爲菩薩行無傷害意於人二者棄捐諛諂衆邪之行樂在閑居三者一切所有施而不惜不望其報四者晝夜常志求法見說法者不求其短是爲四事法菩薩摩訶薩得清淨行佛爾時說偈言

其心不著塵垢法　即便無有惡瑕穢
志意不猒教論議　則能令致無上道
雖遇不賢常一心　普入邪行惡道本
出家學道無所惜　在於山間欲解脫
閑居寂寞無所起　其心不著財利色
捐棄軀體不惜命　行如師子無所畏
心得歡悅知猒足　譬如飛鳥無所畏

一切世間無有常　志求佛道大慧行
常樂獨處譬如犀　無所恐畏如師子
心不怖懅無麤志　若得供養無增損
捐去邪語及惡見　智了大行志解道
我爲世間一切護　意爲善權無放逸
意善持戒爲衆導　心不亂著諸恩愛
謹順正行如救火　常求世尊上妙行
已脫於空無有相　種種具足審寂寞
所住靜然智慧明　得甘露味當歡悅
假使得佛覺道意　常爲清淨無疑難
總持辯才其心一　忍一切苦不想得
若有菩薩聞是行　欲求佛道當歡喜
常志精進離懈怠　了穢無知意不害

佛告賴吒和羅菩薩有四事法爲自墮落何等爲四事一者菩薩憍慢而不恭敬爲自墮落二者菩薩作無反復習於諛諂爲自墮落三者菩薩求於供養貪利爲自墮落四者菩薩佞諂邪行求於供養爲自墮落是爲四事法菩薩爲自墮落佛告賴吒和羅菩薩復有四事法而墮邪壍何等爲四一者懈怠爲墮壍法二者無淨信三者起想四者見得供養者有嫉妬心是爲菩薩四事墮邪壍法佛告賴吒和羅菩薩不當習四事法何等爲四一者菩薩不當與諸邪見人相習二者菩薩不當與誹謗正法之人相習行三者菩薩不當與惡知識相習四者菩薩不當與貪衣食人相習是爲四事法佛告賴吒和羅菩薩有四事法得苦痛之罪何等爲四一者以智慧自貢高懷憎嫉意二者心不歡悅無清淨行三者不能忍辱但欲貪他人財物四者謂有我

人著法是爲四事法菩薩得苦痛之罪佛告賴吒和羅菩薩復有四事縛何等爲四一者菩薩喜輕慢於人是爲自縛二者菩薩行世間巧便起賈作治生想是爲自縛三者菩薩意不受法慧爲放逸行是爲自縛四者菩薩縛意住種姓是爲自縛是爲四事佛告賴吒和羅後當來世學菩薩道者當有是諸瑕穢無行人當供養諸無行者諛諂人當供養諸諛諂者有無智人供養諸無智者貪求衣食無有直心嫉妬種姓諛諂懷邪無質朴心欺諸尊長及諸家室用供養故還相誹謗意貪財利入諸郡國不念說法以聞解人亦無善權於衆人無智慧意自以爲智見他人智慧爲善師便輕慢之設有無行者爲破壞之器還相求長短捨精進行爲無智懈怠不多念智慧還相壞法別離衆會共結怨害轉共諍鬪謂他無行我承法教不奉禁戒亦不欲聞法不行精進生於貧窶之中在窮厄家行作沙門但憂求財利其所在處不能得安何況亂志一心雖行佛功德續貪著家室之利自謂我爲沙門也佛言我不謂是輩之人爲行菩薩法如是等人百千劫中不能得柔順法忍何況欲得佛慧正覺之行佛言賴吒和羅我不但謂是輩之人墮三道塹亦復當墮八惡之處何等爲八一者生邊地二者墮貧窮家三者所生之處面目醜惡四者生邪惡不善之家五者生與惡知識會六者多疾病七者所生處壽命短八者横死是爲菩薩八惡事墮於邪塹所以者何賴吒和羅我不以口言作願以爲菩薩不以僞亂之人爲清淨行

不以諛諂爲菩薩行不以貪著衣食爲供養佛不謂貢高者爲清淨智慧不以自見慧行爲斷疑垢我不謂嫉妬者有清淨意不謂多貪求者而得總持我不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處不謂貪種姓著色者當得清淨身我不謂想行者當得佛定意我不謂非至誠行者當得清淨也我不謂憍慢者當得淨潔意我不謂非知猒足者當好法也我不謂貪身命者爲志求法佛言賴吒和羅我不怨責外六師也責此輩愚癡之人劇於外六師所以者何所言各異所行不同爲欺諸天及世間人佛於是說偈言

無智憒亂爲放逸　輕慢無敬多貪求
與塵垢會起欲想　是輩之人去道遠
貪求供養懈怠增　以無精進失淨信
便壞淨行亡正戒　犯禁法者失善道
生於貧家作沙門　在窮厄中求供養
譬如有人無實物　從他責望求財産
貪供養故在閑居　在於彼住欲自達
得神通智辯才具　棄捐家室受所有
不見道徑隨亂行　生於貧窮卑賤家
在醜惡中無力勢　墮於貢高愚癡地
作卑賤者無名德　意貪財利爲放逸
後即生於大惡處　億劫之中無善跡
假使於道無貪利　諸天人民悉得佛
隨嵐之風不動人　用供養故不自成
無有功德仰於人　無精進意失善行
爲壞亂教不承法　不能逮得慧道意
以至誠利致佛法　終不失行如道意
志願甚堅常清淨　所奉如應則爲道

我求佛故無所惜　及施身命索經法
是輩捨法不精進　已於道法失句義
有大燈明無能見　我本求索善義說
適聞所教即奉行　斷絕一切諸愛欲
已聞種種佛法教　不能究竟一法句
非法行者何得道　譬如示盲之道徑

佛告賴吒和羅乃往過世無央數劫長遠不可計無量不可思議爾時有佛號吉義如來無所著等正覺在世間教授佛天中天時有國王名頞真無佛言賴吒和羅其頞真無國王典主閻浮利天下廣長六十四萬里時閻浮利有二萬大城有億千家其王頞真無有大城名寶照明王所治處其城長四百八十里廣二百八十里以七寶爲城南北出有八道所作審諦具足爾時人壽十億那術歲佛告賴吒和羅其王頞真無有子名曰德光端正姝好威神妙絕初始生時自然有千藏出皆有七寶一一藏中自然有諸國王寶其七寶高八丈德光適生一切閻浮利人皆大歡喜拘閉牢獄皆得解脫其德光太子適生七日之中無智不博道俗悉具佛語賴吒和羅於時淨居諸天中夜時來到德光太子所語之言太子不當爲放逸之行於是德光太子從彼以來具足萬歲之中初不睡臥亦不調戲初不歌儛未曾作樂亦不行來不出遊觀未曾貪身亦不念歌儛妓樂不貪財利不念家居不著郡國亦無所求一切所有無所愛惜而立一心常在獨處以寂諸難得意少有無生不死者身命不可保不相敬重天下恩愛會當別離無有作導師者亂法犯罪憂怖

恐懼凡夫之士不知猒足以愚癡力常喜諍
鬪我今者爲墮無行之中我欲默然無爲彼
時太子獨處閑居無放逸意遠諸愛欲爲等
心行佛語賴吒和羅時王頞眞無他域之中
有一大城名樂施財爲德光太子造南北行
有八重八百交道以七寶爲城其城七重以
七寶爲帳皆以白珠瓔珞之一切諸欄楯間
有八萬寶柱一切諸寶柱各有六萬寶繩互
相交繫一切諸寶繩各有千四百億帶係若
有風吹展轉相振出百千妓樂之音聲一切
諸欄楯前各有五百姝女善鼓音樂皆工歌
儛得第一妓所作具足能歡悦一切天下諸
國人王以是供給德光太子王告諸姝女曰
汝等捨諸因縁晝夜作諸妓樂以樂太子令
可其意無得使見不善之事一切欄楯邊置
諸施具飢者與飯渴者與漿欲得車馬者與
之欲得衣服華香坐具舍宅燈火隨其所求
供養具金銀明月珠瑠璃水精象馬一切諸
七寶瓔珞以給天下其城中央爲德光太子
作七寶宫殿八重交露彼一講堂上有四億
牀座以給太子城中有園觀生華樹寶樹其
樹常生悉徧覆蓋佛語賴吒和羅其園觀中
央有七寶浴池以四寶金銀水精瑠璃爲欄
楯中有八百師子之頭其水由中入浴池其
浴池中復有八百師子頭池水從中流出池
中常生四種華青蓮華紅蓮華白蓮華黄蓮
華周帀有寶樹其樹有華實其浴池邊復有
八百莊飾寶樹一切諸寶樹間各復有十二
寶樹各以八十八寶繩轉相連結風起吹樹
轉相撓槩出百千種音聲諸浴池上皆有七

寶交露帳德光太子在其中浴其講堂上有四十億七寶牀座各敷五百坐具其中央敷一大七寶座敷八十億妙好衣以爲坐具座高五丈六尺德光太子在其上坐一切諸牀座下各有香爐晝夜三反火燒蜜香布諸好華以寶覆蓋垂金色蓮華殿上有明月珠帳垂八萬明月珠出其光明普有所照一切諸樹上皆懸諸旛蓋一切諸園觀中各有九萬明月珠其一珠光明照四十里普遍佛國佛語賴吒和羅其園觀中有鸚䳇鸕鷀拘耆孔雀鴈鳥鴛鴦鳩那羅鳥鶡鶡鳥諸耆域鳥皆共悲鳴有種種音聲以樂德光太子常作五百味供具爾時一切房室中有五百童男限年十六以上二十以還皆悉童男都於諸國選擇得是諸童男將入彼城悉皆巧黠無所不能皆知天下諸所作爲復將八十億童女在其城中端正姝好年十六以上限至二十皆工歌儛能令男子歡悅其所語柔輭工談言語常知應時不長亦不短不肥亦不瘦不白亦不黑口出優鉢華香身出栴檀香皆如天上玉女悉共同心皆悉圍遶德光太子鼓樂絃歌於是德光太子心念言我今自然得大怨家衆亂我清白之法我今當作無所惜之行於是太子愁憂不樂譬如有人所見拘繫心無所樂德光太子亦如是也見諸婇女妓樂意無放逸亦不以爲奇特亦不貪其城郭亦不著車乘彼具足於千歲中未曾愛色想亦不想聲香味細滑皆除諸想當專志一心念言此爲是我怨家之衆我何時出是怨家中去而得解脫爲無放逸行爾時諸婇女

白王頞眞無太子不聽歌儛憂愁不樂佛語賴吒和羅時王頞眞無與八萬小王俱往詣德光太子所悲泣淚出愁憂不樂感絶躃地侍者即共扶持王令起住爲太子說偈言

願子但觀我諸寶　子初生時自然出
誰娆汝者今語我　吾當重罪誅罰之
今且觀是如天上　我從子意之所欲
今者太子有何乏　我能隨意令子得
視是諸欲淨好目　諸婇女俱鼓樂聲
與共娛樂除其憂　悉工鼓音常喜笑
汝當聽是好音聲　所鼓妓樂相和悲
今正是意娛樂時　其池水中有蓮華
園觀中有葉華實　種種妙好無亂穢
觀是第一自在智　可以喜樂一哀我
入池中洒自恣樂　中有蓮華青黃白
種種紅蓮光覺人　今子觀是何不樂
鸕鷀鸚鵡拘耆鸛　拘那耆鳥哀鸞聲
諸香白蓮譬若雪　孰聞是香不歡悅
明月講堂平等力　黃金瑠璃爲欄楯
諸所珍寶最妙好　諸樹音聲出那術
欄楯邊施用汝故　衆千婇女鼓鞞音
亦聞玉女歌樂聲　子意何念而不悅
今太子等爲美好　可以娛樂聽我言
父母住此目淚出　子豈無哀愍我等

爾時德光太子以偈答王言

彼持功德者　離諸惡見言　我已猒苦樂
不貪無利欲　皆見於五道　生死諸人民
今當說解脫　父王聽我言　無有觸娆我
今吾當何說　我不貪於欲　云何樂歌儛
一切諸愛欲　我視如怨家　塵勞諸貪愛

墮人著五道　是諸婬女輩　無覺癡樂之
爲是諸魔事　墮落大繫縛　諸聖賢道士
常不讃歎是　習此愛欲者　爲種因緣根
是婬女身體　皮革而裹連　筋骨相支拄
如幻無正利　譬若如畫瓶　中滿盛不淨
譬如在塚間　云何當樂此　所鼓音樂聲
無有亦無受　一切樂無諦　了此爲不惑
若習於想念　便即失一心　隨塵勞音者
譬如癡老人　一切諸有樹　或有熾盛時
亦不可常保　或有無樂時　其果無有常
亦不常著樹　我已了知是　豈當戲短命
父母不可保　及兄弟妻婦　親里亦如是
臨終不自在　一切諸所有　如草上之露
不當從其心　自恣爲放逸　是意不可滿
譬若如大海　恩愛甚廣大　已得復重索
衆人貪欲故　各各而懈廢　無能缺減者
譬若須彌山　人以意爲本　身命過去疾
譬如河水流　適合便復别　盡壞不久立
譬若如電現　貪著三界欲　則爲無智黠
諸天來語我　無得爲放逸　爲菩薩行者
不貪諸所有　願欲得佛道　哀念衆人民
非以婬欲行　可以致佛道　其有愛貪欲
爲心意作奴　便爲自壞敗　不得立功德
我終不愛欲　亦不起瞋恚　如鳥墮羅網
云何得自在　現於惡思想　爲還自縛身
意不得自在　爲無利空聚　合爲恐懼身
譬如毒樹華　何所是人尊　謂度駛水者
觀視諸人民　流墮惡道者　爲諍空無句
興起諸邪見　王當知我意　欲度脱此輩
不令積慢法　疾得度無極　覺諸睡卧者

療治於疾疫　爲除去憂患　令立歡悅跡
欲脫三千世　縛著音響者　爲說善經義
飽滿久貧窮　調諸不成者　拔出於惡道
施盲得眼目　令聾者得聽　爲造解脫燈
立智慧神通　令諸三界人　得三忍平等
爲作慈哀雨　度諸雲霧岸　爲一切衆人
現其光明燄　便得善覺意　令脫得陰涼
爲雨諸醫藥　皆令得安隱　念是以父王
便即坐一心　吾於一切欲　無復志願求
但欲索佛道　用哀衆人故　於諸有貪欲
無復有志願　孰有智黠人　樂在於是中
云何犯禁忌　令人意迷亂　若自貪愛色
爲墮大惡道　誰行佛道者　當復爲放逸
人皆隨水流　我當令逆泗　不可以言說
而致得佛道　當放慈哀光　照於一切人
我不貪愛欲　不縛著財物　我今願父王
不如與衆還　我欲棄衆會　及一切郡國
人多求可意　從是致疾病　制意不放逸
勝得億郡國　不可在愛欲　而致得佛道
若欲得無上　安隱快樂句　當詣大山中
在樹下而坐　習在於閑居　可得尊覺道

佛告賴吒和羅爾時德光太子於講堂上與諸放逸者俱其心穢猒之時太子作三品行何等爲三一者住立二者經行三者坐禪棄捐睡臥具足上行已得八住時太子夜半聞虛空中聲淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足及歎法衆德光太子聞已衣毛爲竪即而墮淚愁憂不樂叉手以偈問諸天言

我在厄難中　諸天願哀我　今且住聽言
我欲有所問　行在虛空中　爲歎誰功德

我聞其音聲　其心爲悲喜

佛告賴吒和羅爾時諸天爲王太子德光說偈言

今世間有佛　太子不聞耶　佛號曰吉義
救濟無擁護　奉行諸善本　開化尊功德
衆僧以學問　有億那術千

德光太子以偈問諸天言

我儻見世尊　云何知是佛　願說慈功德
欲知於正覺　假使往見佛　當問道如何
菩薩行何法　得爲一切護

於是諸天爲德光太子說偈言

頭髮軟妙好　英殊而右旋　其頂相威神
好譬若山巔　眉間相光明　威曜若日出
生妙而右旋　色好白如雪　覺意爲清淨
目爲紺青色　人中尊師子　顏色端正好
面目常和悅　放億無量光　普遍三千國
消滅諸惡道　佛口中牙齒　悉平等清淨
鮮潔如拘文　明如好樹光　無亂兩二十
合爲是四十　口中舌妙好　還自覆其面
口所說妙言　令人意歡悅　常無諸諛諂
梵音甚清淨　佛之所講說　勝百千音樂
除寂諸狐疑　令人得利悅　種種德無乏
善權決道義　以解縣法華　爲百千瓔珞
其地之音聲　爲出天妓樂　譬如天音響
佛語亦如是　眞陀羅鷗鴯　拘耆及鴛鴦
鴈鶴及鸜鷲　鳩那羅問言　其音爲如梵
柔軟甚和悅　無諂無有短　覺了一切義
英儒而玄絕　可諸智者意　清淨離誹謗
無有諸想願　善施行德義　不聞作瑕穢
彼法行正覺　言功德如是　世尊之身體

皆有種種好　手臂長出膝　七合皆爲滿
其指纖長好　有若干妙絶　紫磨金色體
心如明月珠　著身毛輭好　上向而右旋
齋圓而隆起　馬藏寂不現　足下安平趾
其底有相輪　佛膝中正好　平等種種色
經行若龍王　爲如師子步　行時默低頭
諸根悉清淨　若人散華者　變成爲華蓋
有增無減時　是爲佛正法　若得利無利
勤苦與安樂　嗟歎及誹謗　其心無增減
譬若如蓮華　不著於泥水　正師子如是
無有與等者

佛告賴吒和羅爾時國王太子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧踊躍歡喜譬如貧窮飢凍之人得伏匿寶藏其人歡喜譬如盲人得眼目若如牢獄繫囚得解脱其人歡喜王太子德光聞嗟歎佛功德及法比丘僧欣喜如是於是國王太子德光念言如今聞佛威神證明經法衆僧具足尊行無缺在於生死爲反邪行凡夫之士多無反復貪身自見非是正行爲居家多瑕穢習著欲者當墮苦痛放逸行者智士所離愚癡爲闇冥當於其中爲作平等燈明人意難調名色甚深六入無猒不斷諸習當遇苦毒痛痒不安恩愛爲根當杻械諸受難捨與有共合長與怨會生死難斷爲人多衆事憒閙疾病迷亂身不堅固會當歸死樂少憂多佛法爲第一安不可以塵勞之行貪欲放逸之心而得立功德行令我在愚癡之中不得一心定意不可以樂生死意與惡人會嚴治善道何況乃欲得無上正眞道我寧可從高樓上東向自投莫使我諸

家眷屬於門中作罣礙使吾不得出也佛告賴吒和羅爾時國王太子德光向彼吉義如來無所著等正覺自投口說是言假使世尊有一切智能悉普見者今天中天當念救我於是吉義如來無所著等正覺申右臂放手光明照德光太子其光明中有自然百千葉蓮華大如車輪其蓮華出億百千光明皆普徹照於是德光太子即住此蓮華上欲往詣吉義如來無所著等正覺所遙叉手作禮三反自歸爾時吉義如來迴光還於是太子尋光去至佛所稽首佛足見世尊諸根寂定爾時德光太子以偈讚吉義如來而說頌曰

吾不久覲醫王名　今者輒得見於佛
云何立在瑕穢行　皆能致得一切法
我向者夜中半時　從諸天聞佛無想
適聞愁憂無復樂　何所是人無放逸
其失道者示正路　諸無眼目得等視
今願為我現大道　慈哀療疾使信淨
令衆貧窮得富樂　拘閉牢獄使解脫
斷吾狐疑除諸結　唯願解說其道行
為吾現正離外道　於闇冥中作燈明
為諸傷害除垢穢　願大醫王斷吾疑
願度脫我生死道　斷絕去吾諸所受
令得超度愁憂海　及以八道入大乘
今壽命短法今盡　多有妨廢功德行
無福之人不如願　今吾適開願解疑
今聞導師惟決要　云何菩薩為放逸
能奉行佛尊妙道　度脫人民生死惱

佛告賴吒和羅爾時吉義如來知德光太子心所念廣為解說諸菩薩行德光太子聞彼

佛所說即得無蓋總持門逮五神通即踊在虛空化作妙華以散吉義如來上爾時頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲面即爲變便往到太子宮中問何故啼泣諸婇女答言德光太子不見不知所在於是王頞真無聞太子不見即便躃地與數千衆俱而舉聲啼泣爾時城神來到其舍告王頞真無言大王無得啼泣愁憂太子東去往見吉義如來稽首作禮跪拜承事王頞真無聞神語聲與諸眷屬大臣及太子後宮婇女及八十四億那術百千人東出往詣吉義如來所稽首佛足却住一面佛語賴吒和羅爾時吉義如來知國王頞真無意即爲如應說法令一切衆皆得不退轉無上正真道於是王太子德光白吉義佛願佛受我清淨飯食請施佛即然受之德光太子語父母及諸眷屬今願仁者勸助城郭莊飾瓔珞以奉如來不當有貪心有所惜也應時皆同心勸助放心布施於是王太子德光及眷屬共奉吉義如來莊飾瓔珞宮殿城郭心無遺惜日作五百種味以供養佛及比丘僧爲一切比丘以赤栴檀香及七寶爲房室以摩尼爲經行處於上作珍寶交露帳幔南北各有華樹行列邊有浴池中生優鉢華其邊際清淨無垢其華有百千葉設百千座一一比丘各有是具爾時德光太子令諸比丘不憂衣服亦不想他比丘獨得衣被彼於是億歲中未曾睡卧不念所愛不貪其身供養於佛所念無異爾時未曾有想念於欲亦無諍亂心無所害不貪於國一切無所愛惜不貪身命內外無所著於是聞

佛所說法皆悉受持不重問如來初不沐浴亦不洗足亦不以香塗身不起疲猒之意亦未曾坐除其飯食左右吉義如來般泥洹已後即為造起赤栴檀塔寺於百千歲供養所可闍維如來處以一切天下諸華諸香擣香雜香妓樂以為供養起九十四億塔皆用七寶珍琦之物以為帳幔覆蓋其上各以五百億七寶蓋供養諸塔及百千妓樂一切閻浮利諸華寶樹用供養塔各然百千燈一一所然油其價百千及散一切香華如是之比具足供養億歲中然後德光太子棄家學道作沙門著三法衣常行分衛初不預世事亦不睡卧了無衣食之心具足四億歲中常惠法施未曾計有我亦不疑他人何況求供養亦無生死語為衆說法不勸令生天上學是行已教授一切人及中宮眷屬使為沙門佛語賴吒和羅爾時淨居諸天心念言德光太子教授一切人皆令作沙門我等於是亦當作行供事三寶由是三寶得立而不斷絶其吉義如來般泥洹已後其法住至于六十四億歲皆是德光比丘所擁護其德光太子如是之比供養九十四億那術百千佛佛告賴吒和羅汝知爾時國王頞真無不答言不及佛言則無量壽如來是汝知爾時德光太子不答言不及則吾身是也爾時城神者則無怒覺如來是佛語賴吒和羅用是故菩薩大士欲得無上正真道最正覺者當學德光太子之行寂寞之教捐捨恩愛無放逸之行我求無上正真道時所行勤苦精進乃如是是輩無行者貪著衣食愁思無懈用供養故自遠

佛法所學無益汙亂沙門壞菩薩法恣其身口意妄造所願捨其本行貪衣被牀卧具病瘦醫藥無有慙媿之心不樂正行學無常之法不奉尊教遠離佛行於道自棄意不樂解脫行佛語賴吒和羅以是故聞此法已當覺了之棄惡知識莫與無行者相隨棄諸貪欲

佛爾時說偈言

學道貪利及飯食　即爲不樂十力行
棄捐於佛百德教　用利供養墮他家
剛强弊惡無慙媿　自放恣墮諸貪會
爲起塵勞墮邪行　便自說言我行德
身在閑居遊於城　利供養故作恣行
遠於解脫空去地　以故當棄離諸有
爲不敬佛及正法　遠離衆僧諸功德
棄捐善道墮三惡　爲失八百諸尊行
若有聞說是經者　審淨其意常精進
無數億劫佛難值　當用是故如法行
其說得佛大乘者　常思念是功德句
念已審爾一心住　當得無礙安隱道
常立賢聖習觀德　意念猒足自制心
汝等勿得捐善場　當墮五道如癡人
習閑居止常精進　住莫自輕勿易他
訶教已身寂其心　我本奉億佛教誡
不惜身命意質朴　精進於法行恭敬
我故常說此言誨　行是已後道不難
聞是若喜大乘者　不能精進不樂聽
其有智者樂此言　後當棄惡及怨結

佛告賴吒和羅若有菩薩行五度無極不如學是經奉行順教彼之功德百倍不及學此經者說此經時三十那術天及人發無上正

眞道意皆得立不退轉地七千比丘得無起忍漏盡意解於是賢者賴吒和羅白佛言是經名爲何等云何奉行佛告賴吒和羅是經名爲離癡願行清淨當學當持正士所樂決菩薩行具足諸義佛說如是賴吒和羅諸天世間人民龍鬼神等皆大歡喜起前爲佛作禮而去

佛說賴吒和羅所問德光太子經

音釋

窶其矩切貧無禮也 嵐魯甘切 頞烏割切 棖直庚切觸也 鶡鷝鶡何葛切鷝譬吉切鶡鷝鳥名 洒小禮切與洗同滌也 鸖胡各切與鶴同 泅似由切浮行水上也 齎徂奚切與臍同 趾諸市切

商主天子所問經

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

商主天子所問經

隋北天竺三藏法師闍那崛多等譯

爾時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人俱復有大菩薩衆所謂彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩諸衆首等出過數量種種諸方及與非方諸佛刹土俱來集會爾時商主天子與無量諸天百千大衆前後圍遶來詣佛所到佛所已頂禮佛足右遶三帀以種種供具供養如來爲聽法故在佛世尊文殊師利童眞菩薩法王子前爾時商主天子向佛合掌而白佛言惟願世尊請文殊師利童眞菩薩法王之子令說法要令此衆中有諸天子文殊師利童眞菩薩法王之子久成熟者是等若聽文殊師利童眞菩薩智辯才已當發阿耨多羅三藐

三菩提心發是心已於佛法中得不退轉佛告文殊師利善男子汝爲商主天子及餘諸天辯說法要爾時文殊師利法王之子受佛教已告商主天子言汝當一心諦聽諦受善思念之吾當爲汝分別解說如諸菩薩摩訶薩入一切智智於一切法達到彼岸速疾滿足六波羅蜜於一切智當得修行天子凡諸菩薩摩訶薩智者所謂知苦智荷擔無爲智習智修習善根智滅智出生智道智非道智因智不失智果智攝證諸事緣智聚集斷智實智佛智自在智因緣生智阿波陀那示現智陰智除欲染智界智破法界智入智觀空聚智施智時不過智戒智成熟破戒衆生智忍智精進智善作諸事業智禪智迴轉禪智智慧智見知智方便智成熟衆生智慈智衆生乘智悲智不疲倦智欣智樂法愛歡欣智捨智成就諸佛法智度衆生智觀察智常承事智非處令住智正勤智正覺智神足智不造作諸行觀察智信根力智超越一切智智精進根力智一切諸煩惱不被逼迫智念根力智不忘失一切諸法智三昧根力智一切法平等智智根力智諸根勝智菩提分智證道智過諸非道智攀緣智盡智諸善根無盡智無生智得諸法無生忍智念佛智自身成就智念法智轉法智念僧智入阿毗跋僧平等智念施智不捨諸衆生智念尸羅智具足諸願智念無智不造諸惡智不念法智諸慈覺智滿足智具足諸事不厭智諸衆生藥智如法承事方便智處非處智非處不作智十力智順諸聲聞緣覺乘智無畏智作障礙無

障礙諸法覺智過去身不著智無住識智未來身無著智諸法不行智現在身不著智不定不住智身爲最上智諸衆生智令度智口爲先智諸衆生音分別智意爲先智知諸衆生心行所發智不錯謬智覺諸衆生錯謬智樂不樂智滅鬪諍智正念不忘失智亂心衆生令安住智攝三摩提智攝懈怠衆生不共諸佛法智所化衆生覺時智方便智般若智天子此是諸菩薩摩訶薩智以如是等智故當得諸佛無礙大智爾時商主天子語文殊師利菩薩言希有希有文殊師利諸菩薩摩訶薩智於諸三界最爲殊特不可以小莊嚴而得成就文殊師利若能如是生智慧者是大神通唯然文殊師利云何菩薩能具莊嚴答言若諸衆生涅槃本性聞已不怖又復問

言文殊師利以何因緣名爲菩薩答言天子於菩提分住持入故故名菩薩又復問言文殊師利以何因緣名爲摩訶薩答言天子入大乘故滿大智故故名摩訶薩又復問言文殊師利以何因緣名爲最勝薩埵答言天子不可求法智得入故故名最勝薩埵又復問言文殊師利以何義名淨薩埵答言天子不與煩惱共住爲諸衆生滅煩惱故發精進故故名淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名極淨薩埵答言天子令諸衆生行淨道故以是義故名極淨薩埵又復問言文殊師利以何義故名爲導師答言天子住是道已能令無量阿僧祇衆生得成熟故故名導師又復問言文殊師利復以何義名調伏師答言天子調伏衆生畢竟無諍故名調伏大師又

復問言文殊師利云何菩薩成就勇健答言天子調伏衆魔怨敵等難然後受有成熟衆生故名菩薩成就勇健又復問言文殊師利云何菩薩令他歡欣答言天子於先發誓得滿足巳不依聲聞緣覺等乘如是菩薩令他歡欣又復問言文殊師利云何菩薩得爲最上答言天子當以聖智方便善巧成熟衆生現了攝受於正法中如是菩薩得爲最上又復問言文殊師利云何菩薩得爲轉法答言天子依佛攝言一切衆生而不能轉如是菩薩得爲轉法又復問言文殊師利云何菩薩當轉調伏答言天子菩薩持戒住戒滅諸衆生所有疑網如是菩薩名轉調伏又復問言文殊師利云何菩薩當得轉義答言天子如所聞行眞實與他如是菩薩名爲轉義又復問言文殊師利云何菩薩爲諸衆生成就利益答言天子所修諸善迴施衆生如是菩薩成就利益又復問言文殊師利云何菩薩能作直心答言天子若自有犯而不覆藏如是菩薩當得直心又復問言文殊師利云何菩薩當作正心答言天子其有衆生有欲瞋癡而不瞋責如是菩薩名爲正心又復問言文殊師利云何菩薩當作不諂答言天子如所言如所作如是菩薩當得不諂又復問言文殊師利云何菩薩而不作幻答言天子如心所念口亦如是如是菩薩得名不幻又復問言文殊師利云何菩薩得無慢心答言天子向諸衆生曲躬合掌亦不犯惡如是菩薩得無慢心又復問言文殊師利云何菩薩作大施主答言天子若能成就菩提大捨況復餘

物如是菩薩名大施主又復問言文殊師利云何菩薩得名持戒答言天子若見破戒乃至爲命不捨菩提心如是菩薩得名持戒又復問言文殊師利云何菩薩成就忍辱答言天子若受逼迫不逼迫他如是菩薩成就忍辱又復問言文殊師利云何菩薩發勤精進答言天子若簡諸法無法可得如是菩薩名爲發勤精進又復問言文殊師利云何菩薩得名禪定答言天子若能還現欲界中生如是菩薩名得禪定又復問言文殊師利云何菩薩成就般若答言天子若不作般若事如是菩薩成就般若又復問言文殊師利云何菩薩當行慈心答言天子若能觀察衆生界空如是菩薩名行慈心又復問言文殊師利云何菩薩當行悲心答言天子若知諸法及與菩提猶如虛空而不捨精進如是菩薩名成就悲心又復問言文殊師利云何菩薩當行喜心答言天子若得默然及與寂靜喜求諸法而不知足如是菩薩名爲知足又復問言文殊師利云何菩薩能行捨心答言天子若不被世界所没行於世間救世間故如是菩薩能成捨心又復問言文殊師利云何菩薩得清淨身答言天子若以如幻化身示現衆生平等之身如是菩薩能得淨身又復問言文殊師利云何菩薩得清淨口答言天子若能爲諸衆生具足音聲演說法要而無過患如是菩薩能清淨口業又復問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是菩薩名得淨心又復問言文殊師利云何菩薩能得天眼答言天子見諸

色形當離諸色常觀諸色遠離諸色如是菩薩名得天眼又復問言文殊師利云何菩薩名得天耳答言天子若聞諸聲當觀諸聲遠離聲相如是菩薩名得天耳又復問言文殊師利云何菩薩能知他心答言天子若知心行流注生滅如是菩薩能知他心又復問言文殊師利云何菩薩能知宿命答言天子若念本際即是實際而不增長如是菩薩能知宿命又復問言文殊師利云何菩薩能得神通答言天子若示諸幻而能不爲幻業所染如是菩薩名得神通又復問言文殊師利云何菩薩得爲廣大答言天子當化無邊衆生如是菩薩名得廣大又復問言文殊師利云何菩薩當名獨行答言天子若不與諸根共住如是菩薩名爲獨行又復問言文殊師利云何菩薩能作調伏答言天子若得不動不瞋法故如是菩薩名得調伏又復問言文殊師利云何菩薩能得寂靜答言天子若在煩惱不爲諸惡煩惱所燒爲諸衆生滅煩惱故而演說法如是菩薩名得寂靜又復問言文殊師利云何菩薩能得信心答言天子若以佛身破時而不能破如是菩薩當得信心又復問言文殊師利云何菩薩作巧方便答言天子若見菩提與衆生共如是菩薩名巧方便爾時文殊師利說此法時是大衆中有一萬二千衆生發菩提心有五百菩薩得無生法忍爾時世尊讚文殊師利童眞菩薩言文殊師利善哉善哉爲諸菩薩善說此法如是如是能爲彼等善勝丈夫說如是等諸大功德自餘復有無量阿僧祇爾時商主天子復

問文殊師利童眞菩薩言文殊師利汝於昔
供養幾所佛得如是辯答言天子譬如化人
心思滅相又復問言文殊師利化無心思況
復非化答言天子諸佛如來體相如是彼如
是相供養承事又復問言文殊師利汝於幾
時行檀那波羅蜜答言天子若爲如來之所
變化又復問言我向問汝汝於幾時行檀那
波羅蜜汝今云何作如是答答言天子彼無
可答我答如是文殊又言化相如是當云何
答我於許時行檀那波羅蜜又復問言文殊
師利如我惟忖汝寧慳耶答言天子我實爲
慳又復問言以何因緣作如是說答言天子
若心不捨是則名慳又復問言文殊師利云
何不捨而得名慳文殊師利言天子我常不
捨諸佛法衆而亦不捨一切衆生以是義故
說我爲慳又復問言如我惟忖文殊所說汝
於今者此亦破戒答言天子我亦破戒又復
問言文殊師利以何因緣作如是說答言天
子若人破戒彼豈不墮三惡道耶天子答言
實如聖教文殊師利言天子我故思惟墮於
惡道成熟衆生以是義故稱我破戒又復問
言文殊師利汝寧不有瞋恚心耶文殊師利
言如是天子又復問言以何因緣作如是說
文殊師利言寧不以瞋心是無愛耶答言如
是文殊師利言是故天子我於煩惱聲聞緣
覺無有愛念以是義故我有瞋心又復問言
文殊師利汝今寧有懈怠心也答言如是又
復問言文殊師利以何因緣作如是說答言
天子夫懈怠者不以身口意發修諸行我今
如是亦不發行亦不欲行不捨不取以是義

故我名懈怠又復問言文殊師利汝寧復有散亂心耶答言如是又復問言以何因緣作如是說答言天子夫懈怠者無有處住彼亦說言是散亂心天子我於聖中心得解脫成熟一切諸衆生故無有住處以是義故稱我散亂又復問言文殊師利汝於今者豈無智也答言如是天子又復問言文殊師利以何義故作如是說答言天子汝豈不以無智慧故不畏生死不怖煩惱共迷惑衆生同處娛樂答言如是文殊師利文殊又言天子我於生死諸煩惱中不畏不怖共迷惑衆生一處安住同彼娛樂爲成熟故是故稱我無有智慧又復問言文殊師利汝於今者豈可非是世間福田也答言天子殺害福田故又復問言文殊師利以何義故作如是說答言天子

夫應殺者是欲恚癡若能殺彼是則大福田也又復問言文殊師利世間衆生聞汝所說多生恐怖答言天子若實際恐怖是即世間亦生恐怖所以者何一切世間不離實際住於實際又復問言文殊師利若復有人毀汝所說彼將何去答言天子當向涅槃又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子一切無有不毀語言而能得至聖解脫中者所以者何其聖道中無有名字章句語言可說可示若不信者彼等當不解脫又復問言文殊師利以何因緣作如是說答言天子不可已得解脫復得解脫又復問言文殊師利謗正法者彼豈不墮地獄中耶答言天子夫解脫者一切無塵又復問言文殊師利汝所說法皆無所助答言天子於空無相無願不

可有助又復問言文殊師利夫空行者當何所行答言天子空行者即為一切衆生慈行所以者何夫空者不離一切諸衆生故又復問言文殊師利云何菩薩於諸衆生至於邊際答言天子若見諸法從因緣生亦復不墮斷常見中以是義故菩薩名至衆生邊際又復問言文殊師利何界是衆生界也答言天子法界是衆生界也又復問言文殊師利法界復是何界也答言天子虛空性界是法界也又復問言文殊師利其虛空界復是何界也答言天子超越一切境界是虛空界也又復問言文殊師利其佛境界何境界也答言天子其眼境界是佛境界然其佛界亦復非眼色識境界耳境界即是佛界然彼佛界亦復非耳聲識境界其鼻境界是佛境界然其佛界亦復非鼻香識境界其舌境界是佛境界然其佛界亦復非舌味識境界身境界是佛境界然其佛界亦復非身觸識境界意境界是佛境界然其佛界亦復非意法識境界色境界是佛境界然其佛界亦復非是色境界也受境界是佛境界然其佛界亦非受界想境界是佛境界然其佛界不觀境界諸行境界是佛境界然其佛界亦復不可造作境界諸識境界是佛境界然其佛界亦復非是了知境界無明境界是佛境界然其佛界亦復非是因緣境界乃至老死境界是佛境界然其佛界亦復不受彼處境界欲行境界是佛境界然其佛界亦復非是欲行境界色界境界是佛境界然其佛界亦復非是色行境界無色境界是佛境界然其佛界亦復非是

見界境界有爲境界是佛境界然其佛界非二境界無爲境界是佛境界然其佛界亦復不離三相境界天子此是諸佛境界所有境界入一切境界無邊境界是佛境界天子菩薩摩訶薩入此境界已行於利益一切衆生境界之中亦復不生魔境界中應當覺知彼魔境界及佛境界平等無二不作異界天子此是菩薩大智神通若能超越平等境界以平等境成就衆生天子是中何者平等何者是不平等一切法空平等故等菩薩若不入空平等者彼人住不平等然彼菩薩成熟彼等於空法中亦不移動一切諸法無相故等菩薩若不入無相平等者彼人住不平等菩薩成就彼等於無相法中亦不移動一切諸法無願故平等菩薩若不入無願平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等於無願法中亦不移動一切諸無作故平等菩薩若不入無作平等者彼人住不平等菩薩成熟彼平等於無作法亦不移動一切諸法不生不出平等故平等離欲獨行平等故平等無物可滅涅槃平等故平等菩薩若不入此平等者彼人住不平等菩薩成熟彼等亦不於彼涅槃法中移動天子如是平等不平等行菩薩入者是則名爲行菩薩行爾時商主天子復白文殊師利作如是言文殊師利汝今當說云何爲菩薩行也文殊師利答言天子菩薩行不可思議又復問言云何菩薩行不可思議答言天子欲不思議故菩薩行亦不離欲行瞋恚行不可思議故菩薩行亦不離恚行愚癡行不可思議故菩薩行亦作般若行不嫉

妬行是菩薩行亦不念施行遠離破戒行是菩薩行亦不念戒行不瞋恚行是菩薩行亦不念忍行不懈怠行是菩薩行亦不念精進行不亂行是菩薩行亦不念禪行非無智行是菩薩行亦不念般若行不惱行是菩薩行亦不念離惱行無慈行是菩薩行內物施故無悲行是菩薩行施男女妻子故不樂行是菩薩行諸欲功德不猒故常不瞋行是菩薩行聚集諸善根故不棄捨行是菩薩行捨身命故不惜行是菩薩行憎愛捨故不恐怖行是菩薩行不近生死煩惱行故大重任行是菩薩行一切衆生荷重擔故不逼迫行是菩薩行往昔立誓度彼故不悔行是菩薩行無退悔故最上行是菩薩行一切上最勝上故金剛鎧行是菩薩行善立誓願不缺減故自心滅行是菩薩行一切衆生心滅故不失行是菩薩行作業不失故不起分別行是菩薩行一切衆生平等心故勇健行是菩薩行降伏怨敵故不雜行是菩薩行親友禪定更隨順故歡喜行是菩薩行於一切惡者令歡喜故歡喜踊躍行是菩薩行見佛聞法承事尊者歡喜故莊嚴行是菩薩行身口心意佛剎莊嚴故不被降伏行是菩薩行平等益助故不毀謗行是菩薩行智者讚歎故不逼迫行是菩薩行正觀諸煩惱故善丈夫行是菩薩行誓負重任至彼岸故饒益行是菩薩行堅固精進不懈退故法行是菩薩行助道諸法善修習故知恩報恩行是菩薩行不斷諸佛種性故珍寶行是菩薩行歎說三寶故智慧方便行是菩薩行不斷諸攝故說此菩薩行

時五百菩薩入菩薩行得無生法忍爾時商主天子復白文殊師利菩薩言文殊師利汝善說此諸菩薩行若有菩薩不離此行即爲彼等而作授記爾時佛告商主天子言如是如是天子如汝所說天子我於往昔不離此行然燈如來即授我阿耨多羅三藐三菩提記我於爾時即得無生法忍天子此是諸佛菩薩大智通行爾時商主天子白佛言世尊無生者是何謂也於何法邊於何法中得無生也答言天子夫無生者本自不生邊際之相是無生義彼於先不生後亦不生然彼無生本無生處然彼先來無處可出後亦不出自性本來無處出生以是義故先無處生彼於後時亦無處生自性本來無處出生彼於先來不可造作是故於後亦不可作自性本來不可作故彼於先無有是故於後亦復無有究竟無有彼於先來不入富伽羅數是故於後亦不入數本性空故彼於先無相可說可示是故於後亦無有相可說可示然彼諸法本無有相也若人如是覺者亦不發心破執覺知以是義故言無生也云何名忍如是無生如是堪忍一切衆生故名忍也如是無生如是於一切刹忍故名忍也如此無生於一切學無學辟支佛能忍故名忍也如此無生於一切佛法一切菩薩行一切諸佛能忍故名忍也如此無生如是能忍一切諸法故名忍也然彼無者何故名無無無故無空空故無無相無相故無如空無相空相故無若法是無即不自在若無自在是則無欲若無欲者則是眞性若是眞性即名無性一切法

無空無自在遠離虛妄若於一切法中如是忍者是名為忍是忍亦無以忍無故故無我也如是平等菩薩當得受記證無生法忍然彼忍法不可得知於中得者謂何義也若我也若忍也二得也是名得也若衆生也若命也若養育富伽羅也若忍也若一切知是名得也何者無得自性眞忍忍彼眞性於是義中不取能所二能證入是名無得略說陰界諸入於一切法所有本性是名空性若空性者彼即無為如無為性凡所作者亦如是性若於本性不見能所如是證知是名無得天子如是能忍具足成就菩薩摩訶薩乃至阿僧祇劫行此忍行此是菩薩大智通行說此忍時三千大千世界六種震動一切世間光明徧滿百千音樂不鼓自鳴雨大華雲四萬衆生發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千衆生得隨順忍以佛神力及以法力故令此一切世界猶如往昔然燈如來入蓮華城時如本顯現爾時世尊即便微笑如諸佛法無量百千種種色光從佛口出所謂青黃赤白紫玻瓈色至於無量無邊世界徧照彼已還來圍遶世尊三帀還入佛頂爾時慧命阿難即從座起整理衣服右膝著地向佛合掌在於佛前如法合義問世尊言

我問世尊無比德　我問世尊莊嚴光
我問已捨煩惱翳　牟尼何故現微笑
我問世尊降外道　我問世尊絕魔力
我問世尊十力力　牟尼何因現微笑
我問世尊色殊特　三十二相妙莊嚴
善行能作大歡喜　尊今何故現微笑

我問智池智慧樹　得於智慧教勑世
示現無邊智慧法　世尊何故今現笑
三界名稱已流布　三明增長拔三垢
度於三脫三界主　今作微笑有何因
爲勝醫師老死極　尊手足輪羅網指
勝那羅延金剛體　牟尼爲說放光因
誰今於中清淨行　誰於今日滿諸忍
誰當正信諸佛德　以是牟尼今微笑
非不因尊無比身　善行導師示現光
善哉願演佛音聲　衆生若聞生歡喜

爾時阿難作是語已佛告慧命阿難言阿難說此法本修多羅時於是衆中有七萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心復有三萬二千菩薩得無生法忍阿難汝見是商主天子以不報言我見婆伽婆我見修伽陀佛復告阿難言阿難此商主天子往昔已曾供養過筭數佛承事尊重問義勸請復勸無量衆生行於阿耨多羅三藐三菩提令所應住阿難此商主天子過二阿僧祇劫已當證阿耨多羅三藐三菩提號曰功德王光明如來阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛陀婆伽婆出現於世其世界名曰清淨劫名無垢阿難彼清淨世界七寶所成所謂金銀瑠璃玻瓈瑪瑙琥珀赤眞珠時彼佛刹平正如掌八部莊嚴寶網垂覆彼佛刹中無有聲聞辟支佛名亦無外道遮羅迦波梨婆闍迦亦無衆魔亦無有造五逆者亦無誹謗佛正法者彼佛刹土遠離八難隨心所念飲食即生亦無破戒患苦名聲彼等衆生受樂果報猶如他化自在天彼

諸衆生身皆金色具足三十二相多住阿耨多羅三藐三菩提是故彼世界名為清淨彼功德王光明世尊多陀阿伽多阿羅訶三藐三佛陀壽命一千四十劫彼佛國土諸菩薩衆以願力故於其中間隨心捨壽時彼如來有六十二億大菩薩衆阿難今有菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心及得無生法忍者彼等一切皆得往生清淨佛刹於彼功德王光明如來刹中時彼如來皆授彼等阿耨多羅三藐三菩提記爾時衆中有一天子名曰觀息在衆中坐以天曼陀羅華散如來上作如是言世尊若彼功德王光明世尊當證阿耨多羅三藐三菩提時願我於彼清淨世界作轉輪聖王供養彼佛及菩薩衆願我於彼佛後即成阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告慧命阿難言阿難此觀息天於彼世尊功德王光明如來證阿耨多羅三藐三菩提時彼世界中作轉輪聖王名曰善見以無量無邊種種供具供彼如來具足圓滿助菩提法彼世尊後出現於世證阿耨多羅三藐三菩提名曰普光明如來阿羅訶三藐三佛陀阿難彼善見王灌太子頂已於一時間彼佛教中信心捨家出家學道時彼如來臨般涅槃授彼菩薩記已然後入般涅槃作如是言此善見菩薩次於我後當證阿耨多羅三藐三菩提爾時慧命舍利弗告商主天子言天子如來已授汝記答言尊者舍利弗佛授我記猶如如來所作化人得授記法如今如如於未來世還此如如然此如如不增不減爾時世尊告慧命阿難言阿難汝受此法本持說讀

誦應加修習爲他廣說爲衆多人廣利益故爲衆多人受安樂故爲現在未來諸菩薩摩訶薩利益安樂廣攝受故爾時慧命阿難白佛言世尊我已受此法本世尊此法本名爲何等我等云何奉持佛告阿難此法本名曰神通優波提舍應如是持此法本文殊師利童眞菩薩所說如是受持亦名商主天子所問如是受持佛說此經已慧命阿難并餘比丘商主天子及餘無量無邊阿僧祇拘致那由他諸天子文殊師利菩薩并餘無量阿僧祇種種十方世界之所集會諸菩薩摩訶薩及一切諸天龍夜叉乾闥婆人及非人阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

商主天子所問經

大乘四法經

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

離垢慧菩薩所問禮佛法經

唐中天竺三藏法師那提譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

大乘四法經

離垢慧菩薩所問禮佛法經

大乘四法經

唐于闐國三藏沙門實叉難陀　譯

歸命大智海　毗盧遮那佛

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人菩薩摩訶薩八千人俱皆被堅固大弘誓甲并欲色界諸天子等無量百千恭敬如來聽受法要爾時文殊師利童子持一寶蓋廣十由旬覆如來上時有兜率陀天名曰善勝已於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉與其眷屬在此會中白文殊師

利言尊者供養如來猶未足耶文殊師利言
於意云何海納衆流有猒足不天言不也文
殊師利言天子大海深廣無有涯際萬流朝
宗嘗無盈息菩薩摩訶薩求薩婆若供養如
來亦復如是未曾猒足天復請言供養佛時
應何所爲文殊答言應以四事一爲薩婆若
二爲度一切衆生三爲不斷三寶種四爲攝
諸佛剎功德莊嚴是爲菩薩以四事故供養
如來天復請言善哉尊者菩薩於法常應不
悋如昔所爲尸棄梵王及其眷屬演四法門
菩薩之道願爲我等一切衆會重宣此義文
殊師利言諦聽諦聽善思念之當爲汝說天
子菩薩摩訶薩應發四種增上意樂心云何
爲四謂攝一切衆生心成熟一切衆生心集
一切善根心覺悟一切佛法心是爲四復次

菩薩應發四種如山心云何爲四謂於乞者
無瞋嫌心向惡道者生悲愍心般若波羅蜜
常不捨心所修衆行皆究竟心是爲四復次
菩薩應發四種轉勝心云何爲四謂持戒轉
勝多聞轉勝大慈轉勝大悲轉勝是爲四復
次菩薩應發四種如金剛不可壞心云何爲
四謂信樂不壞依善知識不壞修行不壞求
大乘不壞是爲四復次菩薩應發四種無能
染心云何爲四謂煩惱不能染名利不能染
下乘不能染諸惡衆生不能染是爲四復次
菩薩應發四種無上心云何爲四謂所愛皆
捨心施已無悔心不望果報心迴向菩提心
是爲四復次菩薩有四種能至頂法云何爲
四謂智慧方便持正法化衆生是爲四復次
菩薩有四種助菩提道云何爲四謂勤修諸

度順四攝事住四梵住遊戲神通是爲四復次菩薩有四種第一勝法云何爲四謂於諸衆生無損惱心惱害已者心無繫念在五欲境而不放逸貧窮苦厄不捨法行是爲四復次菩薩有四種安隱心云何爲四若在家時自財知足他財不貪若出家時依四聖種行頭陀法是爲四復次菩薩有四種施云何爲四謂財施法施紙筆施於法師所善心讃歎施是爲四復次菩薩有四種堅勝法云何爲四謂所聞能行豐財能施尊者能供養壽命能種諸善根是爲四復次菩薩有四種不捨云何爲四謂不捨菩提心不捨正法不捨一切衆生不捨求諸善法是爲四復次菩薩有四種園云何爲四謂樂住阿蘭若樂獨露坐樂求善法樂方便度諸衆生是爲四復次菩薩有四種宮云何爲四樂依梵住樂聞善法樂觀性空樂同行者共止是爲四復次菩薩有四種無盡財云何爲四謂多聞財説法財攝諸貧乏財迴向菩提財是爲四復次菩薩有四種伏藏云何爲四謂陀羅尼藏辯才藏法藏無盡財迴向藏是爲四復次菩薩有四種遠離云何爲四謂遠離衆話遠離五欲境遠離非聖心遠離三界是爲四復次菩薩有四種樂云何爲四謂離我我所無著樂一切不顧戀遠離樂離一切境界寂靜樂不捨一切衆生而無煩惱涅槃樂是爲四復次菩薩有四種喜云何爲四謂見佛喜聞法喜布施不悔喜與一切衆生安樂喜是爲四復次菩薩有四種真實云何爲四謂不捨菩提心不捨弘誓願不捨有來歸依者不捨一切善護

語是爲四復次菩薩有四種善法云何爲四謂樂修一切善法不輕未學於諸衆生怨親平等爲不請友饒益衆生不思其報是爲四復次菩薩有四種清淨云何爲四謂戒清淨無我故定清淨無衆生故慧清淨無壽者故解脫清淨無諸趣生故是爲四復次菩薩有四種足云何爲四謂善足法足行頭陀功德足集菩提資糧足是爲四復次菩薩有四種手云何爲四謂信手戒手聞手慧手是爲四復次菩薩有四種眼云何爲四謂肉眼作善業故天眼神通不退故慧眼所聞不猒故法眼諦觀諸法得忍故是爲四復次菩薩有四種無猒云何爲四謂施無猒住阿蘭若無猒聽法無猒修善無猒是爲四復次菩薩有四種難行云何爲四謂忍受一切卑賤凌辱雖自窮乏所有皆施見有從乞頭目身體心無違逆生善友想觀空無我而現受生是爲四復次菩薩有四種無病云何爲四謂無諸見不等病無煩惱熱病無不利益衆生病無諸法疑惑病是爲四復次菩薩有四種自分法云何爲四謂諸波羅蜜菩提分法眞善知識不作一切惡業是爲四復次菩薩有四種不動云何爲四謂菩提心如願而行如言而作勤修正行是爲四復次菩薩有四種資糧云何爲四謂奢摩他毗鉢舍那聞一切善根是爲四復次菩薩有四種齊行云何爲四謂發心起行布施迴向大慈大悲智慧方便是爲四復次菩薩有四種法障夢云何爲四謂夢月墮於平地井中夢月現於濁泉池中夢月在空大雲所覆夢月在空煙塵所翳是爲四

復次菩薩有四種業障夢云何爲四謂夢墮大險處夢高下道夢磐曲道夢迷方驚怖是爲四復次菩薩有四種煩惱障夢云何爲四謂夢毒蛇擾亂夢羣獸惡聲夢落賊難處夢身蒙塵垢是爲四復次菩薩有四種得陀羅尼夢云何爲四謂夢大伏藏諸寶充滿夢清池中衆華齊敷夢得雙淨白氎夢諸天持蓋覆上是爲四復次菩薩有四種得三昧夢云何爲四謂夢端正童女衆寶莊嚴持華授與夢白鵝行列迴翔空中夢如來手摩其頂夢如來坐蓮華座入於三昧是爲四復次菩薩有四種見如來夢云何爲四謂夢月出現夢日出現夢蓮華開夢大梵王威儀閑寂是爲四復次菩薩有四種得大人相夢云何爲四謂夢諸妙華果滿娑羅樹夢大銅器衆寶盈滿夢虛空中幢蓋莊嚴夢轉輪王以法御世是爲四復次菩薩有四種不退相夢云何爲四謂夢白繒繫頂夢自設無礙施會夢身處法座夢佛坐道場爲衆說法是爲四復次菩薩有四種降魔怨夢云何爲四謂夢大力士摧小力士持勝旛去夢大勇將戰勝而去夢受灌頂王位夢坐菩提樹降伏衆魔是爲四復次菩薩有四種坐菩提場夢云何爲四謂夢吉祥瓶滿夢衆右遶其身夢所往之處樹皆低枝夢金光普照是爲四文殊師利說此法時善勝天子及其眷屬歡喜踊躍以天曼陀羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華供養文殊師歡喜散一切衆會以佛神力所散之華上昇虛空成大蓮華量如車輪微妙香潔悅可衆心於華臺上有諸菩薩三十二相莊

嚴其身爾時善勝天子白文殊師利言此諸菩薩從何方來文殊答言如華來處是所從來天言此華化生無所從來文殊復言彼諸菩薩當知亦爾爾時世尊即便微笑從其口中放種種光青黃赤白玻瓈等色遍照十方無量刹土上至梵世蔽日月光還從頂入時善勝天子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛以偈讚曰

清淨金色光　妙相三十二　具億那由他
無比勝功德　能救世間者　何故現微笑
梵音深且遠　所言淨微妙　恒蘊七聖財
放大智慧光　迦陵伽聲音　願說微笑義
世雄大丈夫　降魔及異道　常爲諸天人
修羅等供養　具足十力者　何故現微笑
一切貪恚癡　塵惱智慧障　永斷無餘習
面如淨滿月　普施安樂者　願說微笑義
善逝天人師　無量功德聚　其心常平等
具足行衆善　開解一切者　何故現微笑
常持大慧燈　破黑闇稠林　遊步若牛王
無畏如師子　利益衆生者　願說微笑義
人中最尊勝　難見難可測　無我無諂曲
超越諸有海　智力自在者　何故現微笑
千輻網縵足　三界無倫匹　竭涸生死流
斷絶愚癡網　善哉大智者　願說微笑義

爾時世尊告善勝天子言汝見虛空蓮華座上諸菩薩不天子白言唯然已見佛言此諸菩薩皆是文殊師利之所化度爲聽如是四法門故從十方來皆住一生補處於十方刹當成阿耨多羅三藐三菩提名號各異天言世尊此諸菩薩頗有筭計知其數不爾時世

尊告舍利弗汝能知耶舍利弗言世尊我能於一念頃悉知三千大千世界一切星宿不能百年筭知此諸菩薩數量佛告舍利弗假使微塵滿閻浮提尚可數知此菩薩數莫知邊際舍利弗言何處當有爾許佛刹容是菩薩成正覺耶佛言且止莫作是說諸世界中空無佛者無量無邊舍利弗假使如來恒河沙劫久住於世日日常說恒河沙法說一一法皆授恒河沙菩薩阿耨多羅三藐三菩提記過於東方恒河沙佛刹乃一菩薩於中成佛如是東方無佛世界尚不能盡何況十方一切刹土空無佛者舍利弗如是所有無量世界皆是如來肉眼所見其中所有一切衆生皆是如來心之所知時諸大聲聞及一切衆會心生希有作如是言我等今者咸得善利值遇是師成就廣大福德智慧時虛空中諸來菩薩皆從空下頂禮如來及文殊師利恭敬右遶各還本土爾時善勝天子白文殊師利言善哉尊者乃作佛事乃能化是無量菩薩住大菩提願爲我說成就此等住菩提法文殊師利言天子成就菩薩住菩提法有三十五所謂應常依時不失其節應警策諸根應攝心不動應修諸波羅蜜應隨善方便應發勝意樂應建大慈應起大悲應不捨大乘應遠離小乘應常諦實應如實作應護正法應如聞行應了衆生性平等無二應觀破戒持戒皆福田相應覺諸魔業應成滿大願應於生死不疲猒應降伏衆魔應知恩報恩應入滅因法應於解脫門不驚怖應供養諸佛應隨衆生所須皆作應不染世法應樂阿

蘭若應行少欲應念知足應未度令度應未解令解應未安令安應未涅槃令涅槃應不斷三寶種應攝諸佛淨刹功德莊嚴是爲成就菩薩三十五種住菩提法應如是學又復天子菩薩應離十種慢心所謂我慢多聞慢辯才慢利養名稱慢住阿蘭若慢頭陀功德慢富貴眷屬慢釋梵護世承事慢禪定神通慢爲於佛法僧得不壞信天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等恭敬讃歎慢菩薩能離此十種慢即於阿耨多羅三藐三菩提不退轉不爲一切外道魔怨之所損敗時善勝天子白文殊師利言隨於尊者所住之處當知已是有此法門即爲如來於中出世轉正法輪佛言如是如是如汝所説隨何方土文殊師利説此法門即爲法王於其中住若有衆生行此法者是眞佛子有能信解受持此法名實修行斯人已爲佛所調伏不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告彌勒菩薩迦葉阿難善男子我今以此法門付囑汝等當受持讀誦如説修行爲人廣説我涅槃後應以此法大作佛事令一切衆生皆獲安樂彌勒白言唯然受教世尊當何名此經云何受持佛告彌勒此經名説四法門亦名成就菩薩道法是故汝等應共受持佛説此經已彌勒菩薩摩訶薩長老大迦葉長老阿難及一切世間天人阿修羅等聞佛所説歡喜奉行

大乘四法經

離垢慧菩薩所問禮佛法經序

唐終南山沙門釋道宣撰

惟夫慢幢難偃三界由此輪迴愛水未清四惑因茲流湎自非獨拔開士出有至人何能裂愛網而闢重關質深疑而啓昏趣有離垢慧菩薩者道高初住德跨八恒假時俗之津途發深識之嘉問如來以無緣之勝辯赴有待之幽情斷五趣之蓋纏藉五輪之禮念所以五通五眼自此增修五位五生承斯圓滿蘊結中夏千六百年頹運有蹤載聞東壤洎龍朔二年有天竺三藏厥號那提統括六異之宗窮微四圍之典九部八藏詞無昧於自他十諦一乘義有歸於空色並詳略名理妙達宏致來儀帝里頻謁天庭降厚禮於慈恩將歸飛於海表以此經羣聖之發軫凡衆之初心乃出流布傳於道俗遂依繕寫所在通之恐未悉其來由故因叙其緣致云爾

離垢慧菩薩所問禮佛法經

唐中天竺三藏法師那提譯

如是我聞一時佛在室羅栰悉帝城勝德林中給孤獨園與大比丘衆五百人俱菩薩無央數又與無量婆羅門毗舍首陀并諸長者各各皆是大衆之首與其同類來至佛所又有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽在大法會前後圍遶爾時衆中有菩薩摩訶薩名離垢慧即從座起偏袒右肩右膝著地恭敬合掌前白佛言世尊欲有少問願見聽許佛言恣汝所問當隨意答離垢慧菩薩既聞佛許踊躍無量而白佛言若有善男子善女人等於如來所云何恭敬禮拜供養佛言離垢慧善哉善哉汝多悲愍饒益安樂一切人天當善諦聽爲汝解說若善男子及善女人欲於佛所起禮敬者先應發願作如是言我今至心頂禮十方諸佛普入一切諸勝法中我今五輪於佛作禮爲斷五道離於五蓋願諸衆生常得安住無壞五通具足五眼願我右膝著地之時令諸衆生得正覺道願我左膝著地之時令諸衆生於外道法不起邪見悉得安立正覺道中願我右手著地之時猶如世尊坐金剛座右手指地震動現瑞證大菩提令我亦爾共諸衆生同證覺道願我左手著地之時令諸外道難調伏者以四攝法而攝取之令入正法願我首頂著地之時令諸衆生離憍慢心悉得成就無見頂相離垢慧是爲五輪作禮之相次禮十方現在諸佛應作是言

南無東方阿閦如來廣及彼方無量世界一

切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無南方寶相如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無西方無量壽如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無北方妙鼓聲如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無東南方因陀羅雞都幢王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無西南方寶遊步如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無西北方娑羅因陀羅王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無東北方無量幢王如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無上方智光如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　南無下方毗盧遮那如來廣及彼方無量世界一切如來諸大法藏并諸菩薩聲聞緣覺一切賢聖　次又歸命娑訶世界本師釋迦牟尼如來廣及十方無量世界一切如來諸大法藏及入地菩薩摩訶薩聲聞緣覺一切賢聖又作是言我今一心頂禮如上一切佛法諸賢聖衆當願證知我從今日乃至菩提常行歸依佛世尊者大慈悲者一切智者一切知見者諸畏巳離者人中大師子大龍王人中大仙士大丈夫一切徧知不思議身無上身無等身不

與二乘共身清淨法身一切衆中最尊上者我今至誠一心歸命如是歸命百徧千徧百千萬徧乃至無量無數徧盡未來際徹骨徹髓歸依如上諸佛世尊又作是言我今以身口意三業善根共諸衆生歸依於佛常不離佛如是歸依坐道場者常住常恒不遷變者不老不死不滅壞者無住無緣性寂靜者住於法舍作大護念爲洲渚者爲歸爲依證涅槃者於諸法中住最上者我今至誠殷勤鄭重歸命如是諸佛正法重又如上至誠歸命住種性中諸菩薩等從歡喜地乃至法雲住於十地諸菩薩僧次應懺悔當作是言惟願十方諸佛世尊證知憶念哀受我懺身業三種行殺盜婬口業有四妄言惡口兩舌綺語意三業行謂貪瞋癡自作教他見作隨喜如是十惡今悉懺悔又重思惟無始已來輪轉六道於諸衆生種種欺負大斗重秤取物自資輕秤小斗便與他物假飾衣金潛行毒藥皆爲損害今悉懺悔或謗三乘妄說法律輕慢三寶欺調二親於諸尊長和尚闍梨耆老之前不生祇敬如是等過去諸罪今悉懺悔現在惡業誠心發露所未作者更不敢作今於諸佛諸菩薩等最大衆首無比無上無等等前發露懺悔不敢覆藏一懺已後更不重造如是懺悔第二第三亦如上說次應勸請當作是言十方諸佛若未轉法輪若欲入涅槃者我皆勸請惟願久住於無量劫愍諸衆生雨大法雨轉正法輪不般涅槃次應隨喜當作是言十方所有三乘賢聖數如恒沙及一切衆生修行六度助菩提法我皆隨喜次

應迴向當作是言十方三世諸佛作業及諸菩薩聲聞緣覺所行六度盡已迴向無上菩提我亦如是迴向佛道次應發願仰惟十方三世諸佛菩薩皆發弘願盡虛空徧法界所在流化爲諸衆生三界所攝無有遺餘願令衆生利樂成熟具善律儀住大涅槃今並現前我亦如是大誓莊嚴願我於無上道心不散亂常見諸佛常聞正法承事修行無有空過所作善法及菩提心亦不退失所生之處供養聖衆教化衆生得無上道轉正法輪具大神通亦令衆生如是修學至不退轉又願一切衆生早斷諸苦速證涅槃住如來智我旣出於生死覺悟一切亦令衆生出離生死解脫煩惱覺悟一切惟願十方諸佛證知我行菩薩道發興願海爾時世尊而說頌曰

願我所生處　隨業而受形　成大丈夫身
有信諸根具　通技術藝能　廣解諸教意
世事悉棄捨　諸欲皆遠離　正語住法念
莊嚴菩提心　敬事善知識　有情咸見重
威儀旣具足　淨念受樂報　常畏彼惡業
遊步於善法　恒依十度行　故得成菩提
乃至最後身　常與衆生樂　珠中摩尼勝
能成利他事　願我窮未來　利益無休息

佛告離垢慧菩薩摩訶薩言若有衆生行菩薩道如我所說當依修學說是經巳離垢慧等及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

離垢慧菩薩所問禮佛法經

音釋

戀龍眷切念也　翳壹計切鄣也　磐蒲官切盤屈也　警策警居影切警誡也策測革切策勵也　偃於幰切仆也　湎彌兗切溺也　跨苦化切越也　軫止忍切止車木也　繕時戰切編錄也　阿閦梵語也此云無動閦初六切

寂照神變三摩地經

唐三藏法師　玄奘奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

寂照神變三摩地經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩其名曰曼殊室利童子菩薩觀自在菩薩藥王菩薩藥上菩薩制多雷音菩薩紅蓮華手菩薩日光菩薩月光菩薩遠塵勇猛菩薩斷諸惡趣菩薩智上智菩薩寶上智菩薩有情上智菩薩香華上智菩薩日上智菩薩月上智菩薩離垢上智菩薩金剛上智菩薩遠塵上智菩薩遍照上智菩薩明幢菩薩高幢菩薩寶幢菩薩無著幢菩薩香華幢菩薩離垢幢菩薩日幢菩薩月幢菩薩遠塵幢菩薩遍照幢菩薩持威光菩薩寶威光菩薩大慧威光菩薩智金剛

威光菩薩離垢威光菩薩日威光菩薩月威光菩薩福山威光菩薩智照威光菩薩等勝威光菩薩持藏菩薩虛空藏菩薩紅蓮華藏菩薩寶藏菩薩日藏菩薩月藏菩薩功德清淨藏菩薩法印藏菩薩遍照藏菩薩齊藏菩薩紅蓮華勝藏菩薩日眼菩薩清淨眼菩薩離垢眼菩薩無著眼菩薩普見眼菩薩善利眼菩薩金剛眼菩薩寶眼菩薩虛空眼菩薩普眼菩薩天冠菩薩法界光影末尼珠冠菩薩妙覺冠菩薩遍照冠菩薩出生一切佛藏冠菩薩出現一切世間冠菩薩普遍照冠菩薩無能勝冠菩薩等覆一切如來師子座冠菩薩普周法界虛空光影冠菩薩梵主頂髻菩薩龍主頂髻菩薩一切佛化光影頂髻菩薩妙覺頂髻菩薩一切願海音聲末尼珠王頂髻菩薩一切三世平等音聲頂髻菩薩大光菩薩離垢光菩薩寶光菩薩遠塵光菩薩明光菩薩一切如來神變光影末尼幢王末尼寶網等覆頂髻菩薩一切如來法輪音聲頂髻菩薩一切如來放大光輪末尼寶珠雷音頂髻菩薩一切空中衆雜顯照末尼寶珠莊嚴頂髻菩薩法光菩薩淨光菩薩日月光菩薩神變光菩薩天光菩薩福德高幢菩薩智慧高幢菩薩神通高幢菩薩光明高幢菩薩香華高幢菩薩末尼高幢菩薩覺慧高幢菩薩梵高幢菩薩普照高幢菩薩梵聲菩薩持吼聲菩薩海聲菩薩世主聲菩薩諸大山王互相擊聲菩薩一切法界遍滿聲菩薩一切法海雷聲菩薩降伏一切魔輪菩薩大悲理趣雲雷聲菩薩安慰一切衆生苦聲菩薩

法涌菩薩勝涌菩薩智涌菩薩福妙高涌菩薩德慧涌菩薩名稱涌菩薩普照涌菩薩大慈涌菩薩智現涌菩薩如來族姓涌菩薩光勝菩薩妙勝菩薩生勝菩薩遍照勝菩薩虛空勝菩薩寶勝菩薩高幢勝菩薩智勝菩薩高主王菩薩世主王菩薩梵主王菩薩山主王菩薩不動主王菩薩尊主王菩薩妙覺主王菩薩寂靜音菩薩無著音菩薩持聲音菩薩海潮音菩薩本願覺音菩薩道場聲音菩薩智高覺菩薩虛空覺菩薩離垢覺菩薩無著覺菩薩覺悟覺菩薩照三世覺菩薩寶覺菩薩廣覺菩薩普明覺菩薩照法界理趣覺菩薩如是等輩而爲上首有十俱胝佛土極微塵數等菩薩摩訶薩一切皆住不退轉位皆悉成就空界無量成就法界無障平等信解隨業所起異熟信解隨因所起諸果如印起印成一切法平等性智成見諸法猶如光影及以影像平等之性成見諸法同於谷響音聲表了平等之性一切已得不可思議解脫勝定安住健行諸三摩地安住能引無邊佛身色像圓滿諸陀羅尼於一毛孔普能示現一切佛土於一毛孔普能示現若没若生出胎出家方便示行難行苦行詣菩提座摧伏魔軍成等正覺轉正法輪最後示現入大涅槃成就於一結加趺坐普於十方一切世界能遍滿智普於十方一切世界一切如來所有衆會現一如來於一如來所有衆會普能示現一切如來於一切法無邊中說皆悉善巧皆到一切法無邊際入無邊中種種幻網普能示現無邊無際劫數有情於自身中

普能悟入住持一切有情之身勝解善巧於一身中普能悟入住持一切如來之身勝解善巧於一佛身普能悟入示現一切如來之身無餘一切他有情身皆悉善巧於自身中普能悟入示現十方一切世界皆悉善巧於一法身普能示現周遍一切三世有情能以一身入三摩地示現無邊有情身出於一身中現證等覺普能示現一切有情相似之身於其一切有情身中普能示現一有情身又能於一有情身中普現一切有情之身有情身中能現法身能法身中現有情身能於一切菩薩願中悟入住持無願善巧能爲有情示現諸佛現證等覺願力處所現證等覺爲已成熟諸有情類隨所應化能現無上正等菩提能息一切劫數無願於其一切有情身

中普能示現願力自在移轉識身安立智身普能示現自身斷滅他有情身所願圓滿普能示現一切有情成熟大願能於一一世界之中各各示現一切劫數行菩薩行無有斷絶於一毛孔以大願力能現周流一切佛土於不可說不可說世界一一世界中普能現身成等正覺於一句法普能示現宣說無餘一切法界無不周遍能雨廣大法流所起妙甘露味普能顯照諸明解脱震吼眞實法雷音聲充足一切諸有情界圓滿大願普能悟入靜慮解脱神通明智所行境界暫一起心能於十方一切世界生類死生流轉處所示現一切已生有情身相差別於無滯礙知自心智知他心智一有情心一切有情心行動智皆得善巧一刹那頃悟入如來十力妙智

皆得善巧普能悟入一切三世所到劫數無滯礙智現他有情相續妙智皆得善巧能於一一心刹那頃示現十方一切世界所流行處一切有情皆得善巧又復能於一有情想無餘悟入一切有情諸所作業現見妙智皆得善巧於一有情所出言音悟入示現一切有情言音妙智皆得善巧緣於一身普能示現一切世界所有諸身皆得善巧於一如來所有衆會悟入示現一切如來所有衆會說法受持皆得善巧能於一切如來衆會悟入示現唯一如來所有衆會說法受持皆得善巧皆得一切妙陀羅尼悟入住持善決定辯宣說一切有情界根皆得善巧一有情心爲所緣境不可說轉證大菩提覺悟一切有情心智皆得善巧以一言音普能告教一切世界能遍了知一切有情意樂差別能顯照他有情相續皆得善巧能以一心隨念悟入一切衆生先際劫數普現所作業果異熟隨其所應開悟有情悉令現見皆得善巧普能莊嚴一切世界皆得善巧於一切世悟入善巧於一切佛平等性覺菩薩大願自體行願普能了知放法光明皆得善巧能令不可說世界普入一極微塵皆得善巧能令一極微塵量等一切世界皆得善巧於一佛土普能示現一切佛土皆得善巧内一切海廣大水聚置一毛孔經法界量世界往來而不損惱有情之類皆得善巧令不可說世界所有入於自身普現一切有情所作皆得善巧能内無數不可思議不可稱量無有邊際不可宣說小鐵圍山大鐵圍山及餘大山置一毛孔普

經一切世界往來而不驚怖有情之類皆得善巧促不可說不可說劫以爲一劫能延一劫爲不可說不可說劫於中普現成壞差別皆得善巧爲所應化諸有情類普於一切世界中隨其所宜或現水災或現火災或現風災皆得善巧以右足指挑擲無數不可思議無量世界而不損惱諸有情類皆得善巧一切皆已住法雲地能持十方所化有情所有廣大災橫憂惱飢饉險難皆得善巧而不損惱諸餘有情以神通力能於無佛諸世界中現佛興世如是無量無邊功德皆悉成就復與五百菩薩摩訶薩俱賢護菩薩而爲上首一切皆住不退轉位爾時吠舍釐大城中有黎呫毗童子名曰寶釧與二萬一千黎呫毗童子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退右邊坐瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住揭闍大城有一居士名曰奢摩與五百鄔波索迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名善調伏與五千居士俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有居士名曰商主與大眷屬俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住瞻波大城有長者子名曰善臂與八萬四千長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名那羅達多與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻

仰世尊目不暫捨恭敬而住復有摩納縛迦名曰樂欲與五百摩納縛迦俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住摩揭陀王名未生怨與五千衆俱前後圍遶乘護財象王往鷲峯山乃至乘地乘於護財到臺觀已下象雙足登鷲峯山五千衆俱詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住婆羅痆斯大城有長者子名曰善國與五百長者子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住復有帝釋天王索訶界主大梵天王四護世王大自在天子日月天子善勇猛思天子蘇室利摩天子及餘無數不可思議不可稱量無邊天子是一一天子各與無數俱胝百千眷屬天子俱前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足一一天子各隨所能設不可思議妙供養已退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時世尊一一毛孔一一隨好一一相中出十佛土極微塵等種種色光是一一光普照十方一一方分各十佛土俱胝極微塵等世界無不周遍從一一世界召集無數俱胝那庾多百千菩薩是一一菩薩乘妙寶臺縱廣俱胝百踰膳那寶閣圍遶末尼眞珠寶索綺飾高幢旛蓋之所莊嚴無量無數不可思議俱胝那庾多百千天女前後圍遶往鷲峯山詣如來所頂禮雙足持世界量諸天華雲寶雲衣雲腹行堅固旃彈那雲諸天妓樂歌讚等雲雰散供養退坐一面瞻仰世尊目不暫捨恭敬而住爾時於此三千大千

世界廣大威德天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛牟呼洛伽釋梵護世人非人等諸菩薩衆堋塞而住乃至無有如毛端量所不充滿爾時衆中賢護菩薩從座而起偏覆一肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我於少分請問如來應正等覺唯願開許答所請問作是語已爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩言賢護隨汝所欲恣汝請問我當隨答令汝心喜說是語已爾時賢護菩薩摩訶薩白佛言世尊由於何處由行何行由何軌則由何善根由何精進由何所依由何巧慧由何妙智由何憶念由何所趣由何所引由何持諦由何甲冑令諸菩薩摩訶薩衆於其無上正等菩提無轉無退無有遍退及於無上正等菩提勇猛增進云何如來有所行行熾然精進云何如來有其妙智云何大慧及智善巧云何淨戒云何具念隨所聞法能不忘失云何生念隨其宿世所作善根悉能解了云何宿住而得善巧悉能開覺他諸有情云何具覺諸根殊勝云何具相見佛聞法承事衆僧云何安住所餘世界普能覩見無邊無際世界諸佛聽聞彼法一切能持究竟通利及廣爲他宣說開示云何當得猶如火燄能燒一切諸不善根云何當得猶如明月能證一切鮮白淨法云何當得譬如山王能持一切殊勝善根云何當得譬如金剛甚深堪忍不可破壞云何當得無所怖畏猶若山峯云何當得善淨音聲辯無滯礙云何當得具足多聞析一切法決定善巧云何當得面貌善淨常含微笑遠離顰蹙云何當得遠離妬悋云

何當能音聲告教無邊世界云何能以無邊無際世界所有置一毛孔其中有情不能了知我等今者為何所至唯應度者能正解了云何十方一切如來大衆會中普能顯現成熟有情不移本處云何能現於一毛孔從覩史多天宮處沒住胎出生踰城出家現行苦行詣菩提座降伏魔軍成等正覺轉妙法輪入大涅槃現正法住云何當得一刹那心能遍了知一切有情一切心行作是語已爾時世尊告賢護菩薩摩訶薩曰善哉善哉賢護善哉汝今乃能請問如來如是深義汝於今者所行之行為欲利益多衆生故為欲安樂多衆生故哀愍世間諸大衆故為諸天人作大義利得安樂故汝於今者成就大悲是故賢護汝今諦聽極善作意吾當為汝分別解說賢護菩薩摩訶薩言如是世尊願樂欲聞

佛告賢護菩薩摩訶薩言賢護有三摩地名寂照神變菩薩所行佛地所攝菩薩摩訶薩安住此中能得如是及餘無量殊勝功德賢護云何名為寂照神變三摩地耶謂能如實覺一切法通達其相通達無顛倒相通達有顛倒相增益無顛倒相損減有顛倒相不執自住地不取他住地不恃怙壽命於其生死而不流轉遍知諸事修奢摩他現前修習毗鉢舍那觀業現前其心安住念無散動尋伺寂靜遠不善品親近善品止息貪欲嗔恚愚癡除去無明習近於明遍知因果遠離無知永盡於愛永斷悋貪於佛決定於法無疑於僧深信言無破壞和會密意趣向遠離言辭美妙面貌端正遠離味染不造諸惡資助離

繫遠離於繫於世雜事不生愛樂於其生死見深過患於其涅槃見勝功德由勝意樂樂般涅槃無有諂曲無有幻誑無有詐僞無詐語言無詐現相無詐研求常樂遠避財利恭敬勇猛精進最極堪忍無有懈怠永斷諸蓋恒常欣遇十善業道戒蘊無缺定蘊無動無依而入等持等至於能圓滿波羅蜜多無有厭足靜慮解脫等持等至轉變自在於諸神足隨樂遊戲一切智智自在而轉善分別覺性不愚頑性不瘖瘂非他所使長時事中性能遠離得善士住不覩惡士遠離愚夫欣遇聰叡任持念力任持智力不樂在家出家離處樂居遠離於空無相無願法中能正堪忍於一切法如實通達賢護身名寂照神變三摩地菩薩於此三摩地中正勤修學得一切法無障礙智復次賢護寂照神變三摩地者謂一切法平等性智一切言說不現行智棄捨家事不樂三界無有退弱於一切法心無執著攝受正法密護諸法於法異熟深生信解於毗奈耶方便善巧息諸諍論無違無競忍受平等趣平等性擇法善巧決法善巧法句善巧析法句智知前際智知後際智三輪淨智身安住智心安住智護威儀智於法清淨超過所緣諸蘊遍智界平等智諸處顯照諸受永斷趣證無生於因照了業果滅壞見法修道欣遇如來猛利慧性分別字智音聲遍知證得歡喜法喜無減調柔正直遠離嚬慼儒和善順美悅先言命曰善來離諸懈惰恭敬尊重遵聽師教於其生死無有喜足於白淨法具足充滿其命清淨不捨靜住安立

勝地不壞正念諸蘊善巧諸界善巧諸處善巧趣證神通捐諸煩惱永害一切習氣相續趣向昇進修習成辦於出衆罪方便善巧於諸見纏能永摧伏於諸隨眠斷而不出具宿生念於業異熟無有疑惑於法心生皆不委任於諸事業不作加行於諸內處而不作意於諸外處而不現行不自高舉不輕懱他於諸善中無所執著於諸異生終不委任尸羅等流難辦能辦具大光蘊能自了知離諸掉動立衆威儀無有瞋恚離麤獷語不損惱他隨護善友遠離怨害具淨尸羅無所損害言辭柔輭不依三界守護親密於一切法空無我性隨順堪忍一切智智猛利樂欲智光照了堅固尸羅入諸等至常樂獨處無分別智喜足圓滿心無擾濁離見所作得陀羅尼趣入妙智於處非處具正解行因理趣門教授教誡能正修行隨順忍地遠離不忍安立智地永斷無知安立妙智瑜伽師地菩薩所行達一切法自性妙智焚蕩其心不生不續無滯著智不運重擔如來妙智療治貪欲除去瞋恚永斷愚癡和合正理遠離非理悕欲善法行勝意樂親近覺悟不捨於斷防護白法善根上首方便善巧永斷諸相移轉諸想引發契經善毗柰耶於諦決擇趣證解脫言辭定一緣不能引生起如實若知若見樂求多聞智無厭足其心清淨其身清淨其語清淨言無疑惑習近於空親近無相於無願性無所取執得無所畏於諸有苦而不輕毀亦以財寶而惠施之於諸貪匱而不訶擯於諸犯戒起哀愍覺與利益事以法攝受惠捨於財

於諸持戒無諂讚歎能捨一切自所有物以勝意樂而延請之如說而作數數發起猛利加行殷重歡喜而領受之成譬喻智先際善巧名假施設能悟入智永害施設不悕恭敬恕不恭敬於利無求於衰不慼不欣其譽毀而不恚稱而不愛譏而不劣於樂不躭於苦不背不執諸行於其實讚而不躭著於不實讚而不執受避非所行行所行處親近軌範遠非軌範於少善根諸有情類終不輕毀於佛聖教能正護持其言省略其性柔輭世俗言辭方便善巧能摧怨敵應時而行威儀清淨威儀端嚴於義非義成善巧智了達世間了達諸論言辭辯了樂行捨施能常舒手心無執著具足慚愧於諸不善心常厭毀恒不捨離杜多功德任持正行現行端嚴於諸尊重恭敬起迎奉施牀座摧伏憍慢心等策勵通達其義攝受於智止息無智悟入心智於心自性能隨覺智於引不引及引發中成善巧智一切有情言辭妙智安立種種言辭妙智決擇義智遠離無義辦諸靜慮而於其中無有愛味觀察一切有情之心知有情根勝劣妙智能正觀察是處非處能正分別一切作業於其非業非異熟中悟入妙智種種勝解悟入不忘於種種界及非一界能正現見金剛喻定無所觀見具梵音聲等持等至於其一一有名無名諸宿住事能隨念智能正觀察遍行行智漏盡永斷得證時智無礙天眼普正觀察現一切色神通遊戲於色非色平等入智了達種種言音支分能隨悟入陀羅尼智一切色像谷響音聲平等性智隨其

所應宣說正法一切有情善說歡喜根迴轉智觀時非時入實際智凡所說法終不唐捐能滿一切波羅蜜多於諸有情策勵摧伏善巧之智於諸威儀無所分別無雜法界流趣妙智害諸分別種種分別

寂照神變三摩地經

音釋

呫他叶切　釥古猛切與鑛同　痆女八切　堋塞堋初力切遮過也塞悉則切充滿也　顰蹙顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　叡俞芮切明達也　獷古猛切惡也　盪徒朗切滌也

六經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

六經同卷

佛說造塔功德經

佛說不增不減經

佛說堅固女經

佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經

造塔功德經序

翻經沙門釋圓測撰

夫塔者梵之稱譯者謂之墳或方或圓厥製多緒乍琢乍璞文質異宜並以封樹遺靈扃鈐法藏冀表河砂之德庶酬塵劫之勞豈伊

弓劒衣冠言申永慕禹陵孔壁用顯緘藏而已哉將有量等大千覆三界而高梵世取均菴果偶棗葉而譬針鋒洪纖兩途福應無二大小千計淨心終一何只黃金白玉架逈爭暉火齊水精浮空競彩夕震祥飆之響入鏤鐸以流清晨霏仙露之甘上彫盤以凝泫至乃位隆三果勲重四禪高升有頂之宮行届無災之地斯教之弘旨也此經以永隆元年冬十一月十五日請天竺法師地婆訶羅（此言日照）與西明寺沙門圓測等五人於弘福道場奉詔宣譯至其年十二月八日終其文義庶斯法寶周給大千俾彼慧燈照融三界云爾

佛說造塔功德經

唐中天竺三藏法師 地婆訶羅奉 勅譯

如是我聞一時佛在忉利天宮白玉座上與大比丘大菩薩等及彼天主無量衆俱時大梵天王那羅延天大自在天及五乾闥婆王等各與眷屬俱來至佛所欲問如來造塔之法及塔所生功德之量會中有菩薩名觀世音知其意即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言世尊今此諸天乾闥婆等故來至此欲請如來造塔之法及塔所生功德之量惟願世尊爲彼解說利益一切無量衆生爾時世尊告觀世音菩薩言善男子若此現在諸天衆等及未來世一切衆生隨所在方未有塔處能於其中建立之者其狀高妙出過三界乃至至小如菴羅果所有表刹上至梵天乃至至小猶如針等所有輪蓋覆彼大千乃至至小猶如棗葉於彼塔內藏掩如來所有舍利髮牙髭爪下至一分或置如來所有法藏十二部經下下至於一四句偈其人功德如彼梵天命終之後生於梵世於彼壽盡生五淨居與彼諸天等無有異善男子如我所說如是之事是彼塔量功德因緣汝諸天等應當修學爾時觀世音菩薩復白佛言世尊如向所說安置舍利及以法藏我已受持不審如來四句之義惟願爲我分別演說爾時世尊說是偈言

諸法因緣生　我說是因緣　因緣盡故滅
我作如是說

善男子如是偈義名佛法身汝當書寫置彼塔內何以故一切因緣及所生法性空寂故

是故我説名爲法身若有衆生解了如是因緣之義當知是人即爲見佛爾時觀世音菩薩及彼諸天一切大衆乾闥婆等聞佛所説皆大歡喜信受奉行

佛説造塔功德經

佛說不增不減經

元魏天竺三藏 菩提留支 譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱諸菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計爾時慧命舍利弗於大衆中即從座起前至佛所到已頂禮佛足退坐一面合掌白佛言世尊一切衆生從無始世來周旋六道往來三界於四生中輪迴生死受苦無窮世尊此衆生聚衆生海爲有增減爲無增減此義深隱我未能解若人問我當云何答爾時世尊告舍利弗善哉善哉舍利弗汝爲安隱一切衆生安樂一切衆生憐愍一切衆生利益一切衆生饒益安樂一切衆生諸天人故乃能問我是甚深義舍利弗汝若不問如來應供正遍知如是義者有多過咎所以者何於現在世及未來世諸天人等一切衆生長受衰惱損害之事永失一切利益安樂舍利弗大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減舍利弗此大邪見諸衆生等以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道以是因緣於現在世墮諸惡趣舍利弗大險難者所謂取衆生界增堅著妄執取衆生界減堅著妄執舍利弗此諸衆生堅著妄執是故長夜妄行邪道以是因緣於未來世墮諸惡趣舍利弗一切愚癡凡夫不如實知一法界故不如實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生界減舍利弗如來在世我諸弟子不起此見若我滅後過五百歲多有衆生愚無智慧於佛法中雖除鬚髮服三法衣現沙門像然其內無沙門德行如是等輩實非

沙門自謂沙門非佛弟子謂佛弟子而自説言我是沙門眞佛弟子如是等人起增減見何以故此諸衆生以依如來不了義經無慧眼故遠離如實空見故不如實知如來所證初發心故不如實知修習無量菩提功德行故不如實知如來所得無量法故不如實知如來無量力故不如實知如來無量境界故不信如來無量行處故不如實知如來不思議無量法自在故不如實知如來不思議無量方便故不如實知分別如來無量差別境界故不能善入如來不可思議大悲故不如實知如來大涅槃故舍利弗愚癡凡夫無聞慧故聞如來涅槃起斷見滅見以起斷想及滅想故謂衆生界減成大邪見極重惡業復次舍利弗此諸衆生依於減見復起三見此三種見與彼減見不相捨離猶如羅網何謂三見一者斷見謂畢竟盡二者滅見謂即涅槃三者無涅槃見謂此涅槃畢竟空寂舍利弗此三種見如是縛如是執如是觸以是三見力因緣故展轉復生二種邪見此二種見與彼三見不相捨離猶如羅網何謂二見一者無欲見二者畢竟無涅槃見舍利弗依無欲見復起二見此二種見與無欲見不相捨離猶如羅網何謂二見一者戒取見二者於不淨中起淨顛倒見舍利弗依畢竟無涅槃見復起六種見此六種見與無涅槃見不相捨離猶如羅網何謂六見一者世間有始見二者世間有終見三者衆生幻化所作見四者無苦無樂見五者無衆生事見六者無聖諦見復次舍利弗此諸衆生依於增見復起

二見此二種見與彼增見不相捨離猶如羅網何謂二見一者涅槃始生見二者無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見令諸衆生於善法中無願欲心勤精進心舍利弗是諸衆生以起如是二種見故正使七佛如來應正遍知次第出世爲其說法於善法中若生欲心勤精進心無有是處舍利弗此二種見乃是無明諸惑根本所謂涅槃始生見無因無緣忽然而有見舍利弗此二種見乃是極惡根本大患之法舍利弗依此二見起一切見此一切見與彼二見不相捨離猶如羅網一切見者所謂若內若外若麤若細若中種種諸見所謂增見減見舍利弗此二種見依止一界同一界合一界一切愚夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減爾時慧命舍利弗白佛言世尊何者是一界而言一切愚癡凡夫不如實知彼一界故不如實見彼一界故起於極惡大邪見心謂衆生界增謂衆生界減舍利弗言善哉世尊此義甚深我未能解惟願如來爲我解說令得解了爾時世尊告慧命舍利弗此甚深義乃是如來智慧境界亦是如來心所行處舍利弗如是深義一切聲聞緣覺智慧所不能知所不能見不能觀察何況一切愚癡凡夫而能測量惟有諸佛如來智慧乃能觀察知見此義舍利弗一切聲聞緣覺所有智慧於此義中唯可仰信不能如實知見觀察舍利弗甚深義者即是第一義諦第一義諦者即是衆生界衆生界者即是如來藏如來藏者即是法身舍

利弗如我所說法身義者過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧舍利弗如世間燈所有明色及觸不離不脫又如摩尼寶珠所有明色形相不離不脫舍利弗如來所說法身之義亦復如是過於恒沙不離不脫不斷不異不思議佛法如來功德智慧舍利弗此法身者是不生不滅法非過去際非未來際離二邊故舍利弗非過去際者離生時故非未來際者離滅時故舍利弗如來法身常以不異法故以不盡法故舍利弗如來法身恒以常可歸依故以未來際平等故舍利弗如來法身清涼以不二法故以無分別法故舍利弗如來法身不變以非滅法故以非作法故舍利弗即此法身過於恒沙無邊煩惱所纏從無始世來隨順世間波浪漂流往來生死名爲衆生舍利弗即此法身猒離世間生死苦惱棄捨一切諸有欲求行十波羅蜜攝八萬四千法門修菩提行名爲菩薩復次舍利弗即此法身離一切世間煩惱使纒過一切苦離一切煩惱垢得清淨住於彼岸清淨法中到一切衆生所願之地於一切境界中究竟通達更無勝者離一切障離一切礙於一切法中得自在力名爲如來應正徧知是故舍利弗不離衆生界有法身不離法身有衆生界衆生界即法身法身即衆生界舍利弗此二法者義一名異復次舍利弗如我上說衆生界中示三種法皆眞實如不異不差何謂三法一者如來藏本際相應體及清淨法二者如來藏本際不相應體及煩惱纒不清淨法三者如來藏未來際

平等恒及有法舍利弗當知如來藏本際相應體及清淨法者此法如實不虛妄不離不脫智慧清淨眞如法界不思議法無始本際來有此清淨相應法體舍利弗我依此清淨眞如法界爲衆生故說爲不可思議法自性清淨心舍利弗當知如來藏本際不相應體及煩惱纏不清淨法者此本際來離脫不相應煩惱所纏不清淨法惟如來菩提智之所能斷舍利弗我依此煩惱所纏不相應不思議法界爲衆生故說爲客塵煩惱所染自性清淨心不可思議法舍利弗當知如來藏未來際平等恒及有法界者即是一切諸法根本備一切法具一切法於世法中不離不脫眞實一切法住持一切法攝一切法舍利弗我依此不生不滅常恒清涼不變歸依不可思議清淨法界說名衆生所以者何言衆生者即是不生不滅常恒清涼不變歸依不可思議清淨法界等異名以是義故我依彼法說名衆生舍利弗此三種法皆眞實如不異不差於此眞實如不異不差法中畢竟不起極惡不善二種邪見何以故以如實見故所謂滅見增見舍利弗此二邪見諸佛如來畢竟遠離諸佛如來之所訶責舍利弗若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若起一見若起二見諸佛如來非彼世尊如是等人非我弟子舍利弗此人以起二見因緣故從冥入冥從闇入闇我說是等名一闡提是故舍利弗汝今應學此法化彼衆生令離二見住正道中舍利弗如是等法汝亦應學離彼二見住正道中佛說此經已慧命舍利弗比丘比丘尼

優婆塞優婆夷菩薩摩訶薩及諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說不增不減經

佛説堅固女經

隋三藏法師那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在都娑羅國舍婆提城祇樹給孤獨園爾時佛告諸比丘汝今諦聽當爲汝説有女人欲發阿耨多羅三藐三菩提心者先當作如是念一切女人所有諂曲嫉妬貪瞋邪僞一切惡事以發阿耨多羅三藐三菩提心因緣故於未來世更不復生以是義故諸女人等必定須發阿耨多羅三藐三菩提心佛説是語時衆中有一優婆夷名曰堅固即從座起整理衣服合十指掌而白佛言世尊我今爲欲利益一切衆生故爲欲施一切衆生安樂故爲欲憐愍一切世界衆生故爲欲度脱一切天人故發阿耨多羅三藐三菩提心世尊我於過去無始生死未來無際流轉不生怖畏但爲不斷佛種故不斷如來種故不斷一切智種故發阿耨多羅三藐三菩提心修菩薩行世尊我今爲欲安隱一切衆生故發菩提心無救護者爲作救護故無親友者爲作親友故無歸依者爲作歸依故無舍宅者爲作舍宅故是時長老舍利弗在大衆中作如是念此堅固妹爲與一切衆生作親友故發阿耨多羅三藐三菩提心以是發心因緣故世間則有聲聞辟支佛作是念已即告女言妹汝以發菩提心故於未來世得見聲聞辟支佛是時堅固女白舍利弗言我從昔來流轉生死未曾得發如是菩提之心今始得發我今獲大善利善得人身善得壽命於過去世遇善知識未曾一念發聲聞辟支佛心以是因緣今復能爲一切衆生

發阿耨多羅三藐三菩提心爾時舍利弗告堅固女言汝今善得利益善得人身善得壽命乃能發阿耨多羅三藐三菩提心如汝所說應如說行時堅固女即白大德舍利弗言如我所說我必定修行爾時舍利弗復問堅固女言云何菩薩如說修行女言舍利弗菩薩不樂聲聞地不樂辟支佛地但樂如來身如來地一切智地如是大德舍利弗是名菩薩摩訶薩如說修行復次大德舍利弗菩薩摩訶薩若布施時願得阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地若持戒若忍辱若精進若禪定若修智慧時願求阿耨多羅三藐三菩提不求聲聞辟支佛地是名菩薩摩訶薩如說修行舍利弗語堅固女言如說修行者得何利益當爲我說時堅固女聞此語已白舍利弗言何者是利汝欲得見舍利弗言妹欲見發阿耨多羅三藐三菩提心利益女言彼心相如幻云何見有利益舍利弗言若汝有智慧者即於此身能盡苦得阿羅漢若汝此身不能盡苦得阿羅漢者汝之智慧即爲大錯女言大德舍利弗若我此身得阿羅漢者我之智慧即是顛倒以我此身不取阿羅漢故於當來世得阿耨多羅三藐三菩提是故當知我之智慧不名顛倒時舍利弗語堅固女言汝經幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女言大德舍利弗我非佛非阿羅漢不知幾時當得阿耨多羅三藐三菩提如舍利弗今得阿羅漢無漏智慧應知我幾時當得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我無智慧不知汝幾時當得阿耨多羅三藐三菩提女

言我願生生世世不用如舍利弗智慧從他而解從他生信我願得如來應正遍知智慧自知自覺爾時富樓那彌多羅尼子作是念我等住小乘地得小智慧若見如來智乃知我等所得智慧最爲狹劣住小地小智慧爾時大德舍利弗心念我等雖得阿羅漢果不能廣利益衆生爲大丈夫事惟有大丈夫具丈夫法者能多利益無量衆生如堅固女爲自利益及利益一切衆生故發阿耨多羅三藐三菩提心作是念已即問女言阿耨多羅三藐三菩提者名爲何法堅固女言大德舍利弗阿耨多羅三藐三菩提者一切法中最上最勝更無過者是名阿耨多羅三藐三菩提復次舍利弗所言阿耨多羅三藐三菩提者我不見彼法爲阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者汝云何發菩提心欲覺菩提女言欲令行邪道衆生住正道故我發阿耨多羅三藐三菩提心舍利弗聞此語已又問女言佛得阿耨多羅三藐三菩提時不見法不見道不見果汝見何利益欲覺菩提女聞是已語舍利弗言如是我得阿耨多羅三藐三菩提時國土中所有弟子如舍利弗目揵連等見此事故我欲覺無上菩提舍利弗言妹不可得法中云何欲覺女言如是如是舍利弗我正欲覺此不可得法不可得法非得非不得故以是故我欲覺阿耨多羅三藐三菩提覺阿耨多羅三藐三菩提已轉大法輪轉法輪時令三千大千世界衆生普得聞知爾時舍利弗問堅固妹言我云何知汝當來得阿耨多

羅三藐三菩提轉大法輪時其聲遍滿三千大千世界時堅固女即以右足大指按地應時三千大千世界地大震動惟舍利弗所坐之處其地不動時舍利弗作是念今此女人作大神通乃能令此三千大千世界地皆震動何故惟我坐處其地不動爲是佛力爲是我力爾時世尊知舍利弗心生念已告舍利弗言於此地中乃往過去有千女人同號堅固皆於汝所坐處發阿耨多羅三藐三菩提心現大神通受菩提記於未來世彌勒出時亦於此處有千女人同號堅固發阿耨多羅三藐三菩提心現大神力受菩提記當得作佛號勝堅固如來應正徧知時堅固女白佛言世尊若佛菩提非過去得非現在得非未來得者云何世尊說有過去現在未來三世諸佛佛言如是如是佛非過去得非現在得非未來得所以說有過去未來現在諸佛者此但假名說有三世非謂諸佛有去來今爾時堅固女白佛言世尊以此法自覺自知不從他聞因緣故須發阿耨多羅三藐三菩提心佛言善哉善哉能如是知未來當得阿耨多羅三藐三菩提女言世尊無有見如是法不得菩提者是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提佛言妹汝未來世教化衆生耶女言世尊無有見如是法不教化者是故我今必定當能教化衆生佛言汝於來世作大導師耶女言世尊無有見如是法不作導師是故我今必定當得作大導師爾時天帝釋持曼陀羅華於佛前立以所持華與堅固女作如是言汝持此華以散佛上時堅固女受

此華已以散佛上以佛神力住於虛空爾時世尊即便微笑諸佛法爾若微笑時青黃赤白紫玻瓈色種種雜光從口中出其光徧照至于梵天還至佛所遶佛三帀還從頂入爾時阿難白佛言世尊諸佛非以無事及小因緣而便微笑何因緣故如是微笑佛告阿難汝見此堅固女不是女於此命終捨女人身得成男子於星宿劫中得阿耨多羅三藐三菩提號曰普見如來應供正徧知其普見佛初會說法有二十百千萬億人得盡諸漏棄捨重擔證阿羅漢第二說法有一十五百千萬億人得阿羅漢第三說法有一十百千萬億人得阿羅漢從是已後無量百千萬億那由他衆得阿羅漢果如是阿難彼普見如來剎土之中無有地獄餓鬼畜生其國衆生悉皆成就十善業道不修商賈農作其佛國土有無量功德是故若有善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者於彼人所不應起輕慢心唯有如來明知此事非餘聲聞辟支佛等所能了知是故阿難若有愛樂我者尊重我者不應於菩薩所生輕慢心佛說此法已長老阿難大德舍利弗堅固優婆夷及一切天人等聞佛說法皆大歡喜

佛說堅固女經

佛說大乘流轉諸有經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中與大苾芻衆千二百五十人俱并大菩薩摩訶薩無量百千人天大衆一心恭敬圍遶而住爾時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時摩揭陀主影勝大王往竹林中禮世尊足右遶三帀在一面坐時影勝王白佛言世尊云何有情先所造業久已滅壞臨命終時皆悉現前又復諸法體悉空無所造業報而不散失唯願世尊哀愍爲我分別解說爾時世尊告影勝王曰大王當知譬如男子於眠夢中見與人間端正美女共爲綢密既眠覺已憶彼夢中所見美女大王於意云何於眠夢中人間美女是實有不王言非有世尊告曰大王於意云何此之男子於彼夢中所見美女心生憶念戀慕不捨可說此人是大博識明智者不王言不爾此是愚人非明智者何以故由彼夢中人間美女畢竟體空不可得故豈能與彼而所綢密令此男子情懷愛戀生憶念耶佛言大王如是愚癡無識凡人眼見色時心生喜樂便起執著起執著已隨生顧戀生顧戀已情懷染愛起染愛故隨貪瞋癡發身語意造作諸業然此諸業作已滅壞此滅壞時曾不依止東方而住亦不依止南西北方四維上下至命終時意識將滅所作之業皆悉現前譬如男子從睡覺已憶彼夢中所見美女影像皆現如是大王前識滅已後識生時或生人中或生

天上或墮旁生餓鬼地獄大王後識生時無間生起彼同類心相續流轉分明領受所感異熟大王曾無有法能從此世轉至後世然有死生業果可得大王當知前識滅時名之爲死後識支起號之爲生大王前識滅時無有去處後識支起無所從來所以者何本性空故大王前識前識性空死死性空業業性空後識後識性空生生性空而彼業果曾不散失大王如是應知一切有情皆由愚惑不知非有妄起顧戀輪迴生死爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

諸法唯假名　但依名字立　離於能詮語
所詮不可得　皆以別別名　詮彼種種法
於名法非有　是諸法自性　由名名性空
於名名不有　諸法名本無　妄以名詮名
諸法皆虛妄　但從分別生　此分別亦空
於空妄分別　我說諸世間　以眼見於色
皆由邪計想　是名爲俗諦　我說一切法
皆是籍緣生　是名近勝義　智者當觀察
眼不見於色　意亦不知法　是名勝義諦
愚者不能知

爾時世尊說此法已摩揭陀主影勝大王深心頂受時諸苾芻及大菩薩人天等衆皆大歡喜信受奉行

佛說大乘流轉諸有經

佛說大意經 亦名大意抒海經

劉宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛告諸比丘昔有國名歡樂無憂王號曰廣慈哀國有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子姿容端正世間少雙墮地便語便誓願言我當布施天下救濟人民其有孤獨貧窮者我當給護令得安隱父母因名爲大意見其有異姿不與人同恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之便報言我自是人非天龍鬼神也但念天下人民窮厄者欲護視之耳說此竟便止不復語至年十七乃報父母言我欲布施勤苦人令得安隱父母念言子初生時已有是願便告子言吾財無數自恣意所施與不相禁制也大意報言父母財物雖多猶不足我用唯當入海採七寶以給施天下人民耳數言如是父母即聽使行大意便作禮辭行入海道經他國國中有婆羅門財富無量見大意光顏端正甚悅樂之告言我相敬重今有小女欲以相上願留止此大意報言我辭家入海欲採七寶未敢相許且須來還於是遂進採得七寶即遣人持寶還其本國轉復到海際求索異物忽見一大樹高八十由延廣亦八十由延大意便上樹遙見一銀城宮闕殿舍皆是白銀天女侍則妓樂自然有一毒蛇遶城三帀見大意便舉頭視之大意自念言人爲毒所害者皆由無善意故耳便坐自思惟定意須臾頃蛇即低頭眠卧大意欲入城守門者便入白王言外有賢者欲見於王王身自出迎之歡喜

而言唯願仁者留住此一時三月得展供養答言我欲行採寶不宜久留王報言我不視國事唯願留住大意便止留王即供設衣服飲食妓樂牀卧之具乃歷九十日竟大意辭王欲去王便取珍琦七寶欲以送之大意言我不多用是七寶聞王有一明月珠意欲求之王言我不惜是珠但恐道路艱險難以自隨大意言夫福之將人不畏艱險王言此珠有二十里中寶隨之便以貢於仁者在意所欲若後得道願爲弟子得給供養踰於今日也大意便受珠歡喜而去於是大意轉前行見一金城宮闕殿舍皆是黃金七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有毒蛇遶城六帀見大意便舉頭視之復坐定意蛇復低頭而卧大意欲入城守門者即入白王王即出迎與相見請前語言願留一時三月展於供養大意便止留王即待遇施設飲食衣服天女衆妓以娛樂之乃歷六十日辭王欲去王守請使留其意不樂止遂辭王而去王復取珍琦七寶以送之大意不肯受告言我不樂衆寶聞王有一明月珠願以相惠王言不敢愛之但恐道遠阻險難以自隨耳報言夫福之所將何有難險王即報言此珠有四十里中珍寶追之便以貢上仁者願後得道爲弟子神足無比得展供養過於今日便歡喜受珠而去於是大意轉前行復見一水精城宮闕殿舍皆是水精七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦有一毒蛇遶城九帀見大意即復舉頭視之即復坐深自思惟入定蛇即復低頭睡卧大意欲進時守門者入白

王王即出迎請前語言願留一時三月大意即留王復盡意供養施設飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷四十日即復辭王去王便取珍琦七寶欲以送之大意不受報言我不用是衆寶聞王有一明月珠願以相惠王便報言此珠有六十里中寶追之便以上仁者若後得道願爲弟子智慧無比當復供養過於今日便受珠歡喜而去於是大意轉前行復見一瑠璃城宮闕殿舍皆是瑠璃七寶之樹自然音樂天女侍從轉倍於前亦見一毒蛇遶城十二帀見大意便舉頭視之大意即復坐深思惟入定蛇復低頭睡卧大意欲進時守門者入白王王出迎請前乞留一時三月大意即留王身自供養飲食衣服妓樂以娛樂之乃歷二十日辭王欲去王即取珍琦七寶以送之大意不受其珍寶言我聞王有一明月珠儻以相惠王報言此珠有八十里中珍寶追之便以上於仁者願後得道時我爲弟子淨意供養過於今日令長得智慧大意便受珠歡喜而去大意念言吾本來求寶今以如志當從是還便尋故道欲還本國經歷大海海中諸神王因共議言我海中雖多衆珍名寶無有如此輩珠便勑使海神要奪其珠神便化作人與大意相見問言聞卿得奇異之物寧可借視之乎大意舒手示其四珠海神便搖其手使珠墮水中大意念言王與我言時但道此珠難保我幸已得之今爲此子所奪非趣也即謂海神言我自勤苦經涉險阻得此珠來汝反奪我今不相還我當抒盡海水耳海神知之問言卿志何高乃爾海深

三百三十六萬由延其廣無涯奈何竭之譬如日終不墮地大風不可攬束日尚可使墮地風尚可攬束大海水終不可抒令竭也大意笑答之言我自念前後受身生死壞積其骨過於須彌山其血流五河四海未足以喻吾尚欲斷是生死之根本但此小海何足可抒復説言我憶念昔供養諸佛誓願言令我志行勇於道決所向無難當移須彌山竭大海水終不退意使一其心以器抒海水精誠之感達於第一四天王來下助大意抒水三分已抒其二於是海中諸神王皆大振怖共議言今不還其珠者非小故也水盡泥出子便壞我宮室海神便出衆寶以與大意大意不取告言不用是輩但欲得我珠耳促還我珠終不相置也海神知其意感便出珠還之大意得珠過取婆羅門女還其本國恣意大布施自是之後境界無復飢寒窮乏者四方士民皆去其舊土襁負歸仁如是布施歷載恩逮蜎飛蚑行蠕動靡不受潤其後壽終上爲帝釋或下爲飛行皇帝積累功德自致成佛三界特尊皆由宿行非自然也佛告諸比丘大意者我身是時居士摩訶檀者今現悅頭檀是時母旃陀者今現夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即摩訶迦葉是時婆羅門女者俱夷是時女父者彌勒是時銀城中王者阿難是也時金城中王者目揵連是時水精城中王者舍利弗是也時瑠璃城中王者比丘須陀是也時第四天王助大意抒海水者即優陀是也時奪其珠者即調達是也時四城門守者即須颰般特蘇曷披拘留是時遮

四城毒蛇者即是共殺酸陀利四臣是也阿難整衣服作禮白佛言是時大意以何功德乃致是四寶城處處得供養及獲四明月珠衆寶隨之佛言乃昔惟衛佛世大意嘗以四寶爲佛起塔供養三尊持齋七日是時有五百人同時共起寺或懸繒然燈者或燒香散華者或供養比丘僧者或誦經講道者今皆來會此阿難及四輩弟子聞經歡喜前爲佛作禮

佛說大意經

受持七佛名號所生功德經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛等一切大衆前後圍遶爾時世尊告舍利子吾今愍念一切有情略說受持七佛名號所生功德令受持者當獲殊勝利益安樂汝應諦聽極善思惟吾當爲汝分別解說舍利子言唯然世尊願樂欲聞佛告舍利子於此東方有一佛土名曰離垢衆德莊嚴彼土有佛名曰輪遍照吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便超百千俱胝大劫生死長夜流轉劇苦隨在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於百千俱胝大劫隨所生處心離愚癡於天人中受諸妙樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速證無上正眞菩提復次舍利子於此東方復有佛土名曰妙覺衆德莊嚴彼土有佛名妙功德柱吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸天人說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得超越一切八難隨在所生常識宿命有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量

俱胝大劫隨在所生心常聰慧恒居善趣受諸妙樂有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛修行一切波羅蜜多成大導師度無量衆復次舍利子於此東方復有佛土名衆生生彼土有佛名一寶蓋王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得遠離一切憂苦禄位財寶無有退失唯除宿世定惡業因有能受持彼佛名者不失如前所獲功德隨在所生具大威德神通自在身帶光明形貌端嚴衆所樂見有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫常不枉生無佛世界修菩薩行大誓莊嚴成無上覺饒益一切復次舍利子於此東方復有佛土名自在力彼土有佛名善逝定迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者心便寂靜離諸諠雜有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處身四威儀若語若默心常在定有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生常得值佛速能究竟諸等持門成兩足尊度無量衆復次舍利子於此東方復有佛

土名最勝寶彼土有佛名寶華光吉祥如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者便得具足勝念慧行處四衆中說法無畏言詞威肅聞皆敬受有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨在所生具念慧行成猛利智得勝聞持有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於無量俱胝大劫隨所生處常值如來辯才無礙廣宣妙法漸次修習福慧資糧成天人尊度無量衆復次舍利子於此南方有一佛土名寂靜珠彼土有佛名超無邊迹如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者其心泰然無所擾亂有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復能速證月光勝定證此定已尋復能證殑伽沙等三摩地門有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於諸佛所說法門能遍受持深達義趣照了無礙如日光明隨在所生常得值佛因以速證無上菩提復次舍利子於此南方復有佛土名最上香彼土有佛名妙香王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼哀愍世間爲諸大衆說微妙法開示初善中善後善文義巧妙純

一圓滿清白梵行若有得聞彼佛名者身心調暢離諸麤重惡業消滅煩惱輕微有能受持彼佛名者不失如前所獲功德復於來世隨在所生具三十二大丈夫相一切有情同所瞻仰有能建立彼佛形像供養恭敬尊重讚歎不失如前所獲功德復於來世隨在所生常得出家具清淨戒遊諸佛土聞法受持具足修行一切功德由是速證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利子若諸有情得聞如是七佛名號受持供養必獲如前所說功德所以者何如是七佛名號色像皆由本願大悲所成故令衆生聞持供養皆獲如是利益安樂時薄伽梵說是經已舍利子等諸大聲聞及諸菩薩摩訶薩并諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

受持七佛名號所生功德經

音釋

颿（卑遥切旋風也）鏤（盧候切雕刻也）泫（胡畎切露光也）髭（即移切口上須曰髭）綢（直由切綢繆也）抒（神與切挹也）襁（居兩切負兒衣也）蚑（詰利切蟲行貌）諠（許袁切諠譁也）

金剛光焰止風雨陀羅尼經

唐南天竺三藏法師 菩提流志 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛光焰止風雨陀羅尼經

唐南天竺三藏法師 菩提流志 譯

如是我聞一時薄伽梵與其大衆前後圍遶遊摩伽陀國行在中路遇大黑雲靉靆彌溥嵐颲惡風雷電霹靂驟澍雹雨語具壽慶喜言汝當取一新淨甕子滿中盛水真言攝逐如是娑修吉龍王及諸毒龍惱亂世間壞諸苗稼華果子實作災害者皆應攝逐俱入甕內止斯風雲雨雹霹靂便禁禦之汝受如是真言法等依法作治爾時如來說示東方止雨真言曰

怛姪他一 矩矩矩矩二 鉢羅弭捨塞桑乙切民禁俱森切下同鞞三 補嘿摩焰儞始四 那儼論陀弭彌井切五 莎嚩無可切下同訶六

南方止雨真言

努努努努米伽一滿陀滿陀二滿陀彌(奴禮切)三鉢囉弭舍(書柘切)塞民四禁鞞五諾乞使拏焰你(奴枳切)始六那儼論陀弭七莎縛訶八

西方止雨眞言

止止止止一鉢囉鉢囉鉢囉鉢囉二鉢囉弭舍塞民三禁鞞四播室止摩焰你始五那儼論陀弭六莎嚩訶七

北方止雨眞言

那迷那迷一虎虎虎虎二暑(輸主切)暑暑暑三矩矩矩矩四鉢囉弭舍塞民禁鞞五娑嚩(無可切)哆娑迷伽(魚伽切)六娑嚩哩灑七娑弭窋(丁聿切下同)娑蘖惹八娑捨聹(奴頂切下同)九娑塞養(寧養切)十娑麼攞嚩歌娜十一娑那誐建養(寧養切)十二嗢(烏骨切)怛囉焰你始十三那儼論陀弭十四莎嚩訶十五

十方止雨眞言

怛姪他一羯囉莽羯囉莽二羯囉莽羯囉莽三僧羯囉莽僧羯囉莽四僧羯囉莽僧羯囉莽五曝那誐囉惹六過塞民禁鞞七娑嚩哆娑迷伽八娑嚩哩灑九娑蜜窋娑蘖惹十娑捨聹娑細野(同上)十一娑縛攞嚩歌娜十二娑那誐建養(同上)十三鉢囉弭捨鉢囉弭捨十四曝那誐囉惹十五過塞民禁鞞十六勃陀薩底曳(二合)囊十七底瑟侘僧嚕度死十八摩者攞十九莎嚩訶二十

爾時如來說此眞言已告具壽慶喜言汝先於佛前及迴路地各淨塗飾二肘曼拏羅先置水甕佛前壇上執持楊枝內水甕中奮聲緊捷誦此眞言周旋攪水攝取婆修吉龍王及諸毒龍盡入甕中二十一遍當以水甕路地壇中口到合地則使一切非時災害暴雨雷雹霹靂一時皆止具壽慶喜復有眞言止

諸災障熱風冷風旋嵐惡風能護一切苗稼華果子實滋味東方止風真言

怛姪他一歌攞歌攞二滿陀上聲布哩摩焰你始三訥瑟吒只多四弭醯侘乾五那健那誐嚩曰六米伽嚩曰七嚩哩灑嚩曰八蜜窋嚩曰九蘗喇惹嚩曰十阿捨聹嚩曰十一細養嚩攞嚩曰十二娑建養嚩曰十三莎嚩訶十四

南方止風真言

虎嚕虎嚕一滿陀諾訖使拏焰你孏二訥瑟吒只路三弭醯侘乾四那健那誐嚩曰五米伽嚩曰六嚩哩灑嚩曰七蜜窋嚩曰八蘗喇惹嚩曰九阿捨聹嚩曰十細養嚩攞嚩曰十一建養嚩曰十二莎嚩訶十三

西方止風真言

枳理枳理枳理枳理一滿陀鉢室止麼焰你始二訥瑟吒只路三弭醯侘乾四那健那誐嚩曰五米伽嚩曰六嚩哩灑嚩曰七蜜窋嚩曰八蘗喇惹嚩曰九阿捨聹嚩曰十細養嚩攞嚩曰十一建你養嚩曰十二莎嚩訶十三

北方止風真言

弭理弭理弭理弭理一滿陀嗢路邏焰你始二訥瑟吒只路三弭醯侘乾四那健那誐嚩曰五米伽嚩曰六嚩哩灑嚩曰七蜜窋嚩曰八蘗喇惹嚩曰九阿捨聹嚩曰十細養嚩攞嚩曰十一建養嚩曰十二莎嚩訶十三

具壽慶喜當以此等四方真言如前作法則令一切災障惡風壞苗子者皆悉止之具壽慶喜復有真言能止一切惡龍毒氣猝風雷雹暴雨壞苗子者止猝風雷雹瀑雨真言曰

吒吒囉吒囉一枳理枳理二嚙囉嚙囉嚙囉

三弭理弭理四者者者者五底瑟詫僧栻髗切度斯六莎嚩訶七

禁禦毒龍眞言

度度度度一摩訶度度邏曳二莎嚩訶三嚕嚕栻度斯曝半娜誐四縒嚩路縒迷伽五娑嚩哩灑六縒蜜窋娑蘗喇惹七娑阿捨聹八縒塞蘇得切養九嚩攞皤吹娜十娑那誐建養一十莎嚩訶二十

具壽慶喜若欲修治此諸眞言三昧耶者先於十方佛像尊前以衆香水團圓塗飾二肘曼拏羅復於路處淨地塗潔二肘曼拏羅取一新淨一㪷甕子滿盛淨水置佛前壇上當以隨時香華供養惟以沉香白栴檀香薰陸香等燒焯供養手執楊枝內水甕中高聲緊捷誦是眞言攝諸毒龍惡風暴雨災害毒氣盡入甕內禁禦止之二十一遍加持水甕禁禦切勒持斯水甕路地壇上口倒合地待風雨止寂淨晴明乃除去甕

具壽慶喜復有飲光眞言

那謨勃陀耶一那謨達摩耶二那謨僧伽耶三怛姪他四奄五吹囉吹囉吹囉吹羅六吹吹吹吹吹吹吹七納莫迦始野播野八怛他誐路耶九阿囉吹羝三藐三勃陀耶十悉殿都一十漫怛囉播那莎訶二十

佛告阿難若有惡龍降下霖雨多時不晴於其路地塗潔護摩燒處隨時採取衆妙香華一千八十朵持用獻佛獻佛已訖便以此華於其路地面西趺坐高聲緊捷一誦眞言加持一華持用護摩盡此華已一切惡龍毒氣災害霖雨惡風等障一時晴止除諸有情饑

饉災厄護益一切苗稼華果了實滋味具足成就若不晴者倍前如法一設二設乃至五設必定晴止持眞言者沐潔身服斷諸語論以大慈心如法治法而得成就佛告阿難復有眞言力能遮止一切惡龍諸惡蟲獸食苗子者亦能除遣一切鬼神吸人精氣者悉皆馳散能與世間一切有情作大安樂苗稼果實而常滋盛得大豐熟根本滅諸災害眞言

那莫薩嚩(無可切)怛他孽帝飄(毗遥切)(一)阿囉訶弊(毗藥切)(二)三藐三勃悌弊(同上)(三)那謨𡀔識嚩諦(四)舍枳耶(二合)母娜曳(五)怛他識跢耶(六)唵入嚩(寧立切)攞入嚩攞(七)祇(虬曳切)哩𡀔嚩娜(八)捐(寧立切)跛(比没切)跢米倪(九)摩訶戰拏(十)娜識紇(恒没切)哩娜耶(十一)播吒你(十二)虎嚕虎嚕(十三)吹那陀吹(十四)播者播者(十五)播者耶播者耶(十六)薩嚩薩寫(息箇切同下)嚀(十七)那捨耶那捨耶(十八)薩嚩訥瑟吒娜識矩攞崩翁(十九)縛攞鉢囉嚩囉(二十)戰拏謎倪(二十一)摩訶嚩攞播囉羯囉迷(二十二)塞(桑色切)怖哩跢(二十三)嘮捺囉薄訖得𡁠(二十四)摩陀摩陀(二十五)入嚩羅摩羅陀哩抳(二十六)戰拏𡄤(無計切)識嚩底(二十七)鉢囉嚩囉弭麼曩(二十八)馱哩抳鈝鈝(二十九)嚩攞嚩底(三十)微(無計切)伽(魚伽切)嚩底(三十一)娑囉娑囉(三十二)弭娑囉弭娑囉(三十三)鉢囉娑囒覩(三十四)薩嚩薩寫窒(丁吉切)哩拏(三十五)嚩娜塞播哆耶(三十六)補澀跛叵攞(三十七)鉢怛囉散陀囉抳(三十八)阿播薩半覩(三十九)薩嚩那識訥瑟吒(四十)薩嚩𡀔嚩娜(四十一)弭識跢米識嚩底鈝鈝泮(四十二)那識弭陀囉抳泮(四十三)入嚩理嚀泮(四十四)入嚩攞摩理嚀泮泮泮(四十五)

爾時如來說此眞言時世間一切諸惡毒龍

宮殿火起是諸毒龍爲火所燒皆悉頭痛身膚爛壞舉節疼痛一時惶懼往詣佛前頭面禮足合掌恭敬一時同聲白言世尊如來今者說此眞言令諸龍輩極大怖惱世尊我諸龍等無有過罪常爲惡持眞言法者每皆惱亂我諸龍等或縛或打或禁或逐我等眷屬令出本宮由斯我皆生大瞋怒則使非時起大惡風猝暴惡雨雷雹霹靂世尊以斯苦緣損壞一切苗稼華果子實滋味皆令減少世尊是故持眞言者常於六趣一切有情起大慈悲利樂之心世尊以此起大慈悲威力則令一切災害疫毒惡風惡雨悉皆消滅世尊我諸龍等今於佛前各立誓願若此眞言所在方處有受持者更不損壞一切苗稼華果子實若有常能如法書寫如是眞言受持讀誦依法結界護諸苗稼華果子味我諸龍輩則當往中而皆守護風雨順時一切苗稼華果子實皆令具足滋味甘甜永不施行一切非時惡風暴雨雷雹霹靂霜霧毒氣而作災害及能遮止一切怨賊諸惡鬼神種種蟲獸不令侵暴一切衆生一切苗稼華果子實我諸龍輩各相勑語不令損壞作諸災害是時如來告諸龍言善哉善哉汝諸龍等應當如是種種守護贍部洲界一切有情獲大安樂

爾時如來復謂具壽慶喜言如是眞言後末世時能作護持一切苗稼華果子味復能除遣一切疫毒疾病災難若有惡龍數數猝起災氣惡風雷雹暴雨於是之時應當往詣高山頂上或詣田中當作四肘方曼拏羅香水黃土瞿摩夷如法塗飾標郭界位開廓四門

以鬱金香泥四面四角中央圖畫八葉開敷蓮華以秔米粉染分五色撚飾界道四門莊彩赤犢子新瞿摩夷和白麵溲如法捏作五龍王身當壇東面三頭龍王頭上出三蛇龍頭南面五頭龍王頭上出五蛇龍頭西面七頭龍王頭上出七蛇龍頭北面九頭龍王頭上出九蛇龍頭中央一頭龍王頭上出一蛇龍頭是等龍王身量十二指面目形容狀如天神皆半加坐八葉蓮華上種種衣服如法莊嚴四門四角置香水甕一一龍前置於香爐置七種三白飲食盤淨磁甕子盛乳酪酥盛秔米麨於五龍王前如法敷獻種種時華散布供養以沉水香蘇合香燒焯啓獻加持稻穀華白芥子溥散壇上五金剛橛四是佉陀羅木一是鑌鐵量等四指如是五橛眞言加持一百八遍金剛木橛釘四面那伽質多金剛鐵橛釘中央那伽質多壇四角竪十六肘竿幢素絹帛上寫是眞言繫四幢頭誦斯眞言二十一遍加持四幢而竪置之面畏心恍觀視十方高聲捷利誦斯眞言三十五遍眼所及處則成結界護祐十方田野園苑一切苗稼華果子實乃至未除壇幢已來常得擁護一切苗稼華果子實不爲一切蝗蟲諸惡鳥獸惡風暴雨雷電霹靂諸惡毒龍而作災害殃壞損傷令彼國中所有一切五穀苗稼華果子實悉皆豐熟一切龍王而皆擁護又以眞言加持淨沙一百八遍田中園苑皆遍散撒一切苗稼華果樹上如是加持亦當不爲一切蝗蟲二足多足種種蟲獸而作災暴食噉苗稼華果子實

又法當處田中園中隨其大小如法塗治護摩方壇取構木檻木本末端直兩把量截加持然火當以大麥油麻秔米白芥子酥日別三時一誦眞言加持一燒一百八遍如是相續至滿七日則便除遣一切惡龍藥叉羅刹諸惡鬼神所遊世間行諸災者悉皆馳散及得一切蝗蟲鳥獸食人苗稼華果子實者亦皆除滅

又法春二月三月秋七月八月高山頂上或於田中高勝望處或仰天樓上七日七夜如法清潔塗飾八肘曼拏羅四面別豎一竿幢四幢頭上繫懸一丈六尺素帛長旛於旛掌面各畫釋迦牟尼如來形像佛右畫執金剛祕密主菩薩左畫阿伽悉底仙人旛掌向下寫斯眞言經文紫檀木金剛橛四枚長三把量眞言加持二十一遍釘四幢下標結方界以時衆妙華香飲食果子數獻寅時卯時辰時巳時未時申時酉時亥時觀視十方田野苗稼燒香啓請十方一切諸佛諸大菩薩一切天仙龍神八部降會加被誦斯眞言一百八遍如是修治滿七日夜則得除滅一切惡風暴雨雷雹災障復得除滅二足四足多足蝗蟲鳥獸食噉苗稼華果子實盡皆馳散復得除遣一切毒蛇虎狼等難一切災障悉皆除滅具壽慶喜復有根本心眞言

那謨勃陀耶一 唵呬里弭里二 戰抳尼例切 弭哩理三 戰抳戰抳蔓無繁切 陀耶四 莎嚩訶五

佛告阿難此心眞言若有人能信解受持高山頂上以此眞言加持石榴杖一千八十遍右手執杖左手結龍坐印隨十方面觀視天

地田野苗稼奮怒大聲一誦眞言一杖擬擊期剋止禦方別一千八十遍則令一切惡毒龍等身毛悚豎戰怖不安毒心息滅而便止除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂

又法三月一日八日於其曠野高勝望處淨潔治地作四肘曼拏羅香水黃土瞿摩夷淨潔塗飾白栴檀香泥重遍塗飾標列界道開廓四門紫檀木金剛橛八枚一時加持二十一遍釘置四角四門爲界新箭五隻加持七遍布插四面鑌鐵三叉戟壇心豎置五色線索加持七遍四面圍遶而爲外界四角中央置閼伽白栴檀香鬱金香水甕口插諸枝華葉四門中央各置香爐五盤種種三白飲食四門中央如法敷獻而復散布時諸香華安悉香蘇合香沉水香白栴檀香薰陸香燒焯供養稻穀華白芥子如法加持獻散壇上白芥子水加持七遍散撒十方以爲結界於七日中六時時別觀視十方田野苗稼奮聲誦心眞言一千八十遍滿七日夜則得却後八箇月中周遍十方一踰膳那則無一切藥叉羅刹鬼神諸惡蟲類食毀苗稼華果子實者皆悉除散時眞言者當淨洗浴以香塗身著淨衣服如法修習西門跪坐眞言加持石榴杖一百八遍右手把杖左手結龍坐印左手大拇指橫屈掌中以中指無名指屈壓大拇指上頭指直伸微屈小拇指直伸是眞言者遶壇八方立誦眞言各一七遍即便面向雲雨起處一誦眞言加持手杖一撥擊敵惡風雲雨遣大山谷而下落之如是撥遣一千八十遍彼諸惡龍息滅毒心風雨止之若不止

者又應准前倍復加法彼諸惡龍悉皆頭痛心痛身痛熱沙著身如刀割切身肢所苦是諸惡龍生大怖懼慶喜以此法故贍部洲界一切惡龍八箇月中依法而住降大甘雨若有熱風冷風暴雨雷雹霹靂數數亂起作災害者紫檀木金剛橛一枚量長四把真言加持一千八十遍當壇心上一真言加持一釘一百八遍沒入橛盡惡風惡雨雷雹霹靂一時禁止若須雨者當拔橛去又以新淨劍真言加持二十一遍右手執劍左手結龍坐印當正立之觀視雲雨所起之處一真言劍一擬擊敵惡雲惡雨所起之處則令彼諸惡毒龍等皆見火焰遍徹虛空是諸惡龍悉皆怖懼戰慄不安惡毒心息又加持鬱金香泥劍兩面上畫大身孽嚕荼王便加持劍一千八十遍右手執劍左手結龍坐印面向八方方別輪劍奮怒大聲誦心真言一百八遍彼諸惡龍自宮殿中皆見大身孽嚕荼王搏逐於身出自宮殿一時馳走更不非時起諸惡風雷雹暴雨當壇南面作護摩爐加持躑躅華白芥子酥如法護摩一千八十遍十二箇月不起非時惡風雷雹雨雪災障順真言者遣雨則雨又加持蠟捏作三頭龍王狀若天神身量八指頭上出三蛇龍頭著諸衣服周遍身上純金莊嚴復當如法塗飾三肘曼拏羅淨瞿摩夷香水黃土淨潔泥飾白粉界道唯開西門香華香水三白飲食敷置供養一蚪淨甕真言加持二十一遍置壇心上根本真言心真言加持龍王一千八十遍置甕內淨帛四尺真言七遍蓋甕口上結龍坐印二手

合腕搩開十指如蓮華開敷二大指二小指並相著二頭指相去四寸一加持印一印甕口上一百八遍稻穀華白芥子真言七遍散置壇上燒諸名香啓召供養右手把石榴杖一誦心真言一稱摩那斯龍王名一加持杖按甕口上一千八十遍當便與此素龍王授名摩那斯龍王主諸毒龍當誓願言攝禦禁止一切災風惡雲惡雨雷雹霹靂諸惡毒龍一時順伏摩那斯龍王俱來入甕則斷禁止災惡毒氣如是修治則得一切諸惡毒龍災風毒氣惡雲惡雨雷雹霹靂一時順伏而皆止之作斯法已時真言者誦心真言一一遍後當稱摩那斯龍王名滿三落叉(此云三十萬)則得摩那斯龍王領諸眷屬一時變形為婆羅門身現真言者佛前是時當以閼伽香水供

獻讚歎說諸佛名種種功德聞已歡喜龍言仁者有何相須便告龍言贍部洲中多為諸惡毒氣惡風惡雲暴雨雷雹霹靂災壞一切苗稼華果子實滋味由是相須龍言隨意若作法時我即隨至任為所使降澍甘雨爾時復有大身孽嚕荼王從坐而起合掌恭敬一心向佛曲躬而立白言世尊我有金剛嘴光焰睒電真言如是真言神力威猛能燒能壞諸惡毒龍身心膚肉亦能禁止一切災害惡風暴雨雷雹霹靂亦能增長大地一切卉木藥草苗稼華果子實滋味亦能禁伏諸毒蟲類今欲佛前於大眾中廣為利樂一切有情心滿足故說惟願如來慈哀加被爾時如來便告大身孽嚕荼王言我已加被汝金剛嘴光焰睒電真言現在十方殑伽沙俱胝那庚

多百千如來應正等覺亦已加被汝大身孽嚕荼王當速說之爲得治罰諸惡毒龍故爾時大身孽嚕荼王得佛勑已即說金剛觜光焰睒電眞言

那謨囉怛那怛羅夜耶（凡羅字口傍作者彈舌呼之下皆准此）一戰拏跋駞囉播拏曳二摩訶藥起細那播跢曳三那莫塞（桑乞切下同）窒（丁吉切二合）嚟路枳耶（二合）地播跢曳四那摩室者咄嚕喃（尼咸切）五摩訶囉腎講（如占切）六唵七跋駞囉頓制（尼例切下同）八頓制頓制（同上）九摩訶頓制（同上）十觀置觀置十跋駞囉始佉囉頓制十二摩抳迦娜迦弭質怛囉䐤囉拏十三弭步使跢舍哩嚟十四吽吽吽十五泮泮泮泮十六那誐（銀迦切下同）囉若弭捺囉嚩（無可切下同）抳十七紇哩娜焰弭塞怖吒耶十八跋駞囉頓制囊十九吽吽吽吽吽二十泮泮泮泮泮二十一入嚩理跢跋駞囉頓制（同上）囊二十二歌娜歌娜二十三誐嚕拏愽迄灑你播諦囊二十四䐤塞弭矩嚕二十五訥瑟吒那健二十六吽吽吽吽吽二十七泮泮泮泮泮二十八暴暴二十九半娜倪（魚枳切下同）捺囉三十塞怖吒塞怖吒三十一塞怖吒（知詫切）覩三十二那誐癈（無計切）喇麼抳三十三矩路陀囉惹三十四摩訶嚩攞播囉訖囉麼三十五入縛攞入嚩攞三十六鉢囉入嚩羅鉢囉入嚩羅三十七吽吽吽吽三十八泮泮泮泮泮三十九暴暴四十誐嚕拏囉惹四十一跋囉頓拏四十二素轥喇拏愽迄灑四十三摩訶嚩囉四十四摩抳迦娜迦四十五弭質怛囉毫理馱囉四十六薄乞灑野暴四十七訥瑟吒那健四十八比比嚩嚩暴暴四十九嚩庚嚩羅歌乾五十吽吽泮五十一輸灑野輸灑野五十二暴始跢嚩羅歌乾五十三誐嚕拏塢喇弭拏五十四

𤙖𤙖泮五十五暴暴五十六半那娜倪捺囉五十七
跋駈囉頓拏五十八弭注喇拏野五十九弭窒丁聿
切六十入嚩攞六十一𤙖𤙖泮六十一滿惹野滿惹野六十
二薩播捨哩囉抳六十三摩底羯囉麼死䛅牟含
切六十四暴半囊倪捺囉六十五摩底跋駈囉頓制
娜六十六母喇陀南奴金切六十七塞桑訖切怖吒夜弭
六十八歌囉歌囉六十九鉢囉歌囉鉢囉歌囉七十
𤙖𤙖泮七十一摩詑摩詑七十二薩嚩那健七十三
𤙖𤙖泮七十四怛他誐跢嚩者娜七十五摩怒塞
麼囉七十六𤙖𤙖泮七十七跋駈囉播抳七十八娑
麼野七十九摩努播攞耶八十𤙖𤙖泮八十一窒噝
跢枳耶二合地播底八十二嚩者娜八十三摩努播
攞耶八十四𤙖𤙖泮八十五娑囉娑囉八十六塞麼
囉塞麼囉八十七娑麼耶摩努播攞耶八十八窒
哩喇怛娜薩底曳二合曩八十九𤙖𤙖泮九十莎嚩

訶九十一紇哩跋駈囉頓拏九十二薩嚩那誐弭
捺囉嚩拏迦囉九十三𤙖𤙖泮九十四莎嚩訶九十
五窒哩喇怛娜摩努播攞耶九十六𤙖𤙖泮九十
七莎嚩訶九十八没囉吹麼但拏訶跢耶九十九
𤙖𤙖泮一百莎嚩訶一弭瑟努斫羯囉吹跢耶
二𤙖𤙖泮三莎嚩訶四摩醯濕嚩囉五窒哩
戍攞歌跢耶六𤙖𤙖泮七莎嚩訶八誐嚕拏
諦惹歌跢耶九𤙖𤙖泮十莎嚩訶十一誐嚕拏
弭羯囉麼十二吹哆耶十三𤙖𤙖泮十四莎嚩訶十五
矩誐矩攞十六那舍那耶十七𤙖𤙖泮十八莎嚩訶
十九薩嚩捨你匿寧吉切喇馱播迦耶二十𤙖𤙖泮
二十一莎嚩訶二十二薩嚩婆庚三薄乞灑迦耶
二十三𤙖𤙖泮二十四莎嚩訶二十五薩婆迦攞米
伽魚迦切捨你二十六你麼囉拏耶二十七𤙖𤙖泮
二十八莎嚩訶二十九摩訶跋駈囉三十入嚩攞耶

三十一莎嚩訶三十二薩嚩訥瑟吒弭那捨迦耶三十三莎嚩訶三十四誐噜拏紇哩娜耶野三十五莎嚩訶三十六誐噜拏頓拏野三十七莎嚩訶三十八素鉢喇拏愽乞灑三十九你播跢耶四十莎嚩訶四十一唵四十二度噜度噜四十三莎嚩訶四十四唵四十五毋噜毋噜四十六莎嚩訶四十七唵四十八覩噜覩噜四十九莎嚩訶五十唵五十一哩哩哩哩哩五十二虎虎虎虎五十三泮泮泮泮泮五十四莎嚩訶一百五十五

爾時大身孽噜荼王說是眞言時乃有八十俱胝那庚多百千惡毒龍王一時爲火所燒悶絶踠轉于地遍體流汗慞惶戰慄俱時奔走投如來前同聲唱言苦哉苦哉苦痛若斯白言世尊我等龍輩聞此眞言悉皆身肢爲火所燒受大苦惱心識慞惶餘命無恃惟願善逝救脱我等熱惱苦痛世尊令此龍衆更不惱亂贍部洲中一切有情一切苗稼華果子實終不損壞世尊若此眞言所在方處有能書寫受持讀誦如法修行恭敬供養者我諸龍等一時往中恭敬供養同於如來設利羅塔爾時世尊告諸龍言汝等勿怖應當常依此眞言行更勿惱亂贍部洲界一切有情一切苗稼華果子實所有滋味莫令減少所有非時毒氣惡風霜雹暴雨雷電霹靂更勿爲之汝等諸龍則得長夜獲大安隱無諸苦惱亦不慞惶爾時如來復告大身孽噜荼王汝今當說此眞言法爾時大身孽噜荼王承佛告已則便合掌白言世尊如是眞言獨一能護諸有情界一切苗稼華果子實藥草滋味皆令增長世尊贍部洲中若有非時惡風

惡雨雷雹霹靂災害起者持眞言人往高山頂上或仰天樓上或阿蘭若或諸城邑一切村落高勝望處遍觀十方一切苗稼華果子實山谷湫河奮怒大聲誦此眞言方別七遍眼所及處所有一切非時惡障熱風冷風颶風暴雨霜雹霹靂悉皆止息不壞苗稼華果子實藥草滋味白月八日高勝望處淨治於地隨其大小如法塗地作曼荼羅香水黃土和瞿摩夷精細塗飾標郭界院開廓四門新箭五隻加持七遍插豎四門壇中心上紫檀木金剛橛四枚五色線索纏繫四橛一時加持二十一遍釘壇四角加持香爐置壇心上以安悉香蘇合香燒以供養加持稻穀華散布壇上四門當心敷置新淨三白飲食持用供養加持白芥子香水五遍普散十方以爲結界東門趺坐顏畏心悅怒聲緊捷誦此眞言一百八遍復坐門門如是各誦二十一遍日日如是至十五日周圓十方一踰膳那所有一切惡毒龍等欲起非時諸惡毒氣熱風冷風颶風暴雨霜雹霹靂等則便禁止并及一切藥叉羅刹諸惡鬼神行諸疾疫災害障者悉皆馳散及一切守宮百足蜈蚣蚰蜒毒蟲之類一切蝗蟲食人苗稼華果子實者悉皆散滅乃至未解壇界已來常得依時降澍甘雨一切苗稼華果子實皆當茂盛滋味增長如是眞言若作諸法誦持七遍法即成就又持蠟摸捏大身薛嚕荼王結加趺坐身量八指兩翅股開首戴華鬘面狀神面觜狀鷹觜右手把九頭四足蛇龍王左手執三頭四足蛇龍王純金莊嚴彩色間飾身諸衣服如

天衣服復隨大小作曼荼羅淨潔塗飾衆妙繒帛作方坐褥敷置壇上坐置大身孽嚕荼王像持諸華香三白飲食敷列供養持眞言者出入淨浴以香塗身著淨衣服食三白食像前每日六時時別結加趺坐作大身孽嚕荼王觀燒安悉香誦念金剛嚮光焰睒電眞言二十一遍四面面別八盞油燈持眞言者常不出壇晝夜像前消息睡眠如是修習滿三七日或七七日則得大身孽嚕荼王夢中現身一一教是種種事法所求諸願悉皆滿足任眞言者種種命事其像淨處安置供養若天旱時即啓持像往龍湫所居於岸泝隨心如法精飾塗摩曼荼羅置像壇上以諸華香如法供養壇前加持白芥子七遍乃一加持一散湫中一百八遍隨時降雨若不雨者倍前加法時諸龍等則自宮內十方方面見大火起復見無量孽嚕荼王來入宮中復見熱沙從空雨下復見湫水而欲枯竭此諸龍王皆大怖畏或降甘雨或走離湫若有非時熱風冷風颸風暴雨霜雹霹靂不晴止者右手持大身孽嚕荼王像觀視雲雨雷雹起處觀置是像請現大身孽嚕荼王飛空騰往摶逐一切作諸惡風暴雨霜雹雷電霹靂者面畏心恱奮怒大聲誦斯眞言一百八遍得周十方七踰膳那禁止一切惡風暴雨雷雹霹靂災害等障若數數有大猝惡風災殃起者持孽嚕荼王像城門樓上或內門樓上觀置像現騰往摶逐奮怒大聲誦斯眞言一百八遍一切諸毒惡龍神等悉皆馳走世尊若修治者常能晨朝日初出時誦此眞言二十一

遍者是人則得一切諸法最勝成就爾時復有大梵天王那羅延天王摩醯首羅天王及四天王一時合掌從座而起詣如來前右遶三帀於一面立一時齊聲白言世尊我等諸天亦有如是金剛雹錐焰眞言能摧一切惡毒龍王及龍種族亦摧非時一切惡風災水暴雨霜雹霹靂種種災癘成熟一切苗稼華果子實滋味我等天王當爲利益一切有情欲如來前廣演說之惟願如來加被我等爾時世尊告諸天言我已加被汝諸天王我爲利益一切有情獲大安樂汝等當說

爾時諸天王衆得佛勑已一時同聲即說金剛雹錐焰眞言

那謨囉怛那怛囉夜耶一 那謨婆誐魚迦切下同嚩無可切下同帝舍枳經也切野毋娜曳二 怛他誐跢耶三 那麽室戰拏跋駬囉播拏曳四 摩訶皪迄叉細那播路曳五 摩訶嚩羅鉢囉羯囉麽耶六 那麽塞桑乙切二合窒丁吉切下同⿰口⿱山絲路枳野七 毋喇怛曳八 那麽室者咄嚕喃九 摩訶囉胥知占切十 那謨跋駬囉捨你十一 入嚩理跢嘮捺囉吒歌娑耶十二 唵十三 麽他麽他十四 鉢囉麽他鉢囉麽他十五 入嚩理跢十六 弭訖哩多十七 嚩訖得登乙切囉十八 惹耶惹耶十九 摩訶嚩攞二十 弭哩耶二十一 鉢囉羯囉麽二十二 矩嚕陀囉惹二十三 沒囉歌迷二十四 素沒囉歌迷二十五 沒囉歌麽莎嚩⿰口⿱山絲二十六 暴那誐他鉢羝二十七 弭縒桑哥切羅弭縒羅二十八 摩底沒囉歌麽但制尼例切娜二十九 暮喇駄南奴金切三十 播吒耶弭三十一 𤙖泮三十二 歌囉歌囉三十三 弭瑟努斫羯囉歌跢三十四 暴半娜倪魚枳切捺囉三十五 摩底羯囉

麽三十六摩底弭瑟努知矩切斫羯綵拏三十七始
囉瞋陀弭三十八觀置觀置三十九理理理理理理
四十許許泮四十一毋虎毋虎四十二毋泗演觀四十
三薩嚩訥瑟吒那健四十四塞破吒耶四十五紇
哩娜焰四十六摩醯濕嚩囉入嚩理謻四十七窒
哩戍攞陀囉囉四十八歌那歌那四十九許許泮
五十阿止毋止觀置五十一皤嚩皤嚩五十二屈俱鬱
切數疏古切梶屈同上數抳五十三折咄嚕喃五十四
摩訶囉臂諸振切講五十五入嚩理路五十六鑠訖
底五十七陀囉陀囉五十八許許泮五十九塞怖囉
塞怖囉六十弭塞怖囉弭塞怖囉六十一轗喇者
轗喇者六十二那捨耶薩嚩訥瑟吒那健六十三
紇哩娜焰塞怖吒耶六十四許許泮六十五僧歌
囉僧歌囉六十六訥瑟吒捨揖寧立切六十七嚩路米
健六十八施路尾徵吉切窋丁聿切六十九入嚩囒跛塞

桑邑切弭矩嚕七十矩嚕矩嚕七十一許許泮七十二
莎嚩訶七十三娑麽耶麽奴塞麽囉七十四暴那
誐他鉢羝七十五弭馹懍彈舌呼之皤耶弭馹懍皤
耶七十六暴暴七十七觀置觀置七十八許許泮七十
九莎嚩訶八十跛馹囉捨揖那捨耶八十一許許
泮八十二莎嚩訶八十三薩縛那誐紇哩娜耶八十
四弭塞怖吒迦耶八十五許許泮八十六莎嚩訶
八十七勃陀弭路枳謻耶八十八莎嚩訶八十九沒
囉歌麽拏耶九十莎嚩訶九十一弭瑟努暮喇曳
九十二莎嚩訶九十三摩醯濕嚩囉九十四入嚩理
路九十五窒哩戍攞耶九十六莎嚩訶九十七折咄
嚕麽訶囉惹九十八縒麽耶陀囉耶九十九莎嚩
訶一百部惹誐耶一莎嚩訶二那誐地跛多曳
三莎嚩訶四唵五地利地利六莎嚩訶七入
嚩理多薄訖怛囉耶八莎嚩訶九嚕麽歌哩

灑同上拏耶十莎嚩訶十一毋置毋置十二鉢囉毋
置十三莎嚩訶十四泮泮泮泮泮十五莎嚩訶一百十六
爾時諸天王等說此眞言時一切諸惡毒龍
神等一時熱惱宛轉于地身體爛壞肢節疼
痛悉皆惶怖投如來前俱時唱言苦哉苦哉
重苦若斯白言世尊我諸龍衆今爲世間諸
天王等毀壞我身斷我識命形體甚惡羞是
大衆惟願如來救護我苦世尊我諸龍衆從
今已去誓不惱亂贍部洲界一切有情不作
災害爾時如來告諸龍言汝等勿怖汝諸龍
衆隨此眞言理教行門贍部洲界一切有情
更勿惱亂汝諸龍衆則得安隱永無惱苦爾
時諸天王等復白佛言世尊此金剛雹鎚焰
眞言若當有人暫能信解受持讀誦一七二
七三七遍者則令一切諸惡毒龍舉體熱惱

肢節疼痛若每日時高迥望處加持白芥子
二十一遍散擲十方則得周圓七踰膳那不
使諸惡毒龍神等起諸惡風暴雨霜雹又得
一切惡毒龍神等并及種族悉皆降伏若有
非時一切惡風暴雨霜雹雷電霹靂災害起
者加持金剛杵一百八遍輪擲舞杵擊撥一
切災風暴雨霜雹雷電於大山谷而降下之
若每晨朝居淨室中面東趺坐左手結龍坐
印誦此眞言四十九遍不間斷者則得方圓
七踰膳那常無一切諸惡毒龍起災惡風霜
雹霹靂作諸災難加持鍾磬二十一遍觀視
風雨雷雹起時又一加持一打鍾磬一百八
遍乃至二三百遍則得一切惡毒龍輩身肢
熱惱悉皆墜落爾時如來高聲告讚諸天王
言善哉善哉汝諸天王能爲利益贍部洲界

一切有情得大安樂爾時如來說此語已具
壽慶喜一切天人藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
孽嚕荼緊那羅莫呼羅伽人非人等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

金剛光焰止風雨陀羅尼經

音釋

颲力折切暴風也 驟鋤祐切疾也 澍之戍切霖霔也 𠴨盧困切 窋知律切 㰤枯駕切 聹乃挺切 焯之藥切爇也 溲踈有切水調粉麵也 麨尺少切乾糧也 撒桑葛切散之也 榓彌畢切香木也 悚息拱切與聳同 鑌必鄰切鐵名出罽賓國 閼烏葛切 搩陟革切張申也 𧺆其乞切 湫即由切水池也

大毗盧遮那成佛神變加持經

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入眞言門住心品第一

如是我聞一時薄伽梵住如來加持廣大金剛法界宮一切持金剛者皆悉集會如來信解遊戲神變生大樓閣寶王高無中邊諸大妙寶王種種間飾菩薩之身爲師子座其金剛名曰虛空無垢執金剛虛空遊步執金剛虛空生執金剛被雜色衣執金剛善行步執金剛住一切法平等執金剛哀愍無量衆生界執金剛那羅延力執金剛大那羅延力執金剛妙執金剛勝迅執金剛無垢執金剛刃迅執金剛如來甲執金剛如來句生執金剛住無戲論執金剛如來十力生執金剛無垢眼執金剛金剛手祕密主如是上首十佛刹

微塵數等持金剛衆俱及普賢菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩除一切蓋障菩薩等諸大菩薩前後圍繞而演說法所謂越三時如來之日加持故身語意平等句法門時彼菩薩普賢爲上首諸執金剛祕密主爲上首毗盧遮那如來加持故奮迅示現身無盡莊嚴藏如是奮迅示現語意平等無盡莊嚴藏非從毗盧遮那佛身或語或意生一切處起滅邊際不可得而毗盧遮那一切身業一切語業一切意業一切處一切時於有情界宣說眞言道句法又現執金剛普賢蓮華手菩薩等像貌普於十方宣說眞言道淸淨句法所謂初發心乃至十地次第此生滿足緣業生增長有情類業壽種除復有芽種生起爾時執金剛祕密主於彼衆會中坐白佛言世尊云何如來應供正遍知得一切智智彼得一切智智爲無量衆生廣演分布隨種種趣種種性欲種種方便道宣說一切智智或聲聞乘道或緣覺乘道或大乘道或五通智道或願生天或生人中及龍夜叉乾闥婆乃至說生摩睺羅伽法若有衆生應佛度者即現佛身或現聲聞身或現緣覺身或菩薩身或梵天身或那羅延毗沙門身乃至摩睺羅伽人非人等身各各同彼言音住種種威儀而此一切智智道一味所謂如來解脫味世尊譬如虛空界離一切分別無分別無無分別如是一切智智離一切分別無分別無無分別世尊譬如大地一切衆生依如是一切智智天人阿脩羅依世尊譬如火界燒一切薪無猒足如是一切智智燒一切無智薪無猒足世尊

譬如風界除一切塵如是一切智智除去一切諸煩惱塵世尊喻如水界一切衆生依之歡樂如是一切智智爲諸天世人利樂世尊如是智慧以何爲因云何爲根云何究竟如是說已毗盧遮那佛告持金剛祕密主言善哉善哉執金剛善哉金剛手汝問吾如是義汝當諦聽極善作意吾今說之金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言菩提心爲因悲爲根本方便爲究竟祕密主云何菩提謂如實知自心祕密主是阿耨多羅三藐三菩提乃至彼法少分無有可得何以故虛空相是菩提無知解者亦無開曉何以故菩提無相故祕密主諸法無相謂虛空相爾時金剛手復白佛言世尊誰尋求一切智誰爲菩提成正覺者誰發起彼一切智智佛言祕密主自心尋求菩提及一切智何以故本性清淨故心不在內不在外及兩中間心不可得祕密主如來應正等覺非青非黃非赤非白非紅紫非水精色非長非短非圓非方非明非暗非男非女非不男女祕密主心非欲界同性非色界同性非無色界同性非天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人趣同性祕密主心不住眼界不住耳鼻舌身意界非見非顯現何以故虛空相心離諸分別無分別所以者何性同虛空即同於心性同於心即同菩提如是祕密主心虛空界菩提三種無二此等悲爲根本方便波羅蜜滿足是故祕密主我說諸法如是令彼諸菩薩衆菩提心清淨知識其心祕密主若族姓男族姓女欲識知菩提當如是識知自心祕密主

云何自知心謂若分段或顯色或形色或境界若色若受想行識若我若我所若能執若所執若清淨若界若處乃至一切分段中求不可得祕密主此菩薩淨菩提心門名初法明道菩薩住此修學不久勤苦便得除一切蓋障三昧若得此者則與諸佛菩薩同等住當發五神通獲無量語言音陀羅尼知衆生心行諸佛護持雖處生死而無染著爲法界衆生不辭勞倦成就住無爲戒離於邪見通達正見復次秘密主住此除一切蓋障菩薩信解力故不久勤修滿足一切佛法秘密主以要言之是善男子善女人無量功德皆得成就爾時執金剛祕密主復以偈問佛

云何世尊說　此心菩提生　復以云何相
知發菩提心　願識心心勝　自然智生說
大勤勇幾何　次第心續生　心諸相與時
願佛廣開演　功德聚亦然　及彼行修行
心心有殊異　惟大牟尼說

如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言

善哉佛眞子　廣大心利益　勝上大乘句
心續生之相　諸佛大祕密　外道不能識
我今悉開示　一心應諦聽　越百六十心
生廣大功德　其性常堅固　知彼菩提生
無量如虛空　不染汙常住　諸法不能動
本來寂無相　無量智成就　正等覺顯現
供養修行行　從是初發心

祕密主無始生死愚童凡夫執著我名我有分別無量我分祕密主若彼不觀我之自性則我我所生餘復計有時地等變化瑜伽我建立淨不建立無淨若自在天若流出及時

若尊貴若自然若内我若人量若遍嚴若壽者若補特伽羅若識若阿賴耶知者見者能執所執内知外知社怛梵意生儒童常定生聲非聲秘密主如是等我分自昔以來分別相應希求順理解脫祕密主愚童凡夫類猶如羝羊或時有一法想生所謂持齋彼思惟此少分發起歡喜數數修習祕密主是初種子善業發生復以此爲因於六齋日施與父母男女親戚是第二芽種復以此施授與非親識者是第三疱種復以此施與器量高德者是第四葉種復以此施歡喜授與妓樂人等及獻尊宿是第五敷華復以此施發親愛心而供養之是第六成果復次祕密主彼護戒生天是第七受用種子復次秘密主以此心生死流轉於善友所聞如是言此是天大天與一切樂者若虔誠供養一切所願皆滿所謂自在天梵天那羅延天商羯羅天黒天自在天日天月天龍尊等及俱吠濫毗沙門釋迦毗樓博乂毗首羯磨天閻魔閻魔后梵天梵天后世所宗奉火天迦樓羅子天自在天后波頭摩德乂迦龍和脩吉商佉羯句嗥劍大蓮俱里劍摩訶泮尼阿地提婆薩陀難陀等龍或天仙火仙大圍陀論師各各應善供養彼聞如是心懷慶悦殷重恭敬隨順修行秘密主是名愚童異生生死流轉無畏依第八嬰童心祕密主復次殊勝行隨彼所説中殊勝住求解脫慧生所謂常無常空隨順如是說祕密主非彼知解空非空常斷非有非無俱彼分別無分別云何分別空不知諸空非彼能知涅槃是故應了知空離於斷常

爾時金剛手復請佛言惟願世尊說彼心如是說已佛告金剛手祕密主言祕密主諦聽心相謂貪心無貪心瞋心慈心癡心智心決定心疑心暗心明心積聚心鬪心諍心無諍心天心阿脩羅心龍心人心女心自在心商人心農夫心河心陂池心井心守護心慳心狗心狸心迦樓羅心鼠心歌詠心舞心擊鼓心室宅心師子心鵂鶹心烏心羅刹心刺心窟心風心水心火心泥心顯色心扳心迷心毒藥心羂索心械心雲心田心鹽心剔刀心須彌等心海等心穴等心受生心祕密主彼云何貪心謂隨順染法云何無貪心謂隨順無染法云何瞋心謂隨順怒法云何慈心謂隨順修行慈法云何癡心謂隨順修不觀法云何智心謂順修殊勝增上法云何決定心謂尊教命如說奉行云何疑心謂常收持不定等事云何闇心謂於無疑慮法生疑慮解云何明心謂於不疑慮法無疑慮修行云何積聚心謂無量爲一爲性云何鬪心謂互相是非爲性云何諍心謂於自已而生是非云何無諍心謂是非俱捨云何天心謂心思隨念成就云何阿脩羅心謂樂處生死云何龍心謂思念廣大資財云何人心謂思念利他云何女心謂隨順欲法云何自在心謂思惟欲我一切如意云何商人心謂順修初收聚後分析法云何農夫心謂隨順初廣聞而後求法云何河心謂順修依因二邊法云何陂池心謂隨順渴無猒足法云何井心謂如是思惟深復甚深云何守護心謂唯此心實餘心不實云何慳心謂隨順爲已不與他法云

何狸心謂順修徐進法云何狗心謂得少分以爲喜足云何迦樓羅心謂隨順朋黨羽翼法云何鼠心謂思惟斷諸繫縛云何歌詠心云何舞心謂修行如是法我當上昇種種神變云何擊鼓心謂修順是法我當擊法鼓云何室宅心謂順修自護身法云何師子心謂修行一切無怯弱法云何鵂鶹心謂常暗夜思念云何烏心謂一切處驚怖思念云何羅刹心謂於善中發起不善云何刺心謂一切處修發起惡作爲性云何窟心謂順修爲入窟法云何風心謂遍一切處發起爲性云何水心謂順修洗濯一切不善法云何火心謂熾盛炎熱爲性云何泥心云何顯色心謂類彼爲性云何板心謂順修隨量法捨棄餘善故云何迷心謂所執與所思異云何毒藥心

謂順修無生分法云何羂索心謂一切處住於我縛爲性云何械心謂二足止住爲性云何雲心謂常作降雨思念云何田心謂常如是修事自身云何鹽心謂所思念彼復增加思念云何剔刀心謂唯如是依止剔除法云何須彌等心謂常思惟心高舉爲性云何海等心謂常如是受用自身而住云何穴等心謂先決定後復變改爲性云何受生心謂諸有修習行業彼生心如是同性祕密主一二三四五再數凡百六十心越世間三妄執出世間心生謂如是解唯蘊無我根境界淹留修行拔業煩惱株杌無明種子生十二因緣離建立宗等如是湛寂一切外道所不能知先佛宣說離一切過祕密主彼出世間心住蘊中有如是慧隨生若於蘊等發起離著當

觀察聚沫浮泡芭蕉陽焰幻等而得解脫謂蘊處界能執所執皆離法性如是證寂然界是名出世間心祕密主彼離違順入心相續業煩惱網是超越一劫瑜祇行復次祕密主大乘行發無緣乘心法無我性何以故如彼往昔如是修行者觀察蘊阿賴耶知自性如幻陽焰影響旋火輪乾闥婆城祕密主彼如是捨無我心主自在覺自心本不生何以故祕密主心前後際不可得故如是知自心性是超越一劫瑜祇行復次祕密主真言門修行菩薩行諸菩薩無量無數百千俱胝那庾多劫積集無量功德智慧具修諸行無量智慧方便皆悉成就天人世間之所歸依出過一切聲聞辟支佛地釋提桓因等親近敬禮所謂空性離於根境無相無境界越諸戲論等虛空無邊一切佛法依此相續生離有爲無爲界離諸造作離眼耳鼻舌身意極無自性心生祕密主如是初心佛說成佛因故於業煩惱解脫而業煩惱具依世間宗奉常應供養復次祕密主信解行地觀察三心無量波羅蜜多慧觀四攝法信解地無對無量不思議逮十心無邊智生我一切諸有所說皆依此而得是故智者當思惟此一切智信解地復越一劫昇住此地此四分之一度於信解爾時執金剛祕密主白佛言世尊願救世者演說心相菩薩有幾種得無畏處如是說已摩訶毗盧遮那世尊告金剛手言諦聽極善思念祕密主彼愚童凡夫修諸善業害不善業當得善無畏若如實知我當得身無畏若於取蘊所集我身捨白色像觀當得無我

無畏若害蘊住法攀緣當得法無畏若害法住無緣當得法無我無畏若復一切蘊界處能執所執我壽命等及法無緣空自性無住此空智生當得一切法自性平等無畏祕密主若眞言門修菩薩行諸菩薩深修觀察十緣生句當於眞言行通達作證云何爲十謂如幻陽焰夢影乾闥婆城響水月浮泡虛空華旋火輪祕密主彼眞言門修菩薩行諸菩薩當如是觀察云何爲幻謂如呪術藥力能造所造種種色像或自眼故見希有事展轉相生往來十方然後非去非不去何以故本性淨故如是眞言幻持誦成就能生一切復次祕密主陽焰性空彼依世人妄想成立有所談議如是眞言想唯是假名復次祕密主如夢中所見晝日牟呼栗多刹那歲時等住種種異類受諸苦樂覺已都無所見如是夢眞言行應知亦爾復次祕密主以影喻解了眞言能發悉地如面緣於鏡而現面像彼眞言悉地當如是知復次祕密主以乾闥婆城譬解了成就悉地宮復次祕密主以響喻解了眞言聲如緣聲有響彼眞言者當如是解復次祕密主如因月出故照於淨水而現月影像如是眞言水月喻彼持明者當如是說復次祕密主如天降雨生泡彼眞言悉地種種變化當知亦爾復次祕密主如空中無衆生無壽命彼作者不可得以心迷亂故而生如是種種妄見復次祕密主譬如火爐若人執持在手而以旋轉空中有輪像生祕密主應如是了知大乘句心句無等等句必定句正等覺句漸次大乘生句當得具足法財出

生種種工巧大智如實遍知一切心想

入曼荼羅具緣眞言品第二

爾時執金剛祕密主白佛言希有世尊說此諸佛自證三菩提不思議法界超越心地以種種方便道爲衆生類如本性信解而演說法惟願世尊次說修眞言行大悲胎藏生大曼荼羅王爲滿足彼諸未來世無量衆生爲救護安樂故爾時薄伽梵毗盧遮那於大衆會中遍觀察已告執金剛祕密主言諦聽金剛手今說修行曼荼羅行滿足一切智智法門爾時毗盧遮那世尊本昔誓願成就無盡法界度脫無餘衆生界故一切如來同共集會漸次證入大悲藏發生三摩地世尊一切支分皆悉出現如來之身爲彼從初發心乃至十地諸衆生故遍至十方還來佛身本位本位中住而復還入時薄伽梵復告執金剛祕密主言諦聽金剛手曼荼羅位初阿闍梨應發菩提心妙慧慈悲兼綜衆藝善巧修行般若波羅蜜通達三乘善解眞言實義知衆生心信諸佛菩薩得傳教灌頂等妙解曼荼羅畫其性調柔離於我執於眞言行善得決定究習瑜伽住勇健菩提心祕密主如是法則阿闍梨諸佛菩薩之所稱讚復次祕密主彼阿闍梨若見衆生堪爲法器遠離諸垢有大信解勤勇深信常念利他若弟子具如是相貌者阿闍梨應自往勸發如是告言

佛子此大乘　眞言行道法　我今正開演
爲彼大乘器　過去等正覺　及與未來世
現在諸世尊　住饒益衆生　如是諸賢者
解眞言妙法　勤勇獲種智　坐無相菩提

眞言勢無比　能摧伏大力　極忿怒魔軍
釋師子救世　是故汝佛子　應以如是慧
方便作成就　當獲薩婆若　行者悲念心
發起令增廣　彼堅住受教　當爲擇平地
山林多華果　悅意諸清泉　諸佛所稱歎
應作圓壇事　或在河流處　鵝鴈等莊嚴
彼應作慧解　悲生曼荼羅　正覺緣導師
聖者聲聞衆　曾遊此地分　佛常所稱譽
及餘諸方所　僧坊阿練若　華房高樓閣
勝妙諸池苑　制底火神祠　牛欄河潬中
諸天廟空室　仙人得道處　如上之所說
或所意樂處　利益弟子故　當畫曼荼羅

祕密主彼揀擇地除去礫石碎瓦破器髑髏毛髮糠糟灰炭刺骨朽木等及蟲蟻蜣蜋毒螫之類離如是諸過遇良日晨定日時分宿直諸執皆悉相應於食前時值吉祥相先當爲一切如來作禮以如是偈警發地神

汝天親護者　於諸佛導師　修行殊勝行
淨地波羅蜜　如破魔軍衆　釋師子救世
我亦降伏魔　我畫曼荼羅

彼應長跪舒手按地頻誦此偈以塗香華等供養供養已眞言者復應歸命一切如來然後治地如其次第當具衆德爾時執金剛祕密主頭面禮世尊足而說偈言

佛法離諸相　法住於法位　所說無譬類
無相無爲作　何故大精進　而說此有相
及與眞言行　不順法然道　爾時薄伽梵
毗盧遮那佛　告執金剛手　善聽法之相
法離於分別　及一切妄想　若淨除妄想
心思諸起作　我成最正覺　究竟如虛空

凡愚所不知　邪妄執境界　時方相貌等
樂欲無明覆　度脫彼等故　隨順方便說
而實無時方　無作無造者　彼一切諸法
唯住於實相　復次祕密主　於當來世時
劣慧諸衆生　以癡愛自蔽　唯依於有相
恒樂諸斷常　時方所造業　善不善諸相
盲冥樂求果　不知解此道　爲度彼等故
隨順說是法

祕密主如是所說處所隨在一地治令堅固取未至地瞿摩夷及瞿摸怛羅和合塗之次以香水眞言灑淨即說眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一凡眞言中有平聲皆稍上聲呼之已下字准此呼之阿鉢囉二合底丁以切下同三迷二伽伽那三迷三三麼多奴揭帝四鉢囉二合吃嘌二合底微輸上聲睇五達摩馱睹微戍達你六莎訶七

行者次於中　定意觀大日　處白蓮華座
髮髻以爲冠　放種種色光　通身悉周遍
復當於正受　次想四方佛　東方號寶幢
身色如日暉　南方大勤勇　遍覺華開敷
金色放光明　三昧離諸垢　北方不動佛
離惱清涼定　西方仁勝者　是名無量壽
持誦者思惟　而住於佛室　當受持是地
以不動大名　或用降三世　一切利成就
白檀以塗畫　圓妙曼荼羅　中第一我身
第二諸救世　第三同彼等　佛母虛空眼
第四蓮華手　第五執金剛　第六不動尊
想念置其下　奉塗香華等　思念諸如來
至誠發殷重　演說如是偈　諸佛慈悲者
存念我等故　明日受持地　幷佛子當降

如是說已復當誦此眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他蘖多引二地瑟姹二合引那引地瑟祉二合帝三阿者麗四微麼麗五娑麼二合羅孀平聲六鉢囉二合吃㗚二合底鉢囉輸上聲睇七莎訶八

持真言行者　次發悲念心　依於彼四方
繫念以安寢　思惟菩提心　清淨中無我
或於夢中見　菩薩大名稱　諸佛無有量
現作衆事業　或以安慰心　勸囑於行者
汝念衆生故　造作曼荼羅　善哉摩訶薩
所畫甚微妙　復次於餘日　攝受應度人
若弟子信心　生種姓清淨　恭敬於三寶
深慧以嚴身　堪忍無懈倦　尸羅淨無缺
忍辱不慳悋　勇健堅行願　如是應攝取
餘則無所觀　或十或八七　或五二一四
當作於灌頂　若復數過此

爾時金剛手祕密主復白佛言世尊當云何名此曼荼羅曼荼羅者其義云何佛言此名發生諸佛曼荼羅極無比味無上味是故說爲曼荼羅又祕密主哀愍無邊衆生界故是大悲胎藏生曼荼羅廣義祕密主如來於無量劫積集阿耨多羅三藐三菩提之所加持是故具無量德當如是知祕密主非爲一衆生故如來成正等覺亦非二非多爲憐愍無餘記及有餘記諸衆生界故如來成正等覺以大悲願力於無量衆生界如其本性而演說法祕密主無大乘宿習未曾思惟真言乘行彼不能少分見聞歡喜信受又金剛薩埵若彼有情昔於大乘真言乘道無量門進趣已曾修行爲彼等故限此造立名數彼阿闍梨亦當以大悲心立如是誓願爲度無餘衆

生界故應當攝受無量衆生作菩提種子因緣

持眞言行者　如是攝受已　命彼三自歸
令説悔先罪　奉塗香華等　供養諸聖尊
應授彼三世　無障礙智戒　次當授齒木
若優曇鉢羅　或阿説他等　結護而作淨
香華以莊嚴　端直順本末　東面或北面
嚼已而擲之　當知彼衆生　成器非器相
三結修多羅　次繫等持臂　如是授弟子
遠離諸塵垢　增發信心故　當隨順説法
慰喻堅其意　告如是偈言　汝獲無等利
位同於大我　一切諸如來　此教菩薩衆
皆已攝受汝　成辦於大事　汝等於明日
當得大乘生　如是教授已　或於夢寐中
覩見僧住處　園林悉嚴好　堂宇相殊特
顯敞諸樓觀　幢蓋摩尼珠　寶刀悅意華
女人鮮白衣　端正色姝麗　密親或善友
男子如天身　群牛豐牸乳　經卷淨無垢
遍知因緣覺　幷佛聲聞衆　大我諸菩薩
現前授諸果　度大海河池　及聞所樂聲
空中言吉祥　當與意樂果　如是等好相
宜應諦分別　與此相違者　當知非善夢
善住於戒者　晨起白師已　師説此句法
勸發諸行人　此殊勝願道　大心摩訶衍
汝今能志求　當成就如來　自然智大龍
世間敬如塔　有無悉超越　無垢同虛空
諸法甚深奧　難了無含藏　離一切妄想
戲論本無故　作業妙無比　常依於二諦
是乘殊勝願　汝當住斯道

爾時住無戲論執金剛白佛言世尊願説三

世無礙智戒若菩薩住此者令諸佛菩薩皆歡喜故如是說已佛告住無戲論執金剛等言佛子諦聽若族姓子住是戒者以身語意合爲一不作一切諸法云何爲戒所謂觀察捨於自身奉獻諸佛菩薩何以故若捨自身則爲捨彼三事云何爲三謂身語意是故族姓子以受身語意戒得名菩薩所以者何離彼身語意故菩薩摩訶薩應如是學次於明日以金剛薩埵加持自身爲世尊毗盧遮那作禮應取淨缾盛滿香水持誦降三世眞言而用加之置初門外用灑是諸人等彼阿闍梨以淨香水授與令飲彼心清淨故爾時執金剛祕密主以偈問佛

種智說中尊　願說彼時分　大衆於何時
普集現靈瑞　曼荼羅闍梨　殷勤持眞言
爾時薄伽梵　告持金剛慧　常當於此夜
而作曼荼羅　傳法阿闍梨　如是應次取
五色修多羅　稽首一切佛　大毗盧遮那
親自作加持　東方以爲首　對持修多羅
至齋而在空　漸次右旋轉　如是南及西
終竟於北方　第二安立界　亦從初方起
憶念諸如來　所行如上說　右方及後方
復周於勝方　阿闍梨次迴　依於涅哩底
授學對持者　漸次以南行　從此右旋繞
轉依於風方　師位移本處　而居於火方
持眞言行者　復修如是法　弟子在西南
師居伊舍尼　學者復旋繞　轉依於火方
師位移本處　而住於風方　如是眞言者
普作四方相　漸次入其中　三位以分之
已表三分位　地相普周遍　復於一一分

差別以爲三　是中最初分　作業所行道
其餘中後分　聖天之住處　方等有四門
應知其分劑　誠心以殷重　運布諸聖尊
如是造衆相　均調善分別　內心妙白蓮
胎藏正均等　藏中造一切　悲生曼茶羅
十六央俱梨　過此是其量　八葉正圓滿
鬚蘂皆嚴好　金剛之智印　遍出諸葉間
從此華臺中　大日勝尊現　金色甚暉曜
首持髮髻冠　救世圓滿光　離熱住三昧
彼東應畫作　一切遍知印　三角蓮華上
其色皆鮮白　光焰遍圍遶　皓潔普周遍
次於其北維　導師諸佛母　晃曜眞金色
縞素以爲衣　遍照猶日光　正受住三昧
復於彼南方　救世佛菩薩　大德聖尊印
號名滿衆願　眞陀摩尼珠　住於白蓮上
北方大精進　觀世自在者　光色如皓月
商佉軍那華　微笑坐白蓮　髻現無量壽
彼有大名稱　聖者多羅尊　青白色相雜
中年女人狀　合掌持青蓮　圓光靡不遍
暉發猶淨金　微笑鮮白衣　右邊毗俱胝
手垂數珠鬘　三目持髮髻　尊形猶皓素
圓光色無比　黃赤白相入　次近毗俱胝
畫得大勢尊　彼服商佉色　大悲蓮華手
滋榮而未敷　圍繞以圓光　明妃住其側
號持名稱者　一切妙瓔珞　莊嚴金色身
執鮮妙華枝　左持鉢胤遇　近聖者多羅
住於白處尊　髮冠襲純帛　鉢曇摩華手
於聖者前作　大力持明王　晨朝日暉色
白蓮以嚴身　赫奕成焰鬘　吼怒牙出現
利爪獸王髮　阿耶揭利婆　如是三摩地

觀音諸眷屬　復次華臺表　大日之右方
能滿一切願　持金剛慧者　鉢孕遇華色
或復如綠寶　首戴衆寶冠　瓔珞莊嚴身
間錯互嚴飾　廣多數無量　左執拔折羅
周環起光燄　金剛藏之右　所謂忙莽雞
亦持堅慧杵　嚴身以瓔珞　彼右次應置
大力金剛針　使者衆圍繞　微笑同瞻仰
聖者之左方　金剛商羯羅　執持金剛鎖
自部諸使俱　其身淺黃色　智杵爲幖幟
於執金剛下　忿怒降三世　摧伏大障者
號名月黶尊　三目四牙現　夏時雨雲色
阿吒吒笑聲　金剛寶瓔珞　攝護衆生故
無量衆圍繞　乃至百千手　操持衆器械
如是忿怒等　皆住蓮華中　次往西方畫
無量持金剛　種種金剛印　形色各差別
普放圓滿光　爲諸衆生故　眞言主之下
依涅哩底方　不動如來使　持慧刀羂索
頂髮垂左肩　一目而諦觀　威怒身猛焰
安住在盤石　面門水波相　充滿童子形
如是具慧者　次應往風方　復畫忿怒尊
所謂勝三世　威猛焰圍繞　寶冠持金剛
不顧自身命　專請而受教　已說初界域
諸尊方位等　持眞言行人　次往第二院
東方初門中　畫釋迦牟尼　圍繞紫金色
具三十二相　被服袈裟衣　坐白蓮華臺
爲令教流布　住彼而說法　次於世尊右
顯示遍知眼　熈怡相微笑　遍體圓淨光
喜見無比身　是名能寂母　復於彼尊右
圖寫毫相明　住鉢頭摩華　圓照商佉色
執持如意寶　滿足衆希願　暉光大精進

救世釋師子 聖尊之左方 如來之五頂
最初名白傘 勝頂最勝頂 衆德火光聚
及與捨除頂 是名五大頂 大我之釋種
應當依是處 精心造衆相 次於其北方
布列淨居衆 自在與普華 光鬘及意生
名稱遠聞等 各如其次第 於毫相之右
復畫三佛頂 初名廣大頂 次名極廣大
及無邊音聲 皆應善安立 五種如來頂
白黃真金色 復次三佛頂 白黃赤兼備
其光普深廣 衆瓔珞莊嚴 所發弘誓力
一切願皆滿 行者於東隅 而作火仙像
住於熾焰中 三點灰爲標 身色皆深赤
心置三角印 而在圓焰中 持珠及澡瓶
右方閻摩王 手秉壇拏印 水牛以爲座
震電玄雲色 七母幷黑夜 妃后等圍繞

涅哩底鬼王 執刀恐怖形 縛嚕拏龍王
羂索以爲印 初方釋天王 安住妙高山
寶冠被瓔珞 持跋折羅印 及餘諸眷屬
慧者善分布 左置日天衆 在於輿輅中
勝無勝妃等 翼從而侍衛 大梵在其右
四面持髮冠 唵字相爲印 執蓮在鵝上
西方諸地神 辯才及毗紐 塞建那風神
商羯羅月天 是等依龍方 畫之勿遺謬
持真言行者 以不迷惑心 佛子次應作
持明大忿怒 右號無能勝 左無能勝妃
持地神奉瓶 虔敬而長跪 及二大龍王
難陀跋難陀 對處廂曲中 通門之大護
所餘釋種尊 真言與印壇 所說一切法
師應具開示 持真言行者 次至第三院
先圖妙吉祥 其身鬱金色 五髻冠其頂

猶如童子形　左持青蓮華　上表金剛印
慈顏遍微笑　坐於白蓮臺　妙相圓普光
周帀互暉映　右邊應次畫　網光童子身
執持衆寶網　種種妙瓔珞　住寶蓮華座
而觀佛長子　左邊畫五種　與願金剛使
所謂髻設尼　優婆髻設尼　及與質多羅
地慧幷請召　如是五使者　五種奉教者
二衆共圍繞　侍衛無勝智　行者於右方
次作大名稱　除一切蓋障　執持如意寶
捨於三分位　當畫八菩薩　所謂除疑怪
施一切無畏　除一切惡趣　救意慧菩薩
悲念具慧者　慈起大衆生　除一切熱惱
不可思議慧　次復捨斯位　至於北勝方
行者以一心　憶持布衆綵　而造具善忍
地藏摩訶薩　其座極巧麗　身處於焰胎
雜寶莊嚴地　綺錯互相間　四寶爲蓮華
聖者所安住　及與大名稱　無量諸菩薩
謂寶掌寶手　及與持地等　寶印手堅意
上首諸聖尊　各與無數衆　前後共圍繞
次復於龍方　當畫虛空藏　勤勇被白衣
持刀生焰光　及與諸眷屬　正覺所生子
各隨其次第　列坐正蓮上　今說彼眷屬
大我菩薩衆　應善圖藻繢　諦誠勿迷忘
謂虛空無垢　次名虛空慧　及清淨慧等
行慧安慧等　如是諸菩薩　常勤精進者
各如其次第　而畫莊嚴身　略說大悲藏
曼荼羅位竟

爾時執金剛秘密主於一切衆會中諦觀大日世尊目不暫瞬而說偈言

一切智慧者　出現於世間　如彼優曇華

時時乃一現　眞言所行道　倍復甚難遇
無量俱胝劫　所作衆罪業　見此曼荼羅
消滅盡無餘　何況無量稱　住眞言行法
行此無上句　眞言救世者　止斷諸惡趣
一切苦不生　若修如是行　妙慧深不動
時普集會一切大衆及諸持金剛者以一音
聲讚歎金剛手言
善哉善哉大勤勇　汝已修行眞言行
能問一切眞言義　我等咸有意思惟
一切現爲汝證驗　依住眞言之行力
及餘菩提大心衆　當得通達眞言法
爾時執金剛秘密主復白世尊而說偈言
云何彩色義　復當以何色　云何而運布
是色誰爲初　門標旗量等　廂衛亦如是
云何建諸門　願尊說其量　奉食華香等

及與衆寶瓶　云何引弟子　云何令灌頂
云何供養師　願說護摩處　云何眞言相
云何住三昧　如是發問已　牟尼諸法王
告持金剛慧　一心應諦聽　最勝眞言道
出生大乘果　汝今請問我　爲大有情說
染彼衆生界　以法界之味　古佛所宣說
是名爲色義　先安布內色　非安布外色
潔白最爲初　赤色爲第二　如是黃及青
漸次而彰著　一切內深玄　是謂色先後
建立門幖幟　量同中胎藏　廂衛亦如是
華臺十六節　應知彼初門　與內壇齋等
智者於外院　漸次而增加　於彼廂衛中
當建大護者　略說三摩地　一心住於緣
廣義復殊異　大衆生諦聽　佛說一切空
正覺之等持　三昧證知心　非從異緣得

依如是境界　一切如來定　故說爲大空
圓滿薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第一

音釋

唪 陟握切 鵂鶹 鵂許尤切鶹力求切鵂鶹怪鳥也 杌 五忽切 蟯蜋 蟯去羊切蜋呂張切蟯蜋轉糞丸蟲也 分劑 分符問切劑才詣切分劑限量也 輿輅 輿羊諸切輅洛故切輿輅並車名 繢 黃外切畫也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

入曼荼羅具緣真言品第二之餘

爾時毗盧遮那世尊與一切諸佛同共集會各各宣說一切聲聞緣覺菩薩三昧道時佛入於一切如來一體速疾力三昧於是世尊復告執金剛菩薩言

我昔坐道場　降伏於四魔　以大勤勇聲
除衆生怖畏　是時梵天等　心喜共稱說
由此諸世間　號名大勤勇　我覺本不生
出過語言道　諸過得解脫　遠離於因緣
知空等虛空　如實相智生　已離一切暗
第一實無垢　諸趣唯想名　佛相亦復然
此第一實際　以加持力故　爲度於世間
而以文字說

爾時執金剛具德者得未曾有開敷眼頂禮一切智而說偈言

諸佛甚希有　權智不思議　離一切戲論
法佛自然智　而爲世間說　滿足衆希願
真言相如是　常依於二諦　若有諸衆生
知此法教者　世人應供養　猶如敬制底

時執金剛說此偈已諦觀毗盧遮那目不暫瞬默然而住於是世尊復告執金剛秘密主言復次秘密主一生補處菩薩住佛地三昧道離於造作知世間相住於業地堅住佛地復次秘密主八地自在菩薩三昧道不得一切諸法離於有生知一切幻化是故世稱觀自在者復次秘密主聲聞衆住有緣地識生滅除二邊極觀察智得不隨順修行因是名聲聞三昧道秘密主緣覺觀察因果住無言

說法不轉無言說於一切法證極滅語言三昧是名緣覺三昧道祕密主世間因果及業若生若滅繫屬他主空三昧生是名世間三昧道爾時世尊而說偈言

祕密主當知　此等三昧道　若在佛世尊
菩薩救世者　緣覺聲聞說　摧害於諸過
若諸天世間　真言法教道　如是勤勇者
爲利衆生故

復次世尊告執金剛祕密主言祕密主汝當諦聽諸真言相金剛手言唯然世尊願樂欲聞爾時世尊復說頌曰

等正覺真言　言名成立相　如因陀羅宗
諸義利成就　有增加法句　本名行相應
若唵字吽字　及與發磔迦　或頡唎婗等
是佛頂名號　若揭嘌佷拏　佉陀耶畔闍
訶那摩囉也　鉢吒也等類　是奉教使者
諸忿怒真言　若有納麼字　及莎縛訶等
是修三摩地　寂行者標相　若有扇多字
微戍陀字等　當知能滿足　一切所希願
此正覺佛子　救世者真言　若聲聞所說
一一句安布　是中辟支佛　復有少差別
謂三昧分異　淨除於業生

復次祕密主此真言相非一切諸佛所作不令他作亦不隨喜何以故以是諸法法如是故若諸如來出現若諸如來不生諸法法爾如是住謂諸真言真言法爾故祕密主成等正覺一切知者一切見者出興于世而自此法說種種道隨種種樂欲種種諸衆生心以種種句種種文種種隨方語言種種諸趣音聲而以加持說真言道祕密主云何如來真

言道謂加持此書寫文字祕密主如來無量百千俱胝那庚多劫積集修行眞實諦語四聖諦四念處四神足十如來力六波羅蜜七菩提寶四梵住十八佛不共法祕密主以要言之諸如來一切智智一切如來自福智力自願智力一切法界加持力隨順衆生如其種類開示眞言教法云何眞言教法謂阿字門一切諸法本不生故迦字門一切諸法離作業故佉字門一切諸法等虛空不可得故哦字門一切諸法一切行不可得故伽(重聲呼)字門一切諸法一合相不可得故遮字門一切諸法離一切遷變故車字門一切諸法影像不可得故若字門一切諸法生不可得故社字門一切諸法戰敵不可得故吒字門一切諸法慢不可得故咤字門一切諸法長養

不可得故拏字門一切諸法怨對不可得故荼(重聲呼)字門一切諸法執持不可得故多字門一切諸法如如不可得故他字門一切諸法住處不可得故娜字門一切諸法施不可得故馱(重聲呼)字門一切諸法法界不可得故波字門一切諸法第一義諦不可得故頗字門一切諸法不堅如聚沫故麼字門一切諸法縛不可得故婆字門一切諸法一切有不可得故野字門一切諸法一切乘不可得故囉字門一切諸法離一切諸塵染故邏字門一切諸法一切相不可得故縛字門一切諸法語言道斷故奢字門一切諸法本性寂故沙字門一切諸法性鈍故娑字門一切諸法一切諦不可得故訶字門一切諸法因不可得故祕密主仰若拏那麼於一切三昧自在

速能成辦諸事所爲義利皆悉成就爾時世尊而說偈言

眞言三昧門　圓滿一切願　所謂諸如來
不可思議果　具足衆勝願　眞言決定義
超越於三世　無垢同虛空　住不思議心
起作諸事業　到修行地者　授不思議果
是第一眞實　諸佛所開示　若知此法教
當得諸悉地　最勝眞實聲　眞言眞言相
行者諦思惟　當得不壞句

爾時執金剛祕密主白佛言希有世尊佛說不思議眞言相道法不共一切聲聞緣覺亦非世尊普爲一切衆生若信此眞言道者諸功德法皆當滿足唯願世尊次說曼荼羅所須次第如是說已世尊復告金剛手而說偈言

持眞言行者　供養諸聖尊　當奉悅意華
潔白黃朱色　鉢頭摩青蓮　龍華奔那伽
計薩囉末利　得蘖藍瞻蔔　無憂底羅劒
鉢吒羅娑羅　是等鮮妙華　吉祥衆所樂
採集以爲鬘　敬心而供養　栴檀及青木
苜蓿香鬱金　及餘妙塗香　盡持以奉獻
沉水及松香　嚩藍與龍腦　白檀膠香等
失利娑塞迦　及餘焚香類　芬馥世稱美
應當隨法教　而奉於聖尊　復次大衆生
依教獻諸食　奉乳糜酪飯　歡喜曼荼迦
百葉甘美餅　淨妙沙糖餅　布利迦間究
及末塗失羅　娛諸迦無憂　播鉢吒食等
如是諸餚饍　種種珍妙果　蹇茶與石蜜
糖蜜生熟酥　種種諸漿飲　乳酪淨牛味
又奉諸燈燭　異類新淨器　盛滿妙香油

布列爲照明 四方繒旛蓋 種種色相間
門標異形類 幷懸以鈴鐸 或以心供養
一切皆作之 持眞言行者 存意勿遺忘
次具迦羅奢 或六或十八 備足諸寶藥
盛滿衆香水 枝條上垂布 間插華果實
塗香等嚴飾 結護而作淨 繫頸以妙衣
瓶數或增廣 上首諸尊等 各各奉兼服
諸餘大有情 一一皆獻之 如上修供養
次引應度者 灑之以淨水 授與塗香華
令發菩提心 憶念諸如來 一切皆當得
生於淨佛家 結法界生印 及與法輪印
金剛有情等 而用作加護 次應當自結
諸佛三昧耶 三轉加淨衣 如眞言法教
而用覆其首 深起悲念心 三誦三昧耶
頂戴以羅字 嚴以大空點 周帀開焰鬘
字門生白光 流出如滿月 現對諸救世
而散於淨華 隨其所至處 行人而尊奉
曼荼羅初門 大龍廂衛處 於二門中間
安立於學人 住彼隨法教 而作衆事業
如是令弟子 遠離於諸過 作寂然護摩
護摩依法住 初自中胎藏 至第二之外
於曼荼羅中 作無疑慮心 如其自肘量
陷作光明壇 四節爲周界 中表金剛印
師位之右方 護摩具支分 學人住其左
蹲踞增敬心 自敷吉祥草 藉地以安坐
或布衆綵色 彤輝極嚴麗 一切續事成
是略護摩處 周帀布祥茅 端末互相加
右旋皆廣厚 遍灑以香水 思惟火光尊
哀愍一切故 應當持滿器 而以供養之
爾時善住者 當說是眞語

南麽三曼多勃馱喃一惡揭娜二合曳平聲二莎
訶三
復以三昧手　次持諸弟子　慧手大空指
略奉持護摩　每獻輙誠誦　各别至三七
當住慈愍心　依法眞實言
南麽三曼多勃馱喃一阿去聲急呼摩訶引扇底
丁以切下同蘖多二扇底羯囉三鉢囉二合睒摩達
磨你入聲惹多四阿娑去聲嚩薩嚩三合娑嚩五達
麽娑麽多鉢囉二合鉢多六一合莎訶七
行者護摩竟　應教令覯施　金銀衆珍寶
象馬及車乘　牛羊上衣服　或復餘資財
弟子當至誠　恭敬起殷重　深心自忻慶
而奉於所尊　以修行淨捨　令彼歡喜故
已爲作加護　應召而告言　今此勝福田
一切佛所說　爲欲廣饒益　一切諸有情
奉施一切僧　當獲於大果　無盡大資財
世說常隨生　以供養僧者　施具德之人
是故世尊說　應當發歡喜　隨力辦殽膳
而施現前僧
爾時毗盧遮那世尊復告執金剛祕密主而
說偈言
汝摩訶薩埵　一心應諦聽　當廣說灌頂
古佛所開示　師作第二壇　對中曼荼羅
圖畫於外界　相距二肘量　四方正均等
内向開一門　安四執金剛　居其四維外
謂住無戲論　及虛空無垢　無垢眼金剛
被雜色衣等　内心大蓮華　八葉及鬚蘂
於四方葉中　四伴侶菩薩　由彼大有情
往昔願力故　云何名爲四　謂總持自在
念持利益心　悲者菩薩等　所餘諸四葉

作四奉教者　雜色衣滿願　無礙及解脫
中央示法界　不可思議色　四寶所成瓶
盛滿衆藥寶　普賢慈氏尊　及與除蓋障
除一切惡趣　而以作加持　彼於灌頂時
當置妙蓮上　獻以塗香華　燈明及閼伽
上蔭幢旛蓋　奉攝意音樂　吉慶伽陀等
廣多美妙言　如是而供養　令得歡喜已
親對諸如來　而自灌其頂　復當供養彼
妙善諸香華　次應執金篦　在於彼前住
慰喻令歡喜　說如是伽他　佛子佛爲汝
決除無智膜　猶如世醫王　善用於金籌
持眞言行者　復當執明鏡　爲顯無相法
說是妙伽他　諸法無形像　清澄無垢濁
無執離言說　但從因業起　如是知此法
自性無染汙　爲世無比利　汝從佛心生
次當授法輪　置於二足間　慧手傳法螺
復說如是偈　汝自於今日　轉於救世輪
其聲普周遍　吹無上法螺　勿生於異意
當離疑悔心　開示於世間　勝行眞言道
常作如是願　宣唱佛恩德　一切持金剛
皆當護念汝　次當於弟子　而起悲念心
行者應入中　示三昧耶偈　佛子汝從今
不惜身命故　常不應捨法　捨離菩提心
慳悋一切法　不利衆生行　佛說三昧耶
汝善住戒者　如護自身命　護戒亦如是
應至誠恭敬　稽首聖尊足　所作隨教行
勿生疑慮心

爾時金剛手白佛言世尊若有諸善男子善女人入此大悲藏生大曼荼羅王三昧耶者彼獲幾所福德聚如是說已佛告金剛手言

祕密主從初發心乃至成如來所有福德聚是善男子善女人福德聚與彼正等祕密主以此法門當如是知彼善男子善女人從如來口生佛心之子若是善男子善女人所在方所即爲有佛施作佛事是故祕密主若樂欲供養佛者當供養此善男子善女人若樂欲見佛即當觀彼時金剛手等上首執金剛及普賢等上首諸菩薩同聲說言世尊我等從今已後應當恭敬供養是善男子善女人何以故世尊見彼善男子善女人同見佛世尊故爾時毗盧遮那世尊復觀一切衆會告執金剛祕密主等諸持金剛者及大衆言善男子有如來出世無量廣長語輪相如巧色摩尼能滿一切願積集無量福德住不可害行三世無比力眞言句如是言已金剛手祕密主等諸執金剛及大會衆同聲說言世尊今正是時善逝今正是時爾時毗盧遮那世尊住於滿一切願出廣長舌相遍覆一切佛刹清淨法幢高峯觀三昧時佛從定起爾時發遍一切如來法界哀愍無餘衆生界聲說此大力大護明妃曰

南麼薩婆怛他(引)蘖帝弊(毗也切下同)(一)薩婆佩野微蘖帝弊(二)微濕嚩(二合)目契弊(三)薩婆他(引)唅(四)欠羅吃沙(二合)摩訶(引)沫麗(五)薩婆怛他(引)蘖多(六)奔昵也(二合)你(入聲)闍(引)帝(七)𤙖𤙖(八)怛囉(二合)磔怛囉(三合)磔(九)阿鉢囉(二合)底(丁以切)訶諦(十)莎訶

時一切如來及佛子衆說此明已即時普遍佛刹六種震動一切菩薩得未曾有開敷眼於諸佛前以悅意言音而說偈言

諸佛甚奇特　說此大力護　一切佛護持
城池皆固密　由彼護心住　所有爲障者
毗那夜迦等　惡形諸羅剎　一切皆退散
念真言力故

時薄伽梵廣及大法界加持即於是時住法界胎藏三昧從此定起說入佛三昧耶持明曰

南麼三曼多勃馱喃　阿三迷二呾𠼝二合三迷三三麼曳四莎訶

即於爾時於一切佛剎一切菩薩衆會之中說此入三昧耶明已諸佛子等同聞是者於一切法而不違越時薄伽梵復說法界生真言曰

南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩二合婆嚩句痕三

金剛薩埵加持真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一伐折羅二合呾麼二合句痕二

金剛鎧真言曰

南麼三曼多伐折羅二合赧一伐折羅二合迦嚩遮𤙖二

如來眼又觀真言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引揭多斫吃芻二合尾也二合嚩路迦也三莎訶

塗香真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微輸上聲馱健杜引納婆二合嚩二莎訶

華真言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引妹呾𠼝也二合二毗庾二合蘖帝三莎訶

燒香真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一達摩䭾睹弩糵帝二
莎訶
飲食真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一阿囉囉一迦羅羅沫
隣捺娜弭沫隣捺泥三摩訶引沫履四莎訶
燈真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一怛他引揭多喇旨二合
薩叵二合二羅儜嚩娑去聲娑娜三伽伽猱陀哩
耶二合四莎訶
閼伽真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一伽伽那三摩引三摩
二莎訶
如來頂相真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一伽伽那難多薩癹二合
囉儜二上聲微輸上聲䭾達摩你入聲闍引多三莎
訶
如來甲真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一伐折羅二合入嚩二合羅
二微薩普二合羅鈝三莎訶
如來圓光真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一入嚩二合羅引摩履你
二怛他引糵多引喋旨二合三莎訶
如來舌相真言曰
南麼三曼多勃䭾喃一摩訶摩訶二怛他糵
多爾訶嚩二合三薩底也二合達摩鉢囉二合底以丁
切瑟恥二合多四莎訶
息障品第三
爾時金剛手又復請問毗盧遮那世尊而説
偈言

云何道場時　淨除諸障者　修真言行人
無能爲惱害　云何持真言　云何彼成果
如是發問已　大日尊歎言　善哉摩訶薩
快說如是語　隨汝心所問　今當悉開示
障者自心生　隨順昔慳悋　爲除彼因故
念此菩提心　善除妄分別　從心思所生
憶念菩提心　行者離諸過　常當意思惟
不動摩訶薩　而結彼密印　能除諸障礙
祕密主復聽　繫除散亂風　阿字爲我體
心持訶字門　健吒以塗地　而作七空點
依於嚩史方　闔以捨囉梵　思念於彼器
大心彌盧山　時時在其上　阿字大空點
先佛所宣說　能縛於大風　大有情諦聽
行者防駛雨　思惟囉字門　大力火光色
威猛熾焰鬘　忿怒持過伽　隨所起方分
治地興陰雲　斷以慧刀印　昏蔽尋消散
行者無畏心　或作蒴羅劒　以是金剛橛
一切同金剛　復次今當說　息一切諸障
念真言大猛　不動大力者　住本曼荼羅
行者或居中　而觀彼形像　頂戴三昧足
彼障當淨除　息滅而不生　或以羅爾迦
微妙共和合　行者造形像　而以塗其身
彼諸執著者　由斯對治故　彼諸根熾然
勿生疑惑心　乃至釋梵尊　不順我教故
尚當爲所焚　況復餘衆生

爾時金剛手白佛言世尊如我解佛所說義我亦如是知諸聖尊住本曼荼羅位令有威神由彼如是住故如來教勅無能隱蔽何以故世尊即一切諸真言三昧耶所謂住於自種性故是故真言門修菩薩行諸菩薩亦當

住於本位作諸事業又祕密主若說諸色彼諸聖尊曼荼羅位諸尊形相當知亦爾是則先佛所說祕密主於未來世劣慧無信衆生聞如是說不能信受以無慧故而增疑惑彼唯如聞堅住而不修行自損損他作如是言彼諸外道有如是法非佛所說彼無智人當作如是信解爾時世尊而說偈言

一切智世尊　諸法得自在　如其所通達
方便度衆生　是諸先佛說　利益求法者
彼愚夫不知　諸佛之法相　我說一切法
所有相皆空　常當住真言　善決定作業

普通真言藏品第四

爾時諸執金剛祕密主爲上首諸菩薩衆普賢爲上首稽首毗盧遮那佛各各言音請曰世尊樂欲於此大悲藏生大曼荼羅王如所通達法界清淨門演說真言法句爾時世尊無壞法爾加持而告諸執金剛及菩薩言善男子當說如所通達法界淨除衆生界真實語句時普賢菩薩即時住於佛境界莊嚴三昧說無礙力真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 三麼多引 奴揭多二 嚩囉闍達摩涅入聲闍多三 摩訶引 摩訶四引 莎訶

時彌勒菩薩住發生普遍大慈三昧說自心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿爾單若耶二 薩婆薩埵引 捨耶弩蘖多三 莎訶

爾時虛空藏菩薩入清淨境界三昧說自心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿去聲 迦奢三 麼多弩

蘖多二微質怛囒引嚩羅達羅三莎訶
爾時除一切蓋障菩薩入悲力三昧說真言
曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩埵係多引毗
庾合二蘖多二怛嚂合二嚂嚂三莎訶
爾時觀世自在菩薩入於普觀三昧說自心
及眷屬真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩嚩怛他引蘖多嚩
盧吉多上聲二羯嚕儜麼也三囉囉𤙖若四莎
訶
得大勢真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯髯索二莎訶
多羅尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一羯嚕奴嗢婆上聲二合吠
平聲二多囇哆嚟抳三莎訶

大毗俱胝真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆陪也二怛囉合二
散你半聲𤙖薩破合二吒也三莎訶
白處尊真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多微灑也
二三婆去聲吠三平聲鉢曇摩合二摩履你四平聲莎
訶
何耶揭嘌嚩真言曰
南麼三曼多勃馱喃一𤙖佉引陀畔闍二薩
破合二吒也三莎訶
時地藏菩薩住金剛不可壞行境界三昧說
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二素上聲怛砮
三莎訶
時文殊師利童子住佛加持神力三昧說自

心真言曰

南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩囉迦二微目吃底丁以切二合鉢他悉體他以切下同多三薩麼二合囉薩麼二合囉四鉢囉二合底丁以切然五莎訶

爾時金剛手住大金剛無勝三昧說自心及眷屬真言曰

南麼三曼多伐折囉赧一戰拏麼訶路灑赧平聲二吽

忙莾計真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一怛履二合吒轉呼怛履二合吒二若衍底丁以切三莎訶

金剛鎖真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一滿陀滿陀也二慕吒慕吒也三伐折路二合嗢婆去聲二合吽四薩嚩怛囉引鉢囉二合底丁以切訶諦五莎訶

金剛月黶真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一頡唎二合吽發吒輕呼二莎訶

金剛針真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一薩婆達麼儞入聲唎吠二合達儞平聲二伐折囉二合素旨嚩入聲羅泥三莎訶

一切持金剛真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一吽吽吽二發吒發吒不起足髯髯三莎訶

一切諸奉教者真言曰

南麼三曼多伐折羅赧一係係緊質囉引也徙二紇㗚二合佷儜二合三紇㗚佷儜佉那佉那四鉢履布羅也五薩嚩二合鉢囉二合底丁以切然六莎訶

時釋迦牟尼世尊入於寶處三昧說自心及眷屬眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆吃麗二合奢你入聲素捺那二薩婆達摩嚩始多鉢羅二合鉢多三伽加伽那三摩引三麼四莎訶

毫相眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚩囉泥二去聲嚩囉鉢囉二合鉢帝件三莎訶

一切諸佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑁鑁鑁二件件三發吒發吒四莎訶

無能勝眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一地入聲唛二合地入聲唛二合二唛唛三馹唛二合馹唛二合四莎訶

無能勝妃眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿鉢羅二合爾帝二若衍底丁以切怛抳帝三莎訶

地神眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一鉢㗫二合體他以切梅無蓋切曳平聲二合二莎訶

毗紐天眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一微瑟儜二合吠二莎訶

嚕捺羅眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚕捺羅二合也二莎訶

風神眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一嚩也吠平聲二莎訶

美音天眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩囉婆嚩二合底丁以切曳二莎訶

禰哩底眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一邏吃灑二娑去聲地鉢
多曳三莎訶
閻魔真言曰
南麼三曼多勃馱喃一梅無蓋切嚩娑嚩合二哆
也二莎訶
死王真言曰
南麼三曼多勃馱喃一没嘌合二怛也合二吠平聲
二莎訶
黑夜神真言曰
南麼三曼多勃馱喃一迦囉囉怛唎合二曳平聲
二莎訶
七母等真言曰
南麼三曼多勃馱喃一忙怛哩合二弊毗也切二莎
訶
釋提桓因真言曰

南麼三曼多勃馱喃一鑠吃囉合二也二莎訶
嚩嚕拏龍王真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲半鉢多曳平聲二
莎訶
梵天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一鉢囉合二闍鉢多曳平聲
二莎訶
日天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲你怛夜合二耶二
莎訶
月天真言曰
南麼三曼多勃馱喃一戰捺羅合二也二莎訶
諸龍真言曰
南麼三曼多勃馱喃一謎伽引設濘曳平聲二
莎訶

難陀跋難陀真言曰
南麼三曼多勃馱喃一難徒鉢難捺瑜二莎
訶
時毗盧遮那世尊樂欲說自教跡不空悉地
一切佛菩薩母虛空眼明妃真言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽上聲那嚩囉落吃
灑二合妳平聲二伽伽那糝迷三薩婆覩嗢蘗二合
多四避婆去聲羅婆吠平聲五入嚩二合羅去聲那謨
阿目伽難去聲六莎訶
復次薄伽梵爲息一切障故住於火生三昧
說此大摧障聖者不動主真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一戰拏摩訶路灑儜
二薩破吒也三鈝怛囉二合迦四悍漫引
復次降三世真言曰
南麼三曼多伐折羅赦一訶訶訶二微薩麼
二合曳三薩婆怛他引揭多微灑也三婆嚩四
怛囇二合路枳也二合微若也五鈝若六莎訶
諸聲聞真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係睹鉢囉二合底丁以切
也二微蘗多三羯磨涅入聲闍多四鈝
諸緣覺真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩
普一切佛菩薩心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆勃馱菩提薩埵
訶嘌捺耶二寗夜二合三吠奢你四那麼薩婆
尾泥去聲五莎訶
普世天等諸心真言曰
南麼三曼多勃馱喃一路迦路迦羯囉也二
薩婆提婆那伽藥吃沙二合健達婆阿蘇囉蘗
嚕荼緊捺囉摩護囉伽你三訶嘌二合捺耶四

寧夜二合羯履灑二合也五微質怛羅二合蘖底六
莎訶
一切諸佛真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二微麼麼三
微枳囉儜四達摩馱睹喤入聲闍多五參參訶
六莎訶
不可越守護門者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訥囉馱二合履沙二合摩
訶路灑儜上聲二佉那也薩鑁平聲引怛他蘖多
然矩嚕三莎訶
相向守護門者真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係摩訶鉢囉二合二戰
拏阿毗目佉三蘖嘌二合訶拏二合佉那耶四緊
質囉也徙五三麼耶麼拏娑麼二合囉六莎訶
結大界真言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛羅二合努蘖帝
二滿馱也徙瞞引三摩訶三摩耶喤入聲闍去聲帝
四娑麼二合囉孎五阿鉢囉二合底丁以切訶諦六
馱迦馱迦七折囉折囉八滿馱滿馱九捺奢
你饘十薩婆怛他引蘖多弩壤帝十一鉢囉二合
嚩囉達摩臘馱微若曳平聲十二薄伽嚩底丁以切十
二微矩麗微矩麗十四麗嚕補履十五毗矩履十六
莎訶
菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上聲
行真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲
成菩提真言曰
南麼三曼多勃馱喃一暗
涅槃真言曰

南麽三曼多勃馱喃一惡
降三世眞言曰
南麽三曼多伐折羅赦一訶去聲
不動尊眞言曰
南麽三曼多伐折囉一悍
除蓋障眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿去聲急呼
觀自在眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一娑聲
金剛手眞言曰
南麽三曼多伐折羅赦一縛急呼
妙吉祥眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一瞞
虛空眼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一儼輕呼

法界眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一藍
大勤勇眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一欠平聲
水自在眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一鑁去聲
多羅尊眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一耽
毗俱胝眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一勃㗰二合
得大勢眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一糝
白處尊眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一半
何耶揭哩婆眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一舍

耶輸陀羅眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一闍

寶掌眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一叅

光網眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一髯

釋迦牟尼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一婆上聲

三佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一𤙖吒嚂

白傘佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一監

勝佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一苫

最勝佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一賜

火聚佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛噒二合

除障佛頂眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿啉二合

世明妃眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一躭舍半舍闍

無能勝眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一𤙖

地神眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一微

髻設尼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一枳履

鄔波髻設尼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一你履
質多童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一弭履
財慧童子真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係履
除疑怪真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶娑難
施一切衆生無畏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一羅娑難
除一切惡趣真言曰
南麼三曼多勃馱喃一特懵二合娑難
哀愍慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微訶娑難
大慈生真言曰
南麼三曼多勃馱喃一諂勅滅切

大悲纏真言曰
南麼三曼多勃馱喃一闍
除一切熱惱真言曰
南麼三曼多勃馱喃一縊
不思議慧真言曰
南麼三曼多勃馱喃一汙
寶處真言曰
南麼三曼多勃馱喃一難上聲
寶手真言曰
南麼三曼多勃馱喃一衫
持地真言曰
南麼三曼多勃馱喃一嶮
復次真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯輕呼鼻聲
寶印手真言曰

南麼三曼多勃馱喃一泛普含切
堅內意眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一袚
虛空無垢眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一含
虛空慧眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一鄰
清淨慧眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘗丹券痕切
行慧眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一地藍
安慧眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一件
諸奉教者眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一地室唎二合唅沒藍二合

諸菩薩所說眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃沙二合拏囉闍鍚
淨居天眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一滿帑輕呼囉麼二達摩三婆去聲嚩微婆上聲嚩迦那四三三五莎訶
羅剎娑眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一吃㘕二合計履
諸荼吉尼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶唎二合訶
諸藥叉女眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一藥吃叉二合尾你夜二合達𡁠
諸毗舍遮眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一比肯比旨
諸部多眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一喁縊喁伊上聲懵散寧去聲

諸阿脩羅真言曰

南麽三曼多勃馱喃一囉乇知切䊵囉乇同上呼聲特懵躭沒囉沒囉二合

諸摩睺羅伽真言曰

南麽三曼多勃馱喃一蘗囉藍蘗囉藍二

諸緊那羅真言曰

南麽三曼多勃馱喃一訶上聲散難微訶上聲散難

諸人真言曰

南麽三曼多勃馱喃一壹車去聲鉢嚂二麽弩輕呼麽曳迷三莎訶

秘密主是等一切真言我已宣說是中一切真言之心汝當諦聽所有阿字門念此一切諸真言心最為無上是一切真言所住於此真言而得決定

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第二

音釋

媲匹計切　蘗博陌切　揷楚洽切刺入也　閼伽梵語也此云水關烏割切　箆邊迷切　赧奴板切　薊古麗切　橜其月切杙也　黶於琰切　髯汝鹽切　啉力耽切　懵莫孔切

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

世間成就品第五

爾時世尊復告執金剛祕密主而說偈言

如真言教法　成就於彼果　當字字相應
句句亦如是　作心想念誦　善住一落叉
初字菩提心　第二名為聲　句想為本尊
而於自處作　第二句當知　即諸佛勝句
行者觀住彼　極圓淨月輪　於中諦誠想
諸字如次第　中置字句等　而想淨其命
命者所謂風　念隨出入息　彼等淨除已
作先持誦法　善住真言者　次一月念誦
行者前方便　一一句通達　諸佛大名稱
說此先受持　次當隨所有　奉塗香華等
為成正覺故　回向自菩提　如是於兩月
真言當無畏　次滿此月已　行者入持誦
山峯或牛欄　及諸河潬等　四衢道一室
神室大天室　彼曼荼羅處　悉如金剛宮
是處而結護　行者作成就　即以中夜分
或於日出時　智者應當知　有如是相現
吽聲或鼓音　若復地震動　及聞虛空中
有悅意言辭　應知如是相　悉地總如意
諸佛兩足尊　宣說於彼果　住是真言行
必定當成佛　應一切種類　常念持真言
古佛大仙說　故應當憶念

悉地出現品第六

爾時世尊復觀諸大衆會為欲滿足一切願故復說三世無量門決定智圓滿法句

虛空無垢無自性　能授種種諸巧智
由本自性常空故　緣起甚深難可見

於長恒時殊勝進　隨念施與無上果
譬如一切趣空虛　雖依虛空無著行
此清淨法亦如是　三有無餘清淨生
昔勝生嚴修此故　得有一切如來行
非他句有難可得　作世遍明如世尊
說極清淨修行法　深廣無盡離分別

爾時毗盧遮那世尊說是偈已觀察金剛手等諸大衆會告執金剛言善男子各各當現法界神力悉地流出句若諸衆生見如是法歡喜踊躍得安樂住如是說已諸執金剛爲毗盧遮那世尊作禮如是法主依所教勑復請佛言唯願世尊哀愍我等示現悉地流出句何以故於尊者薄伽梵前而自宣示所通達法非是所宜善哉世尊唯願利益安樂未來衆生故時薄伽梵毗盧遮那告一切諸執金剛言善哉善哉善男子如來所說法毗柰耶稱讚一法所謂有羞若有羞善男子善女人見如是法速生二事謂不作所不應作衆所稱讚復有二事謂所未至今至得與佛菩薩同處復有二事謂住尸羅生於人天善哉善哉諦聽善思念之我當宣說眞言成就流出相應句諸流出相應句眞言門修菩提諸菩薩速於是中當得眞言悉地若行者見曼荼羅尊所印可成就眞言發菩提心深信慈悲無有慳悋住於調伏能善分別從緣所生受持禁戒善住衆學具巧方便勇健知時非時好行惠捨心無怖畏勤修眞言行法通達眞言實義常樂坐禪樂作成就秘密主譬如欲界有自在悅滿意明乃至一切欲處天子於此迷醉出衆妙雜類戲笑及現種種雜類

受用遍受用授與自所變化他化自在天等而亦自受用之又善男子如摩醯首羅天有勝意生明能作三千大千世界衆生利益化一切受用遍受用授與淨居諸天亦復自受用之又如幻術眞言能現種種園林人物如阿修羅眞言現幻化事如世呪術攝毒及寒熱等摩怛哩神眞言能作衆生疾疫災癘及世間呪術攝除衆毒及寒熱等能變熾火而生清涼是故善男子當信如是流出句眞言威德此眞言威德非從眞言中出亦不入衆生不於持誦者處而有可得善男子眞言加持力故法爾而生無所過越以三昧不越故甚深不思議緣生理故是故善男子當隨順通達不思議法性常不斷絕眞言道爾時世尊復住三世無礙力依如來加持不思議力依莊嚴清淨藏三昧即時世尊從三摩鉢底中出無盡界無盡語表依法界力無等力正等覺信解以一音聲四處流出普遍一切法界與虛空等無所不至眞言曰

南麽薩婆怛他(引)蘖帝嘌(毗庾切一)微濕嚩(二合)曰契弊(毗也切二)薩婆他(三)阿阿(引)闇惡(四)

正等覺心從是普遍即時一切法界諸聲聞從正等覺標幟之音而互出聲諸菩薩聞是己得未曾有開敷眼發微妙言音於一切智離熱者前而說頌曰

奇哉眞言行　能具廣大智　若遍布此者
成佛兩足尊　是故勤精進　於諸佛語心
常作無間修　淨心離於我　爾時薄伽梵
復說此法句　於正等覺心　而作成就者
於園苑僧房　若在巖窟中　或意所樂處

觀彼菩提心　乃至初安住　不生疑慮意
隨取彼一心　以心置於心　證於極淨句
無垢安不動　不分別如鏡　現前甚微細
若彼常觀察　修習而相應　乃至本所尊
自身像皆現　第二正覺句　於鏡曼荼羅
大蓮華王座　深邃住三昧　總持髮髻冠
圍繞無量光　離妄執分別　本寂如虛空
於彼中思惟　作攝意念誦　一月修等引
持滿一落叉　是爲最初月　持眞言法則
次於第二月　奉塗香華等　而以作饒益
種種衆生類　又復於他月　捨棄諸利養
時彼於瑜伽　思惟而自在　願一切無障
安樂諸群生　樂欲成如來　所稱讚圓果
或滿足一切　有情衆希願　應理無障蓋
而生是攀緣　傍生相噉食　所有苦永除
常令諸鬼界　飲食皆充滿　地獄中受苦
種種諸楚毒　當願速除滅　以我功德故
及餘無量門　數數心思惟　發廣大悲愍
三種加持句　想念於一切　心誦持眞言
以我功德力　如來加持力　及與法界力
周遍衆生界　諸念求義利　悉皆饒益之
彼一切如理　所念皆成就

於是薄伽梵即於爾時說虛空等力虛空藏轉明妃曰

南麽薩婆怛他(引)蘖帝驃(毗庚切一)微濕嚩(二合)目契弊(毗也切二)薩婆他(三)欠(四)嗢弩蘖帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劒(六)莎訶

持此三轉隨彼所生善願皆亦成就

行人於滿月　次入作持誦　山峯牛欄中
寒林或河洲　四衢獨樹下　忙怛哩天室

一切金剛色　嚴淨同金剛　彼中諸障者
攝伏心迷亂　四方相周帀　一門及通達
金剛互連屬　金剛結相應　門門二守護
不可越相向　擬手而上指　朱目奮怒形
殷勤畫隅角　輸羅焰光印　中妙金剛座
方位正相直　其上大蓮華　八葉鬚蘂敷
當結金剛手　金剛之慧印　稽首一切佛
數數堅誓願　應護持是處　及淨諸藥物
於此夜持誦　清淨無障礙　或於中夜分
或於日出時　彼藥物當轉　圓光普暉焰
真言者自取　遊步於大空　住壽大威德
於生死自在　行於世界頂　現種種色身
具德吉祥者　展轉而供養　真言所成物
是名爲悉地　以分別藥物　成就無分別

祕密主一切世界諸現在等如來應正等覺通達方便波羅蜜彼如來知一切分別本性空以方便波羅蜜力故而於無爲以有爲爲表展轉相應而爲衆生示現遍於法界令得見法安樂住發歡喜心或得長壽五欲嬉戲而自娛樂爲佛世尊而作供養證如是句一切世人所不能信如來見此義利故以歡喜心說此菩薩真言行道次第法則何以故於無量劫勤求修諸苦行所不能得而真言門行道諸菩薩即於此生而獲得之復次祕密主真言門修菩薩行菩薩如是計都揭伽傘蓋履屣真陀摩尼安膳那藥盧遮那等持三落叉而作成就亦得悉地祕密主若具方便善男子善女人隨所樂求而有所作彼唯心自在而得成就祕密主諸樂欲因果者祕密主非彼愚夫能知真言諸真言相何以故

說因非作者　彼果則不生　此因因尚空
云何而有因　當知真言果　悉離於因業
乃至身證觸　無相三摩地　真言者當得
悉地從心生
爾時金剛手白佛言世尊唯願復說此正等覺句悉地成就句諸見此法善男子善女人等心得歡喜受安樂住不害法界何以故世尊法界者一切如來應正等覺說名即不思議界是故世尊真言門修菩薩行諸菩薩得是通達法界不可分析破壞如是說已世尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義汝當諦聽善思念之吾今演說祕密主言如是世尊願樂欲聞佛告祕密主以阿字門而作成就若在僧所住處若山窟中或於淨室以阿字遍布一切支分持三落叉次於滿月盡其所有而以供養乃至普賢菩薩文殊師利執金剛等或餘聖天現前摩頂唱言善哉行者應當稽首作禮奉閼伽水即時得不忘菩提心三昧又以如是身心輕安而誦習之當得隨生心清淨身清淨置於耳上持之當得耳根清淨以阿字門作出入息三時思惟行者爾時能持壽命長劫住世願囉闍等之所愛敬即以訶字門作所應度者授與鉢頭摩華白持商佉而互相觀即生歡喜爾時毗盧遮那世尊復觀一切大會告執金剛祕密主言金剛手有諸如來意生作業戲行舞廣演品類攝持四界安住心王等同虛空成就廣大見非見果出生一切聲聞及辟支佛諸菩薩位令真言門修行諸菩薩一切希願皆悉滿足具種種業利

益無量衆生汝當諦聽善思念之吾今演説祕密主云何行舞而作一切廣大成壞果持真言者一切親證耶爾時世尊而説頌曰

行者如次第　先作自真實　如前依法住
正思念如來　阿字爲自體　并置大空點
端嚴遍金色　四角金剛標　於彼中思念
一切處尊佛　是諸正等覺　説自真實相
修行不疑慮　自真實相生　當得爲世間
一切衆利樂　具廣大希有　住於如幻句
無始時宿植　無智諸有迫　行者成等引
一切皆消除　若觀於彼心　無上菩提心
持真言業故　於淨非淨果　應理常無染
如蓮出淤泥　何況於自體　得成人中尊

爾時毗盧遮那世尊又復住於降伏四魔金剛戲三昧説降伏四魔解脱六趣滿足一切智智金剛字句

南麼三曼多勃馱喃一　阿(去聲急呼)味囉吽欠(帶大字聲呼之)

時金剛手祕密主等諸執金剛普賢等諸菩薩及一切大衆得未曾有開敷眼稽首一切薩婆若而説偈言

此諸佛菩薩　救世諸庫藏　由是一切佛
菩薩救世者　及與因緣覺　聲聞害煩惱
能遍所行地　起種種神通　彼得無上智
正覺無上智　是故願廣説　此教諸方便
及與布想等　種種衆事業　諸志求大衆
無上真言行　見法安住者　當得歡喜住
説如是偈已　大日世尊言　普皆應諦聽
一心住等引　大金剛地際　時加持下身
爲説此法故　而現菩提座　最勝阿字句

大因陀羅輪　當知內外等　金剛曼荼羅
中思惟一切　說名瑜伽座　阿字第一命
是爲引攝句　常安大空點　能攝授諸果
行者於一月　結金剛慧印　三時作持誦
摧毀無智城　得不動堅固　天脩羅莫壞
乃至隨自意　增益事成就　行者一切常
曼荼羅中作　金色光明身　上持髮髻冠
正覺住三昧　名大金剛句　金剛蓮華力
素鵝及金地　眞陀末尼寶　是等衆器物
觀大因陀羅　而作諸悉地　今說攝持法
一切一心聽　行者一緣想　八峯彌盧山
上觀妙蓮華　立金剛智印　瑜伽者於上
字門威焰光　而用置其頂　安住不傾動
百轉所持藥　行者應服之　先世業生疾
是等悉除愈　佛子應復聽　第一嚩字門
雪乳商佉色　而自齋中起　鮮白蓮華臺
而於彼中住　甚深寂然定　秋夕素月光
如是曼荼羅　諸佛說希有　思惟以純白
輪圓成九重　住於霏霧中　除一切熱惱
淨乳猶珠鬘　水精與月光　普遍而流注
一切處充滿　行者心思惟　出離諸障毒
如是於圓壇　等引作成就　乳酪生熟酥
頗胝迦珠鬘　藕水等衆物　次第成悉地
當得無量壽　應現殊特身　一切患除息
天人咸恭敬　多聞成總持　善惠淨無垢
由斯作成就　速登悉地果　是名寂災者
吉祥曼荼羅　第一攝持相　安以大空點
羅字勝眞實　佛說火中上　所有衆罪業
應受無擇報　瑜祇善修者　等引皆消除
所住三角形　恍意遍彤赤　寂然周焰鬘

三角在其心　相應觀彼中　囉字大空點
智者如瑜伽　以此成衆事　日曜諸眷屬
及作一切火　攝取發忿對　消枯衆支分
是等所應作　皆如智火輪　訶字第一實
風輪之所生　及與因業果　諸種子增長
彼一切摧壞　幷以大空點　今說彼色像
深玄大威德　示現暴怒形　焰鬘普周遍
住曼荼羅位　智者觀眉間　深青半月輪
次動幢旛相　而於彼中想　最勝訶字門
住彼曼荼羅　成就所應事　作一切義利
應現諸衆生　不捨於此身　逮得神境通
遊步大空位　而成身祕密　天耳眼根淨
能開深密處　住此一心壇　而成衆事業
菩薩大名稱　初坐菩提場　降伏魔軍衆
諸因不可得　因無性無果　如是業不生
彼三無性故　而得空智慧　大德正遍知
宣說於彼色　佉字及空點　尊勝虛空空
兼持慧刀印　所作速成就　法輪及羂索
竭伽那剌遮　幷目竭嵐等　不久成斯句

爾時毗盧遮那世尊觀大衆會告執金剛祕密主而說偈言

若於真言門　修行諸菩薩　阿字爲自身
內外悉同等　諸義利皆捨　等礫石金寶
遠離衆罪業　及與貪瞋等　當得俱清淨
同諸佛牟尼　能作諸利益　離一切諸過
復次於嚩字　行者依瑜伽　解作業儀式
利益衆生故　內身救世者　一切皆如是
心水湛盈滿　潔白猶雪乳　當生決定意
出於一切身　悉遍諸毛孔　流注極清淨
從此內充溢　遍滿於大地　以是悲愍水

觀世苦衆生　諸有飲用者　或復身所觸
一切皆決定　得成就菩提　思惟在等引
一切囉字門　周輪生焰光　寂然而普照
瑜祇光外轉　而遍一切處　利世隨樂欲
行者起神通　上身囉字門　嚩字齋輪中
出火而降雨　俱時而應現　地獄極寒苦
囉字能消除　嚩字蠲熾然　住眞言法故
囉字爲下身　訶字爲標幟　作業速成就
救重罪衆生　住大因陀羅　作水龍事業
一切攝除等　眞言者勿疑　風遍一切處
一切悉開壞　此種種雜類　各各衆事業
色曼荼羅中　依法而作之　觸心而念持
逮得意根淨　輕舉習經行　中誦獲神足
宴坐觀阿字　想在於耳根　念持滿一月
當得耳清淨

祕密主如是等意生悉地句祕密主觀此無有形色種種雜類衆行衆生於思念頃纔轉誦之能作如是一切善業種子復次祕密主如來無所不作於眞言門修行諸菩薩同於影像隨順一切處隨順一切衆生心悉住其前令諸有情咸得歡喜皆由如來無分別意離諸境界故而說偈言

無時方造作　離於法非法　能授悉地句
眞言行發生　是故一切智　如來悉地果
最爲尊勝句　應當作成就

成就悉地品第七

時吉祥金剛　奇特開敷眼　手轉金剛印
流散如火光　其明普遍照　一切諸佛剎
微妙音稱歎　法自在牟尼　說諸眞言行
彼行不可得　眞言從何來　所去至何所

諸佛說如是　更無過上句　一切法歸趣
如衆流赴海
如是說已世尊告執金剛祕密主言
摩訶薩意處　說名曼荼羅　諸眞言心位
了知得成果　諸有所分別　悉皆從意生
分辯白黃赤　是等從心起　決定心歡喜
說名內心處　眞言住斯位　能授廣大果
念彼蓮華處　八葉鬚蘂敷　華臺阿字門
焰鬘皆妙好　光暉普周遍　照明衆生故
如合會千電　持佛巧色形　深居圓鏡中
應現諸方所　猶如淨水月　普現衆生前
知心性如是　得住眞言行　次於其首上
頂會交際中　標以大空點　而思惟闇字
妙好淨無垢　如水精月電　說寂靜法身
一切所依持　諸眞言悉地　能現殊類形
得天樂解脫　逮見如來句　羅字爲眼界
輝燭猶明燈　俛頸小低頭　舌近於齶間
而以觀心處　當心現等引　無垢妙清淨
圓鏡常現前　如是眞實心　古佛所宣說
照了心明道　諸色皆發光　眞言者當見
正覺兩足尊　若見成悉地　第一常恒體
從此次思惟　轉此囉字門　邏字大空點
置之於眼位　見一切空句　得成不死句
若欲廣大智　或起五神通　長壽童子身
成就持明等　眞言者未得　由不隨順之
眞言發起智　是最勝實知　一切佛菩薩
救世之庫藏　由是諸正覺　菩薩救世者
及諸聲聞等　遊涉他方所　一切佛刹中
皆作如是說　故得無上智　佛無過上智

轉字輪曼荼羅行品第八

爾時毗盧遮那世尊觀察一切大會以修習
大慈悲眼觀察衆生界住甘露王三昧時佛
由是定故復說一切三世無礙力明妃曰
怛姪他一伽伽娜三迷二阿鉢羅二合底丁以切
三迷三薩婆怛他引薩多三麼哆弩蘖帝四
伽伽那三摩五嚩囉落吃灑二合嬭六平聲莎訶
善男子以此明妃如來身無二境界而說偈
言

由是佛加持　菩薩大名稱　於法無罣礙
能滅除衆苦

時毗盧遮那世尊尋念諸佛本初不生加持
自身及與持金剛者告金剛手等上首執金
剛言善男子諦聽轉字輪曼荼羅行品眞言
門修行諸菩薩能作佛事普現其身爾時執
金剛從金剛蓮華座旋轉而下頂禮世尊而
讚歎言

歸命菩提心　歸命發菩提　稽首於行體
地波羅蜜等　敬禮無造作　歸命證空者

祕密主如是歎已而白佛言唯願法王哀愍
護念我等而演說之爲利益衆生故如所說
眞言修圓滿故如是說已毗盧遮那世尊告
執金剛祕密主言

我一切本初　號名世所依　說法無等比
本寂無有上

時佛說此伽他如是而作加持以加持故執
金剛者及諸菩薩能見勝願佛菩提座世尊
猶如虛空無戲論無二行瑜伽相是業成熟
即時世尊身諸支分皆悉出現是字於一切
世間出世間聲聞緣覺靜慮思惟勤修成就
悉地皆同壽命同種子同依處同救世者

南麼三曼多勃馱喃 一阿

善男子此阿字一切如來之所加持眞言門修菩薩行諸菩薩能作佛事普現色身於阿字門一切法轉是故祕密主眞言門修菩薩行諸菩薩若欲見佛若欲供養欲證發菩提心欲與諸菩薩同會欲利益衆生欲求悉地欲求一切智智者於此一切佛心當勤修習

爾時毗盧遮那世尊復決定說大悲藏生曼荼羅王敷置聖天之位三昧神通眞言行不思議法彼阿闍梨先住阿字一切智門持修多羅稽首一切諸佛東方申之旋轉而南方以及西方周於北方次作金剛薩埵以執金剛加持自身或以彼印或以嚩字入於內心置曼荼羅如是第二曼荼羅亦本寂加持自身故無二瑜伽形如來形空性形次捨所行道二分聖天處遠離三分住如來位東方申修多羅周帀旋轉所餘二曼荼羅亦當以是方便作諸事業復以大日加持自身念廣法界而布衆色眞言行者應以潔白爲先而說伽陀曰

以此淨法界　淨除諸衆生　自體如如來
遠離一切過　如是而觀想　思惟囉字門
寂然光焰鬘　淨月商佉色　第二布赤色
行者當憶持　思惟字明照　本無大空點
煥炳初日輝　最勝無能壞　第三眞言者
次運布黃色　定意迦字門　當隨於法教
身相猶眞金　正受害諸毒　光明遍一切
金色同牟尼　次當布青色　超度於生死
思惟麼字門　大寂菩提座　身色如虹霓
除一切怖畏　最後布黑色　其彩甚玄妙

思惟訶字門　周遍生圓光　如劫火猛焰
寶冠舉手印　能怖一切惡　降伏諸魔軍
爾時世尊毗盧遮那從三昧起住於無量勝
三昧於定中顯示遍一切無能害力明妃於
一切如來境界中生其明曰
南麼薩婆怛他引蘖帝弊毗也切一薩婆目契弊
同上二阿娑迷三鉢囉迷四阿者麗五伽伽泥
薩麼二合囉嬭半聲六薩婆怛羅引合二努蘖帝七
莎訶
次調彩色頂禮世尊及般若波羅蜜持此明
妃入遍從座而起旋繞曼荼羅入於內心以
大慈大悲力念諸弟子阿闍梨復以羯磨金
剛薩埵加持自身以嚩字門及施願金剛已
當畫大悲藏生大曼荼羅彼安詳在於內心
而造大日世尊坐白蓮華首戴髮髻鉢吒為
裙上披綃縠身相金色周身焰鬘或以如來
頂印或以字句謂阿字門東方一切諸佛以
阿字門及大空點伊舍尼方一切如來母虛
空眼應書伽字火天方一切諸菩薩畫真陀
摩尼寶或置迦字夜叉方觀世自在蓮華印
并畫一生補處菩薩眷屬或作娑字焰摩方
越三分位置金剛慧印持金剛祕密主并眷
屬或書嚩字彼復棄三分位畫一切諸執金
剛印或書字句所謂骈字次涅哩底方於大
日如來下作不動尊坐於石上手持羂索慧
刀周市焰鬘擬作障者或置彼印或書字句
所謂唅字風天方降三世尊摧大障者上有
光焰大勢威怒猶如焰摩其形黑色於可怖
中極令怖畏手轉金剛或作彼印或書字句
所謂訶字長聲次於四方畫四大護帝釋方名

無畏結護者金色白衣面現少忿怒相手持
檀荼或作彼印或置字句所謂作嚩字夜叉
方名壞諸怖結護者白色素衣手持羯伽弁
有光焰能壞諸怖或畫彼印或置字句所謂
博字龍方名難降伏結護者赤如無優華色
披朱衣面像微笑在光焰中而觀一切衆會
或置彼印或置字句所謂索字焰摩方名金
剛無勝結護者黑色玄衣毗俱胝形眉間浪
文上戴髮冠自身威光照衆生界手持檀荼
能壞大爲障者或作彼印或置字句所謂吃
識(二合)字及一切眷屬使者皆坐白蓮華上真
言者如是敷置已次當出外於第二分畫釋
迦種牟尼王被袈裟衣三十二尊師相爲說
最勝教施一切衆生無畏故或袈裟鉢印或
以字句所謂婆字次於外曼荼羅以法界性

加持自身發菩提心彼捨三分位當三作禮
心念大日世尊如前調色於第三分帝釋方
作施願金剛童子形三昧手持青蓮華上置
金剛慧杵以諸瓔珞而自莊嚴上妙綃縠爲
裙極輕細者用爲上服身鬱金色頂有五髻
或置密印或置字句真言曰
南麼三曼多勃馱喃(一)鑁
於其右邊光網童子一切身分皆悉圓滿三
昧手執持寶冠慧手持鉤或置彼印或書字
句所謂染字依焰摩方除一切蓋障菩薩金
色髮冠持如意寶或畫彼印或置字句所謂
噁字(長聲)夜叉方地藏菩薩色如鉢孕遇華手
持蓮華以諸瓔珞莊嚴或置彼印或置字句
所謂伊字龍方虛空藏白色白衣身有光焰
以諸瓔珞莊嚴手持羯伽或置彼印或置字

句所謂伊字長聲
眞言者宴坐　安住於法界　我即法界性
而住菩提心　向於帝釋方　結金剛慧印
次作金剛事　殷勤修供養　現諸佛救世
三昧耶印等　念一切方所　三轉持眞言
依法召弟子　向壇而作淨　授彼三自歸
住勝菩提心　當爲諸弟子　結法界性印
次結法輪印　一心同彼體　繒帛覆面門
而起悲愍心　令作不空手　圓滿菩提故
耳語而告彼　無上正等戒　次當爲彼結
正等三昧印　授彼開敷華　令發菩提意
隨其所至處　而教於學人　作如是要誓
一切應傳授　具德持金剛　又請白世尊
唯願人中勝　演說灌頂法　爾時薄伽梵
安住於法界　而告金剛手　一心應諦聽
我說諸法教　勝自在攝持　師以如來性
加持於自體　或復以密印　次應召弟子
令住法界性　大蓮華王中　以四大菩薩
所加持寶瓶　結支分生印　而用灌其頂
髻中應授與　大空闇字門　心置無生句
胷表無垢字　或一切阿字　髮髻金色光
住白蓮華臺　等同於仁者

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第三

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

密印品第九

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大衆會告執金剛祕密主言祕密主有同如來莊嚴具同法界趣標幟菩薩由是嚴身故處生死中巡歷諸趣於一切如來大會以此大菩提幢而標幟之諸天龍夜叉健達婆阿蘇羅揭嚕荼緊那囉摩睺羅伽人非人等敬而遠之受教而行汝今諦聽極善思念吾當演說如是說已金剛手白言世尊今正是時世尊今正是時爾時薄伽梵即便住於身無害力三昧住斯定故說一切如來入三昧耶遍一切無能障礙力無等三昧力明妃曰

南麼三曼多勃馱喃一 阿三迷二 呾嚟二合三迷三 三麼曳四 莎訶

祕密主如是明妃示現一切如來地不越三法道界圓滿地波羅蜜是密印相當用定慧手作空心合掌以定慧二虛空輪並合而建立之頌曰

此一切諸佛 救世之大印 正覺三昧耶
於此印而住

又以定慧手爲拳虛空輪入於掌中而舒風輪是爲淨法界印眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 達摩馱睹二 薩嚩二合婆嚩句痕三

復以定慧手五輪皆等迭翻相鉤二虛空輪首俱相向頌曰

是名爲勝願 吉祥法輪印 世依救世者
悉皆轉此輪

眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 伐折囉二合呾麼二合句

痕

復舒定慧二手作歸命合掌風輪相捻以二空輪加於上形如揭伽頌曰

此大慧刀印　一切佛所說　能斷於諸見

謂俱生身見

眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 摩訶揭伽微囉闍二達磨珊捺囉奢二合迦娑訶闍三薩迦耶捺嘌二合瑟致二合掣吡曳切諾入聲迦四怛他引蘖多地目吃底丁以切二合你上聲社多五微囉引伽達摩你入聲社多誁六

復以定慧二手作虛心合掌屈二風輪以二空輪絞之形如商佉頌曰

此名爲勝願　吉祥法螺印　諸佛世之師

菩薩救世者　皆說無垢法　至寂靜涅槃

眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗

復以定慧手相合普舒散之猶如健吒二地輪二空輪相持令火風輪和合頌曰

吉祥願蓮華　諸佛救世者　不壞金剛座

覺悟名爲佛　菩提與佛子　悉皆從是生

眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲急呼

復以定慧手五輪外向爲拳建立火輪舒二風輪屈爲鉤形在傍持之虛空地輪並而直上水輪交合如跋折羅頌曰

金剛大慧印　能壞無智城　曉寤睡眠者

天人不能壞

眞言曰
南麼三曼多伐折羅赧一鋑
復以定慧手五輪內向爲拳建立火輪以二
風輪置傍屈二虛空相並頌曰
此即摩訶印　所謂如來頂　適纔結作之
即同於世尊
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一鋑鋑
復次以智慧手爲拳置於眉間頌曰
此名毫相藏　佛常滿願印　以纔作此故
即同人中勝
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿去聲急呼痕惹急呼下同
住瑜伽座持鉢相應以定慧手俱在臍間是
名釋迦牟尼大鉢印

眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一婆上聲急呼
復次以智慧手上面而作持無畏形頌曰
能施與一切　衆生類無畏　若結此大印
名施無畏者
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二爾娜爾娜三
佩也那奢那四莎訶
復次以智慧手下垂作施願形頌曰
如是與願印　世依之所說　適纔結此者
諸佛滿其願
眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一嚩囉娜伐折囉二合引
怛麼二合迦二莎訶
復次以智慧手爲拳而舒風輪以毗俱胝形

住於等引頌曰
以如是大印　諸佛救世尊　恐怖諸障者
隨意成悉地　由結是印故　大惡魔軍衆
及餘諸障者　馳散無所疑
眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一摩訶沬羅嚩底丁以切二捺奢嚩路𠰐娑合一吠摩訶昧怛囉也二合三毗庾二合𠰐蘖二合底丁以切四莎訶
復次以智慧手爲拳而舒火輪水輪以虛空輪而在其下頌曰
此名一切佛　世依悲生眼　想置於眼界
智者成佛眼
眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一伽伽那嚩羅落吃灑二合儜上聲二迦嚕儜麽那三怛他蘖多斫吃芻二合四莎訶
復次以定慧手五輪內向爲拳而舒風輪圓屈相合頌曰
此勝願索印　壞諸造惡者　眞言者結之
能縛諸不善
眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係係摩訶播奢二鉢羅二合娑嘮那履也二合三薩埵馱睹四微模訶迦五怛他蘖多地目吃底丁以切二合你入聲社多六莎訶
復次以定慧手一合爲拳舒智慧手風輪屈第三節猶如環相頌曰
如是名鉤印　諸佛救世者　招集於一切
住於十地位　菩薩大心者　及惡慧衆生
眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩婆怛羅鉢羅
底訶諦二怛他蘖黨矩奅三菩提浙㗚耶二合
鉢履布羅迦四莎訶
即此鉤印舒其火輪而少屈之是謂如來心
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一壞怒𠾂婆二合嚩二莎
訶
復以此印舒其水輪而豎立之名如來齊印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿没㗚二合覩𠾂婆二合
嚩二莎訶
即以此印直舒水輪餘亦豎之名如來腰印
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他引蘖多三婆嚩
二莎訶

復以定慧手作空心合掌以二風輪屈入於
內二水輪亦然其二地輪令少屈而伸火輪
此是如來藏印彼真言曰
南麼薩婆怛他蘖帝弊昆也切下同一藍藍嗒嗒二
莎訶
即以此印散其水輪向上置之名大界印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一麗魯補履微矩麗二
莎訶
即以此印其二火輪鉤屈相合散舒風輪名
無堪忍大護印彼真言曰
南麼薩婆怛他蘖帝弊一薩婆佩也微蘖帝
弊二微濕嚩目契弊三薩婆他四唅欠五囉
吃灑二合摩訶沫麗六薩婆怛他引蘖多本抳
也二合你入聲社帝七𤙖𤙖八怛囉二合吒怛囉吒

九阿鉢囉二合底丁以切訶諦十莎訶
復以風輪而散舒之空輪並入於其中名普
光印彼真言曰
南麽三曼多勃馱喃一入嚩二合羅摩履你平聲
二怛他蘖哆嘌旨二合三莎訶
又以定慧手作空心合掌以二風輪持火輪
側名如來甲印屈二水輪二空輪合入掌中
壓二水輪甲上是如來舌相印真言曰
南麽三曼多勃馱喃一怛他蘖多爾訶嚩二合
薩底也二合二達摩鉢囉二合瑟耻多三莎訶
以此印令風水輪屈而相捻空輪向上而少
屈之火輪正直相會地輪亦如是名如來語
門印彼真言曰
南麽三曼多勃馱喃一怛他蘖多摩訶嚩吃
怛囉二合二微濕嚩二合壤曩摩訶那也二合三莎
訶
如前印以二風輪屈入掌中向上名如來牙
印彼真言曰
南麽三曼多勃馱喃一怛他蘖多能去聲瑟吒
二合羅二囉娑囉娑鈍囉二合三參鉢囉二合博迦
四薩婆怛他蘖多五微灑也參婆上聲嚩六莎
訶
又如前印相以二風輪向上置之屈第三節
名如來辯說印彼真言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿振底夜二那部二合
多路波縛三麽哆三上聲鉢囉二合鉢多二合微輸
引馱娑嚩二合囉四莎訶
復次以定慧手和合一相作空心合掌二地
輪空輪屈入相合此是如來持十力印彼真
言曰

南麼三曼多勃馱喃一捺奢麼浪伽輕呼達囉二許忩去聲鞞三莎訶

又如前印以二空輪風輪屈上節相合是如來念處印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一怛他引櫱多娑麼嘌二合底二薩埵係哆弊毘夜切嗢櫱多三伽伽那參忙參麼四莎訶

又如前印以二空輪在水輪上名一切法平等開悟印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆達麼三麼哆鉢囉二合鉢多二合二怛他櫱哆弩櫱多三莎訶

復以定慧手合爲一以二風輪加火輪上餘如前是普賢如意珠印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一參麼哆弩櫱多二微囉惹達摩你入聲社多三摩訶摩訶四莎訶

即此虛心合掌以二風輪屈在二火輪下餘如前是慈氏印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿爾單惹也二薩婆薩埵奢夜弩櫱多三莎訶

又如前印以二虛空輪入中名虛空藏印眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲迦奢參麼哆弩櫱多二微質怛嚂二合嚩囉達囉三莎訶

又如前印以二水輪二地輪屈入掌中二風輪火輪相合是除一切蓋障印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲薩埵係哆弊毘夜切二嗢櫱多三怛嚂嚂嚂四莎訶

如前以定慧手相合散舒五輪猶如鈴鐸如虛空地輪和合相持作蓮華形是觀自在印眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩婆怛他蘖哆嚩路
吉多二羯嚕儜麼也三囉囉囉吽若四莎訶
如前以定慧手作空心合掌猶如未開敷蓮
是得大勢印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一髯髯娑二急呼莎訶
如前以定慧手五輪內向爲拳舉二風輪猶
如針鋒二虛空輪加之是多羅尊印彼真言
曰
南麼三曼多勃馱喃一哆囇哆𡅈抳二羯嚕
拏嗢婆吠平聲二合三莎訶
如前印舉二風輪參差相壓是毗俱胝印彼
真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆佩也怛囉二合散
你入聲二二吽娑破二合吒也三莎訶
如前以定慧手空心合掌水輪空輪皆入於

中是白處尊印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一怛他蘖多微灑也三
婆上聲吠鉢曇摩二合忙履你二入聲莎訶
如前印屈二風輪置虛空輪下相去猶如穬
麥是阿耶揭哩嚩印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一佉那也畔惹娑破二合
吒也二二合莎訶
同前印伸二水輪風輪餘如拳是地藏菩薩
印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶二蘇上聲怛努
三莎訶
復以定慧手作空中合掌火輪水輪交結相
持以二風輪置二虛空輪上猶如鉤形餘如
前是聖者文殊師利印彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係矩忙囉二微目

吃底二合鉢他悉體二合多三娑麽二合囉娑麽囉
四鉢囉二合底然五娑訶
以三昧手爲拳而舉風輪猶如鉤形是光網
鉤印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係係矩忙羅二忙耶
蘖多娑嚩二合娑去聲嚩悉體二合他以切多三莎訶
即如前印一切輪相皆少屈之是無垢光印
彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係矩忙囉二微質怛
囉二合蘖底矩忙囉三麽弩娑麽二合囉四莎訶
如前以智慧手爲拳其風火輪相合爲一舒
之是髻室尼刀印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係係矩忙履計二娜
耶壞難娑麽二合囉三鉢囉二合底然四莎訶
如前以智慧手爲拳而伸火輪猶如戟形是
優波髻室尼戟印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一頻去聲娜夜壞難二係
矩忙引履計三莎訶
如前以三昧手爲拳而舒水輪地輪是地輪
慧幢印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一係娑麽二合囉壞那計
覩二莎訶
以慧手爲拳而舒風輪猶如鉤形是請召童
子印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿去聲羯囉灑二合也二
薩鑁矩嚕阿去聲然三矩忙囉寫四莎訶
如前以定慧手爲拳舒二風輪屈節相合是
諸奉教者印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一阿去聲急呼微娑麽二合也
濘曳平聲二莎訶

如前以定慧手爲拳而舒火輪屈第三節是除疑怪金剛印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一微麼底掣鷄曳切諾迦二莎訶

舉毗鉢舍那臂作施無畏手是施無畏者印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿佩延娜娜二莎訶

如前舒智手而上舉之是除惡趣印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿弊毘夜切達囉儜二薩埵馱敦三莎訶

如前以慧手掩心是救護慧印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶摩訶二娑麼二合囉鉢囉二合底然三莎訶

如前以慧手作持華狀是大慈生印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一娑嚩二合制姤嗢蘖二合多二莎訶

如前以慧手覆心稍屈火輪是悲念者印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一羯嚕儜沒灑二合昵多二莎訶

如前以慧手作施願相是除一切熱惱印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一係嚩囉娜嚩囉二鉢囉二合鉢多二合三莎訶

如前以智慧手如執持眞多摩尼寶形是不思議慧印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一薩麼舍鉢履布囉二莎訶

如前以定慧手爲拳令二火輪開數是地藏旗印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一訶訶訶微娑底二合曳平聲二莎訶

慧手爲拳而舒三輪是寶處印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一係摩訶摩訶二莎訶

以此慧手舒其水輪是寶手菩薩印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一羅怛怒二合嗢婆上聲嚩二莎訶

以定慧手作反相叉合掌定手空輪慧手地輪相交設若於三昧亦復如是餘如跋折羅狀是持地印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一達囉尼尼仁切達囉二莎訶

如前作五股金剛戟形是寶印手印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一羅怛娜二合你入聲喇爾二合多二莎訶

即以此印令一切輪相合是發堅固意印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一伐折囉二合三婆嚩二莎訶

如前以定慧二手作力是虛空無垢菩薩印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜難多愚者羅二莎訶

如前輪印是虛空慧印彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一斫吃羅二合嚩入聲喇底丁以切二莎訶

如前商佉印是清淨慧印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一達磨三婆婆嚩二莎
訶
如前蓮華印是行慧印彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一鉢曇摩二合羅上聲耶二
莎訶
同前青蓮華印而稍開數是安住慧印彼眞
言曰
南麽三曼多勃馱南一壤努㗈婆二合嚩二莎
訶
如前以二手相合而屈水輪相交入於掌中
二火輪地輪向上相持而舒風輪屈第三節
令不相著猶如穬麥是執金剛印彼眞言曰
南麽三曼多伐折囉赧一戰拏麽訶路灑拏
吽二

如前印以二空輪地輪屈入掌中是忙莽雞
印彼眞言曰
南麽三曼多伐折囉赧一怛嚟二合吒輕平怛嚟
吒若衍底丁以切二莎訶
如前以定慧手諸輪反又相糺向於自體而
旋轉之般若空輪加三昧虛空輪是金剛鎖
印彼眞言曰
南麽三曼多伐折囉赧一吽滿馱滿馱二慕
吒耶慕吒耶三伐折路㗈婆二合吠平聲四薩婆
怛囉鉢囉二合底丁以切訶帝五莎訶
以此金剛鎖印少屈虛空輪以持風輪而不
相至是忿怒月黶印彼眞言曰
南麽三曼多伐折囉赧一曷唎二合吽發吒輕呼
二莎訶
如前以定慧手爲拳建立二風輪而以相持

是金剛針印彼眞言曰
南麼三曼多伐折囉赧一薩婆達磨你入聲吠
達你二伐折囉二合素旨嚩囉泥三莎訶
如前以定慧手爲拳而置於心是金剛拳印
彼眞言曰
南麼三曼多伐折囉赧一薩破二合吒也伐折
囉二合三婆吠平聲二莎訶
以三昧手爲拳舉翼開敷智慧手亦作拳而
舒風輪猶如忿怒相擬形是無能勝印彼眞
言曰
南麼三曼多伐折囉赧一訥達哩沙二合摩訶
盧灑拏二佉捺耶薩鑁薩他蘖單然矩嚕三
莎訶
以慧手爲拳作相擊勢持之是阿毗目佉印
彼眞言曰

南麼三曼多伐折囉赧一係阿毗目佉摩訶
鉢囉二合戰拏二佉引那也緊旨羅也徙三三
麼耶麼弩薩麼二合囉四莎訶
如前持鉢相是釋迦鉢印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩嚩吃麗二合奢你入聲
素捺耶二薩婆達摩羅始多鉢囉二合三鉢多
伽伽那三迷四莎訶
釋迦毫相印如上又以慧手指峯聚置頂上
是一切佛頂印彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一鑁鑁二鋡鋡鋡三發
吒四輕呼莎訶
以三昧手爲拳舒火風輪而以虛空加地水
輪上其智慧手伸風火輪入三昧掌中亦以
虛空加地水輪上如在刀鞘是不動尊印
如前金剛慧印是降三世印　如前以定慧

手合爲一相其地水輪皆向下而伸火輪二峯相連屈二風輪置於第三節上並虛空輪如三目形是如來頂印佛菩薩母　復以三昧手覆而舒之慧手爲拳而舉風輪猶如蓋形是白傘佛頂印　如前刀印是勝佛頂印　如前輪印是最勝佛頂印　如前鉤印慧手爲拳舉其風輪而少屈之是除業佛頂印　如前佛頂印是火聚佛頂印　如前蓮華印是發生佛頂印　如前商佉印是無量音聲佛頂印以智慧手爲拳置在眉間是眞多摩尼毫相印　如前佛頂印是佛眼印復有少異所謂金剛標相智慧手在心如執蓮華像直伸奢摩他臂五輪上舒而外向距之是無能勝印定慧手向内爲拳二虛空輪上向屈之如口是無能勝明妃印以智慧手承頰是自在天印　即以此印令風火輪差戾伸之是普華天子印　同前印以虛空輪在於掌中是光鬘天子印　同前印以虛空風輪作持華相是滿意天子印　以智慧手虛空水輪相加其風火輪地輪皆散舒之以掩其耳是遍音聲天印　定慧相合二虛空輪圓屈其餘四輪亦如是是名地神印　如前以智慧手作施無畏相以空輪在於掌中是請召火天印即以施無畏形以虛空輪持水輪第二節是一切諸仙印隨其次第相應用之　如前以定慧手相合風輪地輪入於掌中餘皆上向是焰摩但荼印慧手向下猶如健吒是焰摩妃鐸印　以三昧手爲拳舒風火輪是暗夜天印　即以天印又屈風輪是嚕達羅戟印　如前印作持蓮華形是梵天明

妃印　如前印屈其風輪加火輪背第三節是嬌末離爍底印　即以此印令風輪加虛空上是那羅延后輪印　三昧手爲拳令虛空輪直上是焰魔七毋鎚印　仰其定手如持劫鉢羅相是遮文茶印　如前揭伽印是涅哩底刀印　如前輪印以三昧手爲之是那羅延輪印　以轉定慧手左右相加是難徒跋難陀二雲印　如前伸三昧手虛空地輪相加是商羯羅三戟印　如前伸三昧手虛空地輪相持是商羯羅后印　即以此印直舒三輪是商羯羅妃印　以三昧手作蓮華相是梵天印　因作潔白觀是月天印以定慧手顯現合掌屈虛空輪置水輪側是日天輦輅印　合般若三昧手地輪風輪內向其水火輪相持如弓是社耶毗社耶印

如前幢印是風天印仰三昧手在於齊輪智慧手空風相持向身運動如奏音樂是妙音天費拏印　如前羂索印是諸龍印　如前妙音天印而屈風輪交空輪上是一切阿脩羅印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一蘖囉邏延二莎訶

內向爲拳而舒水輪是乾闥婆印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一微輸馱薩嚩二合羅嚩係係二平聲莎訶

即以此印而屈風輪是一切藥叉印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一藥乞叉濕嚩二合囉二莎訶

又以此印虛空輪地輪相持而併火風是藥叉女印真言曰

南麼三曼多勃馱喃一遮底藥乞叉二合尾你

耶二合達履二莎訶
内向爲拳而舒火輪是諸毗舍遮印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一比舍比遮蘖底丁以切二
莎訶
改屈火輪是諸毗舍支印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一比旨比旨二莎訶
如前以定慧手相合並虛空輪而建立之是
一切執曜印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一蘖囉二合醯濕嚩棘二合
履耶二合一鉢囉二合鉢多二合彌底丁以切麼耶三
莎訶
復以此印虛空火輪相交是一切宿印眞言
曰
南麼三曼多勃馱喃一娜吃灑二合怛囉二合你
入聲二囊捺你平聲曳三莎訶

即以此印屈二水輪入於掌中是諸羅刹娑
印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一囉吃灑二合娑地鉢多
曳二莎訶
伸三昧手以覆面門爾賀嚩觸之是諸荼吉
尼印眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一頡履二合訶急呼二
祕密主如是上首諸如來印從如來信解生
即同菩薩之標幟其數無量又祕密主乃至
身分舉動住止應知皆是密印舌相所轉衆
多言說應知皆是眞言是故祕密主眞言門
修菩薩行諸菩薩已發菩提心應當住如來
地畫曼荼羅若異此者同謗諸佛菩薩越三
昧耶決定墮於惡趣

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第四

音釋

捻奴協切指捻也 釳許乙切 穬古猛切與𪍿同麥也 紇居黜切絞也 鞘私妙切刀室也 靺七達切 頡胡結切

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

字輪品第十

爾時薄伽梵毗盧遮那告持金剛祕密主言諦聽祕密主有遍一切處法門祕密主若菩薩住此字門一切事業皆成就

南麼三曼多勃馱喃 阿

南麼三曼多勃馱喃 娑

南麼三曼多伐折囉皺嚩 迦佉哦伽 遮車惹社 吒吒拏荼 多他娜馱 波頗麽婆 野囉邏嚩 奢沙娑訶吃灑（二合此轉皆上聲短呼之）

南麼三曼多勃馱喃 阿

南麼三曼多勃馱喃 娑

南麼三曼多伐折囉皺嚩 迦佉哦伽 遮車惹社 吒吒拏荼 多他娜馱 波頗麽婆 野囉邏嚩 奢沙娑訶吃灑（二合右此一轉皆去聲長呼之）

南麼三曼多勃馱喃 暗

南麼三曼多勃馱喃 糝

南麼三曼多伐折囉皺鑁 劒欠儼儉 占襜染瞻 鮎諂喃湛 檐探喃淡 嗟嗟鑁梵 闍藍藍鑁 睒衫參頷吃衫（二合其口邊字皆帶第一轉本音呼之）

南麼三曼多勃馱喃 噁

南麼三曼多勃馱喃 索

南麼三曼多伐折囉皺嗼 臛却虐嚎 灼綽弱杓 磔坼搦擇 咃託諾鐸 博泊漠嚩 藥喀落嗼 鑠嗦索矐吃索（二合皆帶第一轉音入聲呼之）

伊縊塢烏　哩哩里狸　翳藹汙奧
仰壤嗶曩莽　昂穰儜囊忙　唅髯喃南鑁
嗟弱搦諾莫
祕密主如是字門道善巧法門次第住眞言道一切如來神力之所加持善解正遍知道菩薩行海過去未來現在諸佛世尊已說當說今說祕密主我今普觀諸佛刹土無不見比遍一切處法門彼諸如來無有不宣說者是故祕密主若欲了知眞言門修菩薩行諸菩薩於此遍一切處法門應勤修學於舸遮吒多波初中後相加以等持品類相入自然獲得菩提心行成等正覺及般涅槃有此等所說字門相與和合眞言法教初中後俱眞言者若如是知隨其自心而得自在於此一一句決定意用之以慧覺知當授無上殊勝句如是一輪輪轉字輪眞言者了知此故常照世間如大日世尊而轉法輪

祕密曼荼羅品第十一

爾時薄伽梵毗盧遮那以如來眼觀察一切法界入於法界俱舍以如來奮迅平等莊嚴藏三昧以現法界無盡嚴故以是眞言行門度無餘衆生界滿足本願故時佛在三昧中於如是無盡衆生界從衆聲門出隨類音聲如其本性業生成熟受用果報顯形諸色種種語言心所思念而爲說法令一切衆生皆得歡喜復於一一毛孔法界增身出現出已等同虛空於無量世界中以一音聲法界語表演說如來發生偈

能生隨類形　諸法之法相　諸佛與聲聞
救世因緣覺　勤勇菩薩衆　及人尊亦然

衆生器世界　次第而成立　生住等諸法
常恒如是生　由具智方便　離於無慧疑
而觀此道故　諸正遍知說

爾時法界生如來身一切法界自身表化雲遍滿毗盧遮那世尊纔生心頃諸毛孔中出無量佛展轉加持已還入法界宮中於是大日世尊復告持金剛祕密主言祕密主有造曼荼羅聖尊分位種子標幟汝當諦聽善思念之吾今演說持金剛祕密主言如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

眞言者圓壇　先置於自體　自足而至臍
成大金剛輪　從此而至心　當思惟水輪
水輪上火輪　火輪上風輪　次應念持地
而圖衆形像

爾時金剛手昇於大日世尊身語意平法平等觀念彼未來衆生爲斷一切疑故說大眞言王曰

南麼三曼多勃馱喃(一)阿三忙(引)鉢多(二合)達摩馱覩(二)蘖登(疾孕切)蘖哆喃(三)薩婆他(引)(四)暗欠暗惡(五)糝索(六)含鶴(七)藍喀(八)鑁嚩(九)(急呼)莎訶(十)件(十)嚂喀訶囉(二合)鶴(十一)莎訶藍喀(十二)莎訶

持金剛祕密主說此眞言王已時一切如來住十方世界各舒右手摩執金剛頂以善哉聲而稱歎言善哉善哉佛子汝已超昇毗盧遮那世尊身語意地爲欲照明一切方所住平等眞言道諸菩薩故說此眞言王何以故毗盧遮那世尊應正等覺坐菩提座觀十二句法界降伏四魔此法界生三處流出破壞天魔軍衆次得世尊身語意平等身量等同

虛空語意量亦如是逮得無邊智生於一切法自在而演說法所謂此十二句眞言之王佛子汝今現證毗盧遮那世尊平等身語意故衆所知識同於正遍知者而說偈言

汝問一切智　大日正覺尊　最勝眞言行
當演說法教　我往昔由是　發覺妙菩提
開示一切法　今至於滅度　現在十方界
諸佛咸證知

爾時具德金剛手心大歡喜諸佛威神所加持故而說偈言

是法無有盡　無自性無住　於業生解脫
同於正遍知　諸救世方便　隨於悲願轉
開悟無生智　諸法如是相

時執金剛祕密主復說優陀那偈請問毗盧遮那世尊於此大悲藏生大曼荼羅決斷所疑爲未來諸衆生故

已斷一切疑　種智離熱惱　我爲衆生故
請問於導師　曼荼羅何先　唯大牟尼說
阿闍梨有幾　弟子復幾種　云何知地相
云何而擇治　云何當作淨　云何彼堅住
及淨諸弟子　唯願導師說　云何已淨相
以何而作護　云何加持地　事業誰爲初
修多羅有幾　云何作地分　幾種修供養
云何華香等　此華當獻誰　香亦復如是
云何而奉獻　應以何華香　諸食與護摩
各以何軌儀　及諸聖天座　願說此教法
身相顯形色　唯次第開演　所尊之密印
及與自敷座　何故名爲印　是印從何生
灌頂復幾種　三摩耶有幾　眞言者幾時
勤修眞言行　當具菩薩道　云何見眞諦

悉地有幾種　及與成就時　云何昇大空
云何身祕密　不捨於此身　而得成天身
種種諸變化　彼復從何生　日月火方等
曜宿星時分　所現諸不祥　生死受衆苦
云何令不起　所起盡除滅　而得常親近
諸佛兩足尊　幾種護摩火　幾事而增威
諸佛差別性　唯願導師說　無餘諸世界
及與出世間　彼果及數量　殊勝三摩地
成熟在何所　未成熟云何　復齊於幾時
業生得解脫　正覺一切智　離熱惱世尊
告金剛手言　善若大勤勇　祕密曼荼羅
決定聖天位　大悲根本生　無上摩訶衍
諸佛最祕密　如汝之所問　大力持金剛
我今略宣說　曼荼羅初業　佛子應諦聽
十二支句生　大力持明王　所應最先作
住於本三昧　解了瑜伽道　而作衆事業
阿闍梨有二　通達印眞言　彼相亦如是
深祕顯略分　能知深廣義　可傳者方授
正覺之長子　遠離於世樂　第二求現法
深著癡攀緣　世間曼荼羅　一切爲斯作
諸佛二足尊　灌頂傳教者　說四種弟子
時非時差別　一者時念誦　非時俱非俱
具有一切相　佛說親弟子　最初如地相
即所謂心地　我已說作淨　如前修事業
若離於過患　心地無所畏　當得成眞淨
離一切諸過　堅住如是知　見自三菩提
若異於此者　非能清淨地　若住妄分別
行者淨其地　祕密主非淨　以離菩提心
故應捨分別　淨除一切地　我廣說法教
所有曼荼羅　是中所先事　愚癡不知解

非名世間覺　亦非一切智　乃至不能捨
分別諸苦因　應當爲弟子　而淨菩提心
護以不動尊　或用降三世　若弟子不爲
妄執之所動　當成最正覺　無垢喻虛空
初加持是地　依於諸佛教　第二心自在
唯此非餘教　四種蘇多羅　謂白黃赤黑
第五所應念　所謂虛空色　空中而等持
印定曼荼羅　第二持線經　置於道場地
一切如來座　及諸佛智子　悅意妙蓮華
世間稱吉祥　緣覺諸聲聞　所謂遍知者
當知所敷座　芰荷青蓮葉　世界諸天神
梵衆以爲初　赤色鉢曇華　彼稱爲座王
降此如所應　念居其地分　供養有四種
謂作禮合掌　并及慈悲等　世間與華香
從手發生華　奉諸救世者　結支分生印
而觀菩提心　各各諸如來　彼所生子等
以是無過華　芬妙復光顯　法界爲樹王
供養人中尊　眞語以加持　三昧自在轉
勝妙廣大雲　法界中出生　從彼雨衆華
常遍諸佛前　其餘世天等　亦當散此華
奉獻隨相應　本眞言性類　如是塗香等
亦隨其所應　空水輪相持　是謂吉祥印
彼所奉華等　當自心獻之　若諸世天神
應知在齊位　或金剛拳印　若復蓮華鬘
而在空中獻　導師救世者　乃至諸世天
各如其次第　護摩有二種　所謂內及外
業生得解脫　復有芽種生　以能燒業故
說爲內護摩　外用有三位　三位三中住
成就三業道　世間勝護摩　若異此作者
不解護摩業　彼癡不得果　捨離眞言智

如來部眞言　及諸正覺說　當知白與黃
金剛具衆色　觀自在眞言　純素隨事遷
四方相重普　輪圓如次第　三隅半月輪
而說形亦然　初應知色像　所謂男女身
或復一切處　隨其類形色　不思議智生
是故不思議　應物有殊異　智智證常一
乃至心廣博　當知是其量　座印亦如是
以及諸天神　如諸佛所生　印等同彼生
以此法生印　印持諸弟子　故略說法界
用是爲標幟　灌頂有三種　佛子至心聽
若祕印方便　則離於作業　是名初勝法
如來所灌頂　所謂第二者　令起作衆事
第三以心授　悉離於時方　令尊歡喜故
如所說應作　現前佛灌頂　是則最殊勝
正等覺略說　五種三昧耶　初見曼荼羅
具足三昧耶　未傳眞實語　不授彼密印
第二三昧耶　入覩聖天會　第三具壇印
隨教修妙業　復次許傳教　說具三昧耶
雖具印壇位　如教之所說　未達心灌頂
祕密慧不生　是故眞言者　祕密道場中
具第五要誓　隨法應灌頂　當知異此者
非名三昧耶　善住若觀意　眞言者覺心
不得於三處　說彼爲菩薩　得無緣觀行
方便利衆生　爲植衆善本　故號人中勝
於諸法本寂　常無自性中　安住如須彌
是名爲見諦　此空即實際　非虛妄言說
所見猶如佛　先佛如是見　逮得菩提心
悉地最無上　從此有五種　諸悉地差別
所謂入修行　及勝進諸地　世間五神通
諸佛緣覺等　修業無間息　乃至心續淨

未熟令成熟　爾時悉地成　於彼一時頃
淨業心俱等　眞言者當得　悉地隨意生
悉地昇空界　如幻無畏者　呪術網所惑
同於帝釋網　如乾闥婆城　所有諸人民
身祕密如是　非身亦非識　又如於睡夢
而遊諸天宮　不捨於此身　亦不至於彼
如是瑜伽夢　住眞言行者　所生功德業
身相猶虹霓　眞言如意珠　出生意語身
隨念雨衆物　而無分別想　猶十方虛空
離諸有爲行　眞言者不染　一切分別行
解了唯有想　如是遍觀察　爾時眞語者
諸佛同隨喜　正覺兩足尊　說三種護摩
所謂內及外　增威亦如是　諸尊殊類性
觀察當證知　此間諸眞言　今說彼限量
福德自在等　衆知識天神　彼所說明呪
及與大力印　彼皆現世果　故說有分量
雖成不堅住　悉是生滅法　出世間眞言
無作本不生　業生悉已斷　戰勝離三過
麟角無師者　及佛聲聞衆　菩薩諸眞言
彼量我當說　超越於三時　衆緣所生起
可見非見果　從意語身生　世間之所傳
果數經一劫　等正覺所說　眞言過劫數
大仙正等覺　佛子衆三昧　清淨離於想
有想爲世間　從業而獲果　有成就熟時
若得成悉地　自在轉諸業　心無自性故
遠離於因果　解脫於業生　生等同虛空

復次祕密主諦聽彼密印形相敷置聖天之位威驗現前三昧所趣如是五者往昔諸佛成菩提法界虛空行本所誓願度脫無餘衆生界爲欲利益安樂彼眞言門修菩薩行諸

菩薩故金剛手言如是世尊願樂欲聞時薄伽梵以偈頌曰

最初正等覺　敷置曼荼羅　密中之祕密
大悲胎藏生　及無量世間　出世曼荼羅
彼所有圖像　次第說當聽　四方普周帀
一門及通道　金剛印遍嚴　中羯磨金剛
其上妙蓮華　開敷含果實　於彼大蓮印
大空點莊嚴　八葉悉圓整　善好具鬚蘂
十二支生句　普遍華臺中　其上兩足尊
導師成正覺　以八曼荼羅　眷屬自圍繞
當知此最初　悲生曼荼羅　從此流諸壇
各如其本教　事業形悉地　安置諸佛子
復次祕密主　如來曼荼羅　猶如淨圓月
内現商佉色　一切佛三角　在於白蓮華
空點爲標幟　金剛印圍繞　從彼眞言主
周帀放光明　以無疑慮心　普遍而流出
復次祕密主　觀世自在者　祕密曼荼羅
佛子一心聽　普遍四方相　中吉祥商佉
出生鉢曇華　開敷含果實　上表金剛慧
承以大蓮印　布一切種子　善巧以爲種
多羅毗俱知　及與白處尊　明妃資財主
及與大勢至　諸吉祥受教　皆在曼荼羅
得自在者印　殊妙作標相　何耶揭哩婆
如法住三角　曼荼羅圍繞　嚴好初日暉
當在明王邊　巧慧者安立　復次祕密主
今說第二壇　正等四方相　金剛印圍繞
一切妙金色　内心蓮華敷　臺現迦羅奢
光色如淨月　亦以大空點　周帀自莊嚴
上表大風印　靉靆猶玄雲　鼓動幢旛相
空點爲標幟　其上生猛焰　同於劫災火

而作三角形　三角而圍之　光鬘相周普
晨朝日暉色　是中鉢頭摩　朱黰猶劫火
彼上金剛印　流散發焰暉　持以訐字聲
勝妙種子字　先佛說是法　勤勇曼荼羅
部毋商羯羅　及金剛部王　金剛鉤素支
大德持明王　一切皆於此　大曼荼羅中
印壇諸佛子　形色各如次　隨類而相應
諸業善成就　復次我所說　金剛自在者
謂虛空無垢　金剛輪及牙　妙住與名稱
大忿大迅利　寂然大金剛　幷及青金剛
蓮華及廣眼　妙金剛金剛　及住無戲論
無量虛空步　是等曼荼羅　所說白黃赤
乃至黑色等　印形及所餘　三戟一股印
二首皆五峯　或執金剛鬘　隨色類區別
一切作種子　大福德當知　不動曼荼羅
風輪與火俱　依涅哩底方　大日如來下
及種子圍繞　微妙大慧力　或復羂索印
具慧者安布　降三世殊異　謂在風輪中
繞以金剛印　而住於三處　復次祕密主
先說曼荼羅　諸佛菩薩毋　安置壇形像
方正眞金色　金剛印圍繞　最勝曼荼羅
今當示尊相　彼中大蓮華　暉焰遍黃色
中置如來頂　超越於中分　而至三分位
應作如來眼　自住光焰中　遍布彼種子
次一切菩薩　大如意寶尊　說波曼荼羅
圓白而四出　遍寂極清淨　滿一切希願
復次應諦聽　釋迦師子壇　謂大因陀羅
妙善眞金色　四方相均等　如前金剛印
上現波頭摩　周遍皆黃暉　大鉢具光焰
金剛印圍繞　袈裟錫杖等　置之如次第

五種如來頂　諦聽今當說　白傘以傘印
具慧者勝頂　圍以大慧刀　普遍皆流光
最勝頂輪印　除障頂鉤印　大士頂髻相
是名火聚印　廣生跋折羅　發生以蓮華
無量聲商佉　觀察知像類　毫相摩尼珠
佛眼次當觀　頂髻遍黃色　圍以跋折羅
無能勝妃印　以手持蓮華　無能勝大口
而在黑蓮上　淨境界之行　所謂淨居天
置彼諸印相　佛子應諦聽　所謂思惟手
善手及笑手　華手虛空手　畫之如法則
地神迦羅奢　圓白金剛圍　請召火天印
當以大仙手　迦攞驕答摩　末建拏竭伽
婆私倪剌婆　各如其次第　應畫韋陀手
而居火壇內　閻摩但荼印　常處風輪中
没栗底鈴印　黑夜計都印　澇達羅輸羅

大梵妃蓮華　俱摩利鑠底　毗瑟女輪印
當知焰摩后　以没揭羅印　嬌吠離耶后
周劫跋羅印　如是等皆在　風曼荼羅中
烏鷲及婆栖　野干等圍繞　若欲成悉地
依法以圖之　涅哩底大力　毗紐勝妙輪
鳩摩羅爍底　難徒跋難陀　密雲興電俱
皆具清潭色　夾輔門廂衛　在釋師子壇
商羯羅三戟　妃作鉢胝印　月天迦羅奢
淨白蓮華敷　日天金剛輪　表以輿輅像
社耶毗社耶　當知大力者　俱以大弓印
在因陀羅輪　風方風幢印　妙音樂器印
縛嚕拏羂索　而在圓壇中　汝大我應知
種子字環繞　如是等標誌　如次曼荼羅
釋師子眷屬　今已略宣說　佛子次諦聽
施願金剛壇　四方相均普　衛以金剛印

當於彼中作　火生曼荼羅　內心復安置
妙善青蓮印　智者曼殊音　本眞言圍之
如法布種子　而以爲種子　復於其四傍
嚴飾以青蓮　圖作勤勇衆　各如其次第
光網以鉤印　寶冠持寶印　無垢光童子
青蓮而未敷　妙音具大慧　所說諸使者
當知彼密印　各如其所應　髻設尼刀印
優波輪羅印　質但羅杖印　地慧以幢印
彼招召使者　以鴦俱尸印　一切如是作
圍以青蓮華　所有諸奉教　皆差揭梨印
復次南方印　除一切蓋障　大精進種子
謂眞陀羅尼　住於大輪中　翼從端嚴衆
當知彼眷屬　祕密之標誌　次第應圖畫
我今廣宣說　除疑以寶瓶　置一股金剛
聖者施無畏　作施無畏手　除一切惡趣
發起手爲相　救意慧菩薩　悲手常在心
大慈生菩薩　應以執華手　悲念在心上
垂屈火輪手　除一切熱惱　作施諸願手
甘露水流注　遍在諸指端　具不思議慧
持如意珠手　皆住蓮華上　在曼荼羅中
北方地藏尊　密印次當說　先作莊嚴座
在因陀羅壇　大蓮發光焰　間錯備衆色
於彼建大幢　大寶在其端　是名爲最勝
密印之形像　復當殷勤作　上首諸眷屬
無量無數衆　彼諸慕達羅　寶作於寶上
三股金剛印　寶掌於寶上　一股金剛印
持地於寶上　二首金剛印　寶印手寶上
五股金剛印　堅意於寶上　羯磨金剛印
一切皆應住　彼曼荼羅中　西方虛空藏
圓白悅意壇　大白蓮華座　置大慧刀印

如是堅利刃　鋒銳猶冰霜　白種子爲種
智者當安布　及畫諸眷屬　印形如法教
虛空無垢尊　應當以輪印　輪像自圍繞
具足在風壇　虛空慧商佉　在風曼荼羅
清淨慧白蓮　在風曼荼羅　行慧之印相
當以硨磲寶　上挿青蓮華　在風曼荼羅
安慧金剛蓮　在風曼荼羅　略說佛祕藏
諸尊密印竟

入祕密曼荼羅法品第十二

爾時世尊又復宣說入祕密曼荼羅法優陀那曰

眞言遍學者　通達祕密壇　如法爲弟子
燒盡一切罪　壽命悉焚滅　令彼不復生
同於灰燼已　彼壽命還復　謂以字燒字
因字而更生　一切壽及生　清淨遍無垢
以十二支句　而作於彼器　如是三昧耶
一切諸如來　菩薩救世者　及佛聲聞衆
乃至諸世間　平等不違逆　解此平等誓
祕密曼荼羅　入一切法教　諸壇得自在
我身等同彼　眞言者亦然　以不相異故
說名三昧耶

入祕密曼荼羅位品第十三

爾時大日世尊入於等至三昧觀未來世諸衆生故住於定中即時諸佛國土地平如掌五寶間錯懸大寶蓋莊嚴門標衆色旒蘇其相長廣寶鈴白拂名衣旛珮綺絢垂布而校飾之於八方隅建摩尼幢八功德水芬馥盈滿無量衆鳥鴛鴦鵝鶴出和雅音種種浴池時華雜樹敷榮間列芳茂嚴好八方合繫五寶瓔繩其地柔輭猶如綿纊觸践之者皆受

快樂無量樂器自然諧韻其聲微妙人所樂聞無量菩薩隨福所感宮室殿堂意生之座如來信解願力所生法界標幟大蓮華王出現如來法界性身安住其中隨諸衆生種種性欲令得歡喜時彼如來一切支分無障礙力從十智力信解所生無量形色莊嚴之相無數百千俱胝那由他劫布施持戒忍辱精進禪定智慧諸度功德所資長身即時出現彼出現已於諸世界大衆會中發大音聲而說偈言

諸佛甚奇特　權智不思議　無阿賴耶慧
含藏說諸法　若解無所得　諸法之法相
彼無得而得　得諸佛導師

說如是音聲已還入如來不思議法身爾時世尊復告執金剛祕密主言善男子諦聽內心曼荼羅祕密主彼身地即是法界自性眞言密印加持而加持之以本性清淨故羯磨金剛所護持故淨除一切塵垢我人衆生壽者意生儒童造立者等株杌過患方壇四門四向通達周旋界道內現意生八葉大蓮華王抽莖敷蘂綵絢端妙其中如來一切世間最尊特身超越身語意地至於心地逮得殊勝悅意之果於彼東方寶幢如來南方開敷華王如來北方鼓音如來西方無量壽如來東南方普賢菩薩東北方觀自在菩薩西南方妙吉祥童子西北方慈氏菩薩一切蘂中佛菩薩母六波羅蜜三昧眷屬而自莊嚴下列持明諸忿怒衆持金剛主菩薩以爲其莖處於無盡大海一切地居天等其數無量而環繞之爾時行者爲成三昧耶故應以意生

香華燈明塗香種種肴膳一切皆以獻之優陀那曰

眞言者誠諦　圖畫曼荼羅　自身爲大我

囉字淨諸垢　安住瑜伽座　尋念諸如來

頂授諸弟子　阿字大空點　智者傳妙華

令散於自身　爲說内所見　行人宗奉處

此最上壇故　應與三昧耶

祕密八印品第十四

爾時毗盧遮那世尊復觀諸大衆會告執金剛祕密主言佛子有祕密八印最爲祕密聖天之位威神所同自眞言道以爲標幟圖具曼荼羅如本尊相應若依法教於眞言門修菩薩行諸菩薩應如是知自身住本尊形堅固不動知本尊巳如本尊住而得悉地云何八印謂以智慧三昧手作空心合掌而散風輪地輪如放光焰是世尊本威德生印其曼荼羅三角而具光明彼眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一嚂落二莎訶

即以此印而屈風輪在虛空輪上如嚩字形是世尊金剛不壞印其曼荼羅如嚩字相有金剛光彼眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一鍐嚩二急呼莎訶

復以初印而散水輪火輪是名蓮華藏印其曼荼羅如月輪相以波頭摩華而圍繞之彼眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一糝索二莎訶

即以此印屈二地輪入於掌中是如來萬德莊嚴印其曼荼羅猶如半月形以大空點圍之彼眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一頷鶴二莎訶

復以定慧手作未開敷華合掌建立二虛空輪而稍屈之是如來一切支分生印其曼荼羅如迦羅捨滿月之形金剛圍之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一暗惡二莎訶

即以此印屈其火輪餘相如前是世尊陀羅尼印其曼荼羅猶如彩虹而遍圍之垂金剛幡彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一勃馱陀羅尼上聲二娑没嘌二合底沫羅馱那羯囉三馱囉也薩鑁四薄伽輕呼嚩底五阿去聲迦引囉嚩底六三麼曳七莎訶

復以虛心合掌開散火輪其地輪空輪和合相持是謂如來法住印其曼荼羅猶如虛空以雜色圍之有二空點彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一阿去聲吠娜尾泥二莎訶

同前虛心合掌以智慧三昧手互相加持而自旋轉是謂世尊迅疾持印其曼荼羅亦如虛空而用青點嚴之彼眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一摩訶引瑜伽輕呼瑜擬宜以切寧上聲二瑜詣說囉三欠若唎計四莎訶

祕密主是名如來祕密印最勝祕密不應輒授與人除已灌頂其性調柔精勤堅固發殊勝願恭敬師長念恩德者內外清淨捨自身命而求法者

持明禁戒品第十五

爾時金剛手復以偈頌請問大日世尊持明禁戒爲眞言門修菩薩行諸菩薩故

云何成禁戒　云何住尸羅　云何隨所住
修行離諸著　修行幾時月　禁戒得終竟

住於何法教　而知彼威德　離時方作業
及法非法等　云何而速成　願佛說其量
先佛所宣說　令得於悉地　我問一切智
正覺兩足尊　為未來衆生　人中尊證知
是時薄伽梵毗盧遮那哀愍衆生故而說偈
言
善哉勤勇士　大德持金剛　所說殊勝戒
古佛所開演　緣明所起戒　住戒如正覺
令得成悉地　為利世間故　等起自眞實
不生疑慮心　常住於等引　修行戒當竟
菩提心及法　及修學業果　和合為一相
遠離諸造作　具戒如佛智　異此非具戒
得諸法自在　通達利衆生　常修無著行
等礫石衆寶　乃至滿落叉　所說眞言教
畢於時月等　禁戒量終竟　最初金輪觀
住大因陀羅　當結金剛印　飲乳以資身
行者一月滿　能調出入息　次於第二月
嚴整水輪中　應以蓮華印　而服醇淨水
次於第三月　勝妙火輪觀　噉不求之食
即以大慧刀　燒滅一切罪　而生身意語
第四月風輪　行者常服風　結轉法輪印
攝心以持誦　金剛水輪觀　依住於瑜伽
是為第五月　遠離得非得　行者無所著
等同三菩提　和合風火輪　出過衆過患
復一月持誦　亦捨利非利　梵釋等天衆
摩睺毗舍遮　遠住而敬禮　一切為守護
皆悉奉教命　彼常得如是　人天藥草神
持明諸靈仙　翊侍其左右　隨所命當作
不善為障者　羅刹七母等　見持眞言者
恭敬而遠之　見是處光明　馳散如猛火

隨所住法教　皆依明禁故　等正覺眞子
一切得自在　調伏難降者　如大執金剛
饒益諸群生　同於觀世音　經逾六月已
隨所願成果　常當於自他　悲愍而救護

阿闍梨眞實智品第十六

爾時持金剛者次復請問大日世尊諸曼荼羅眞言之心而說偈言

云何爲一切　眞言實語心　云何而解了
說名阿闍梨　爾時薄伽梵　大毗盧遮那
慰喩金剛手　善哉摩訶薩　令彼心歡喜
復告如是言　解祕中最祕　眞言智大心
令爲汝宣說　一心應諦聽　所謂阿字者
一切眞言心　從此遍流出　無量諸眞言
一切戲論息　能生巧智慧　祕密主何等
一切眞語心　佛兩足尊說　阿字名種子
故一切如是　安住諸支分　如相應布已
依法皆遍授　由彼本初字　遍在增加字
衆字以成音　支體由是生　故此遍一切
身生種種德　今說所分布　佛子一心聽
以心而作心　餘以布支分　一切如是作
即同於我體　安住瑜伽座　尋念諸如來
若於此法教　解斯廣大智　正覺大功德
說爲阿闍梨　是即爲如來　亦即名爲佛
菩薩及梵天　毗紐摩醯羅　日月天水天
帝釋世間主　黑夜焰摩等　地神與妙音
梵志及常俗　亦名梵行者　漏盡比丘衆
吉祥持祕密　一切智見者　法自在財富
若住菩提心　及與聲智性　不著一切法
說名遍一切　即是眞語者　持吉祥眞言
眞實語之王　持執金剛印　所有諸字輪

若在於支分　當知住眉間　鈝字金剛句
娑字在膺下　是謂蓮華句　我即同心位
一切處自在　普遍於種種　有情及非情
阿字第一命　縛字名為水　囉字名為火
鈝字名忿怒　佉字同虛空　所謂極空點
知此最真實　說名阿闍梨　故應具方便
了知佛所說　常作精勤修　當得不死句

布字品第十七

爾時世尊復告金剛手言

復次祕密主　諸佛所宣說　安布諸字門
佛子一心聽　迦字在咽下　佉字在齶上
哦字以為頭　伽字在喉中　遮字為舌根
車字在舌中　若字為舌端　社字舌生處
吒字以為脛　咤字應知髀　拏字說為腰
茶字以安坐　多字最後分　他字應知腹
娜字為二手　馱字名為脇　波字以為背
頗字應知胃　麼字為二肘　婆字為臂下
莽字住於心　耶字陰藏相　囉字名為眼
邏字為廣額　縊伊在二眥　塢烏為二脣
翳藹為二耳　污奧為二頰　暗字菩提句
噁字般涅槃　知是一切法　行者成正覺
一切智資財　常在於其心　世號一切智
是謂薩婆若

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第五

音釋

糝桑感切　鮎諂鮎竹咸切諂五丑切　嗟喥嗟方欲切喥乎梵切　嚩七犯切　嗹音梵　嚩奴板切　[矛喬]居勺切　噱其虐切　磔陟革切　睢余六切　搦尼厄切　黰之忍切　憩去猘切　旒力求切旒蘇五綵毬也　絢黃絹切文也　醇常倫切至也　髀旁禮切股也　眥賀四切目際也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

受方便學處品第十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸菩薩摩訶薩等具智慧方便所修學句令歸依者於諸菩薩摩訶薩無有二意離疑惑心於生死流轉中常不可壞如是說已毗盧遮那世尊以如來眼觀一切法界告執金剛祕密主言諦聽金剛手令說善巧修行道若菩薩摩訶薩住於此者當於大乘而得通達祕密主菩薩持不奪生命戒所不應為持不與取及欲邪行虛誑語麤惡語兩舌語無義語戒貪欲瞋恚邪見等皆不應作祕密主如是所修學句菩薩隨所修學則與正覺世尊及諸菩薩同行應如是學爾時執金剛祕密主白佛言世尊薄伽梵於聲聞乘亦說如是十善業道世間人民及諸外道亦於十善業道常願修行世尊彼有何差別云何種種殊異如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝復善哉能問如來如是義祕密主應當諦聽吾今演說差別道一道法門祕密主若聲聞乘學處我說離慧方便教令成就開發邊智非等行十善業道彼諸世間復離執著我故他因所轉菩薩修行大乘入一切法平等攝受智慧方便自他俱故諸所作轉是故祕密主菩薩於此攝智方便入一切法平等當勤修學爾時世尊復以大慈悲眼觀察諸衆生界告金剛手菩薩言祕密主彼諸菩薩盡形壽持不奪生命戒應捨刀杖離殺害意護他壽命猶如己身有餘方便於諸衆生

類中隨其事業爲解脱彼惡業報故有所施作非怨害心復次祕密主菩薩持不與取戒若他所攝諸受用物不起觸取之心況復餘物不與而取有餘方便見諸衆生慳恪積聚不修施福隨其像類害彼慳故離於自他爲彼行施因讃時施獲妙色等祕密主若菩薩發起貪心而觸取之是菩薩退菩提分越無爲毗奈耶法復次祕密主菩薩持不邪婬戒若他所攝自妻自種族標相所護不發貪心況復非道二身交會有餘方便隨所應度攝護衆生復次祕密主菩薩盡形壽持不妄語戒設爲活命因緣不應妄語即爲欺誑諸佛菩提祕密主是名菩薩住於最上大乘若妄語者越失佛菩提法是故祕密主此法門應如是知捨離不眞實語復次祕密主菩薩受持不麤惡罵戒應當以柔輭心語隨類言辭攝受諸衆生等何以故祕密主菩提薩埵初行利樂衆生或餘菩薩見住惡趣因者爲折伏之而現麤語復次祕密主菩薩受持不兩舌語戒離間隙語離惱害語犯者非名菩薩不於衆生起離拆之心有異方便若彼衆生隨所見處生著如其像類説離間言謂令住於一道所謂一切智智道復次祕密主菩薩持不綺語戒以隨類言辭時方和合出生義利令一切衆生發歡喜心淨耳根道何以故菩薩有差別語故或餘菩薩以戲笑爲先發起衆生欲樂令住佛法雖具出無義利語如是菩薩不著生死流轉復次祕密主菩薩應當持不貪戒於彼受用他物中不起染思何以故無有菩薩生著心故若菩薩心有染思

彼於一切智門無力而墮一邊又祕密主菩薩應發起歡喜生如是心我所應作令彼自然而生極爲善哉數自慶慰勿令彼諸衆生損失資財故復次祕密主菩薩應當持不瞋戒遍一切處常修安忍不著瞋喜於怨及親其心平等而轉何以故非菩提薩埵而懷惡意所以者何以菩薩本性清淨故是故祕密主菩薩應持不瞋恚戒復次祕密主菩薩應當捨離邪見行於正見怖畏他世無害無曲無諂其心端直於佛法僧心得決定是故祕密主邪見最爲極大過失能斷菩薩一切善根是爲一切諸不善法之母是故祕密主下至戲笑亦當不起邪見因緣爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說十善道戒斷極根斷云何菩薩王位自在處於宮殿父母妻子眷屬圍繞受天妙樂而不生過如是說已佛告執金剛言善哉善哉祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說菩薩毗尼決定善巧祕密主應知菩薩有二種云何爲二所謂在家出家祕密主彼在家菩薩受持五戒句勢位自在以種種方便道隨順時方自在攝受求一切智所謂具足方便示現舞伎天祠主等種種藝處隨彼彼方便以四攝法攝取衆生皆使志求阿耨多羅三藐三菩提謂持不奪生命戒及不與取虛妄語欲邪行邪見等是名在家五戒句菩薩受持如所說善戒應其諦信當勤修學隨順往昔諸如來學處住有爲戒具足智慧方便得至如來無上吉祥無爲戒蘊有四種根本罪乃至活命因緣亦不應犯云何爲四謂謗諸法捨離菩提心慳悋惱害

衆生所以者何此性是染非持菩薩戒何以故

過去諸正覺　及與未來世　現在人中尊
具足智方便　修行無上覺　得無漏悉地
亦說餘學處　離於方便智　當知大勤勇
誘進諸聲聞

說百字生品第十九

爾時毗盧遮那世尊觀察諸大會衆說不空教隨樂欲成就一切眞言自在眞言之王眞言導師大威德者安住三三昧耶圓滿三法故以妙音聲告大力金剛手言勤勇士一心諦聽諸眞言眞言導師即時住於智生三三昧而說出生種種巧智百光遍照眞言曰

南麼三曼多勃馱喃暗

佛告金剛手　此一切眞言　眞王救世者
成就大威德　即是正等覺　法自在牟尼
破諸無智暗　如日輪普現　是我之自體
大牟尼加持　利益衆生故　應化作神變
乃至令一切　隨思願生起　悉能爲施作
神變無上句　故當一切種　淨身離諸垢
應理常勤修　志願佛菩提

百字果相應品第二十

爾時毗盧遮那世尊告執金剛祕密主言祕密主若入大覺世尊大智灌頂地自見住於三三昧耶句祕密主入薄伽梵大智灌頂即以陀羅尼形示現佛事爾時大覺世尊隨住一切諸衆生前施作佛事演說三三昧耶句佛言祕密主觀我語輪境界廣長遍至無量世界清淨門如其本性表示隨類法界門令一切衆生皆得歡喜亦如今者釋迦牟尼世

尊流遍無盡虛空界於諸剎土勤作佛事祕密主非諸有情能知世尊是語輪相流出正覺妙音莊嚴瓔珞從胎藏生佛之影像隨衆生性欲令發歡喜爾時世尊於無量世界海門遍法界殷勤勸發成就菩提出生普賢菩薩行願於此妙華布地胎藏莊嚴世界種性海中受生以種種性清淨門淨除佛剎現菩提場而住佛事次復志求三藐三菩提句以知心無量故知身無量知身無量故知智無量知智無量故即知衆生無量知衆生無量故即知虛空界無量即知虛空界無量故祕密主由心無量故得四種無量得已成最正覺具十智力降伏四魔以無所畏而師子吼

佛說偈言

勤勇此一切　無上覺者句　於百門學處

諸佛所說心

百字位成品第二十一

爾時執金剛祕密主得未曾有而說偈言

佛說眞言救世者　能生一切諸眞言
摩訶牟尼云何知　誰能知此從何處
誰生如是諸眞言　生者爲誰唯演說
大勤勇士說中上　如此一切願開示

爾時薄伽梵　法自在牟尼　圓滿普周遍
悉遍諸世界　一切智慧者　大日尊告言
善哉摩訶薩　大德金剛手　吾當一切說
微密最希有　諸佛之祕要　外道不能知
若悲生曼茶　得大乘灌頂　調柔具善行
常悲利他者　有緣觀菩提　常所不能見
彼能有知此　內心之大我　隨其自心位
導師所住處　八葉從意生　蓮華極嚴麗

圓滿月輪中　無垢猶淨鏡　於彼常安住
眞言救世尊　金色具光焰　住三昧害毒
如日難可觀　諸衆生亦然　常恒於内外
普周遍加持　以如是慧眼　了知意明鏡
眞言者慧眼　觀是圓鏡故　當見自形色
寂然正覺相　身生身影像　意從意所生
常出生清淨　種種自作業　次放彼光現
圓照如電焰　眞言者能作　一切諸佛事
若見成清淨　聞等亦復然　如意所思念
能作諸事業

復次祕密主眞言門修菩薩行諸菩薩如是自身影像生起無有殊勝過三菩提如眼耳鼻舌身意等四大種攝持集聚彼如是自性空唯有名字所執猶如虛空無所執著等於影像彼如來成正覺互相緣起無有間絶若從緣生彼即如影像生是故諸本尊即我我即本尊互相發起身所生身尊形像生祕密主觀是法緣通達慧通達慧緣法彼等遍爲作業無住性空祕密主云何從意生意能生影像祕密主譬如若白若黃若赤作意者作時染著意生彼同類如是身轉祕密主又如内觀意中曼荼羅療治熱病彼衆生熱病即時除愈無有疑惑非曼荼羅異意非意異曼荼羅何以故彼曼荼羅一相故祕密主又如幻者幻作男子而彼男子又復作化祕密主於意云何彼何者爲勝時金剛手白佛言世尊此二人者無相異也何以故世尊非實生故是二男子本性空故等同於幻如是祕密主意生衆事及意所生如是俱空無二無別

百字成就持誦品第二十二

爾時世尊告執金剛祕密主言諦聽祕密主眞言救世者身身無有異分意從意生令善淨除普皆有光彼處流出相應而起遍諸支分彼愚夫類常所不知不達此道乃至身所生分無量種故如是眞言救世者分說亦無量譬如吉祥眞陀摩尼隨諸樂欲而作饒益如是世間照世者身一切義利無所不成祕密主云何無分別法界一切作業隨轉祕密主亦如虛空界非衆生非壽者非摩奴闍非摩納婆非作者非吠陀非能執非所執離一切分別及無分別而彼無盡衆生界一切去來諸有所作不生疑心如是無分別一切智智等同虛空於一切衆生內外而轉爾時世尊又復宣說淨除無盡衆生界句流出三昧句不思議句轉他門句

若本無所有　隨順世間生　云何了知空
生此瑜伽者　若自性如是　覺名不可得
當等空心生　所謂菩提心　應發起慈悲
隨順諸世間　住於唯想行　是即名諸佛
當知想造立　觀此爲空空　如下數法轉
增一而分異　勤勇空亦然　增長隨次第
即此阿字等　自然知加持

阿嚩　迦佉哦伽　遮車若社　吒咤拏荼
多他那馱　波頗麼婆　野囉邏縛　奢沙
娑訶　仰壤拏曩莽

祕密主觀此空中流散假立阿字之所加持成就三昧道祕密主如是阿字住於種種莊嚴布列圖位以一切法本不生故顯示自然形或以不可得義現嚩字形或諸法遠離造作故現迦字形或一切法等虛空故現佉字

形或行不可得故現哦字形或諸法一合相不可得故現伽字形或一切法離生滅故現遮字形或一切法法無影像故現車字形或一切法生不可得故現若字形或一切法離戰敵故現社字形或一切法離我慢故現吒字形或一切法離養育故現咤字形或一切法離怨對故現拏字形或一切法離災變故現荼字形或一切法離如如故現多字形或一切法離住處故現他字形或一切法離故現那字形或一切法界不可得故現駄字形或一切法勝義諦不可得故現波字形或諸法不堅如聚沫故現頗字形或一切法離繫縛故現麼字形或一切法諸觀不可得故現婆字形或一切法諸乘不可得故現野字形或一切法離一切塵故現囉字形或一切法無相故現邏字形或一切法離寂故現奢字形或一切法本性鈍故現沙字形或一切法諦不可得故現娑字形或一切法離因故現訶字形祕密主隨入此等一一三昧門祕密主觀是乃至三十二大人相等皆從此中出仰壞拏曩莽等於一切法自在而轉此等隨現成就三藐三佛陀隨形好

百字眞言法品第二十三

復次祕密主於此三昧門以空加持於一切法自在成就最正覺是故此字即爲本尊而說偈言

祕密主當知　阿字第一句　明法普周遍
字輪以圍繞　彼尊無有相　遠離諸見相
無相衆聖尊　而現相中來　聲從於字出
字生於眞言　眞言成立果　諸救世尊說

當知聲性空　即空所造作　一切衆生類
如言而妄執　非空亦非聲　爲修行者說
入於聲解脫　即證三摩地　依法布相應
以字爲照明　故阿字等類　無量眞言想

說菩提性品第二十四

譬如十方虛空相　常遍一切無所依
如是眞言救世者　於一切法無所依
又如空中諸色像　雖可現見無依處
眞言救世者亦然　非彼諸法所依處
世間成立虛空量　遠離去來現在世
若見眞言救世者　亦復出過三世法
唯住於名趣　遠離作者等　虛空衆假名
導師所宣說　名字無所依　亦復如虛空
眞言自在然　現見離言說　非火水風等
非地非日光　非月等衆曜　非晝亦非夜
非生非老病　非死非損傷　非剎那時分
亦非年歲等　亦非有成壞　劫數不可得
非淨染受生　或果亦不生　若無如是等
種種世分別　於彼常勤修　求一切智句

三三昧耶品第二十五

爾時執金剛祕密主白佛言世尊所說三三昧耶云何說此法爲三三昧耶如是言已世尊告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言有三種法相續除障相應生名三三昧耶云何彼法相續生所謂初心不觀自性從此發慧如實智生離無盡分別網是名第二心菩提相無分別正等覺句祕密主彼如實見已觀察無盡衆生界悲自在轉無緣觀菩提心

生所謂離一切戲論安置衆生皆令住於無相菩提是名三三昧耶句

復次祕密主　有三三昧耶　最初正覺心
第二名爲法　彼心相續生　所謂和合僧
此三三昧耶　諸佛導師說　若住此三等
修行菩提行　諸道門上首　爲利諸衆生
當得成菩提　三身自在轉

祕密主三藐三佛陀安立教故以一身加持所謂初變化身復次祕密主次於一身示現三種所謂佛法僧復次祕密主從此成立說三種乘廣作佛事現般涅槃成熟衆生祕密主觀彼諸眞言門修菩提行諸菩薩若解三等於眞言法則而作成就彼不著一切妄執無能爲障礙者除不樂作懈怠無利談話不生信心積集資財者復有不作二事謂飲諸酒及寢牀上

說如來品第二十六

爾時執金剛祕密主白世尊言

云何爲如來　云何人中尊　云何名菩薩
云何爲正覺　導師大牟尼　願斷我所疑
菩薩大名稱　棄捨疑慮心　當修摩訶衍
行王無有上

爾時薄伽梵毗盧遮那觀察諸大會衆告執金剛祕密主言善哉善哉金剛手能問吾如是義祕密主汝當諦聽善思念之吾今演說摩訶衍道頌曰

菩提虛空相　離一切分別　樂求彼菩提
名菩提薩埵　成就十地等　自在善通達
諸法空如幻　知此一切同　解諸世間趣
故名爲正覺　法如虛空相　無二唯一相

成佛十智力　故號三菩提　唯慧害無明
自性離言說　自證之智慧　故說名如來

世出世護摩法品第二十七

復次祕密主往昔一時我爲菩薩行菩薩行住於梵世時有梵天來問我言大梵我等欲知火有幾種時我如是答言

所謂大梵天　名我慢自然　次大梵天子
彼名皺縛句　世間之火初　其子名梵飯
子名畢怛羅　吠濕婆捺羅　復生訶嚩奴
合毗嚩訶那　皺說三鼻覩　及阿闥末拏
彼子鉢體多　補色迦路陶　如是諸火天
次第以相生　復次置胎藏　用忙路多火
欲後澡盥身　嚩訶忙囊火　浴妻之所用
以菖蘖盧火　若生子之後　用鉢伽蒱火
爲子初立名　用皺體無火　飲食時所用
當知戍脂火　爲子作髻時　應用殺毗火
次受禁戒時　三謨婆嚩火　禁滿施牛時
用素哩邪火　童子婚嫞時　以瑜赭迦火
造作衆事業　跛那易迦火　供養諸天神
以皺嚩句火　造房以梵火　惠施扇都火
縛羊之所用　阿縛賀寧火　觸穢之所用
以微吠脂火　熟食之所用　以娑訶娑火
拜日天時用　合微誓耶火　拜月天時用
所謂你地火　滿燒之所用　阿密栗多火
彼於息災時　用那噜拏火　作增益法時
說栗旦多火　降伏忿對時　當以忿怒火
召攝諸資財　用迦摩奴火　若焚燒林木
應用使者火　所食令消化　用社吒路火
若授諸火時　所謂薄叉火　海中有火名
縛拏婆目佉　劫燒盡時火　名曰瑜乾多

爲汝諸仁者　已略說諸火　修習韋陀者
梵行所傳讀　此四十四種　爾時我宣說
復次祕密主　我於往昔時　不知諸火性
作諸護摩事　彼非護摩行　非能成業果
我復成菩提　演說十二火　智火最爲初
名大因陀羅　端嚴淨金相　增益施威力
焰鬘住三昧　當知智圓滿　第二名行滿
普光秋月華　吉祥圓輪中　珠鬘鮮白衣
第三摩嚕多　黑色風燥形　第四盧醯多
色如朝日暉　第五沒嘌拏　多髭淺黃色
脩頸大威光　遍一切哀愍　第六名忿怒
眇目霏煙色　聳髮而震吼　大力現四牙
第七闍吒羅　迅疾備衆緣　第八迄灑耶
猶如電光聚　第九名意生　大勢巧色身
第十羯攞微　赤黑奄字印　第十一火神
（梵本闕名）
十二謨賀那　衆生所迷惑
祕密主此等　火色之所持　隨其自形色
藥物等同彼　而作外護摩　隨意成悉地
復次於內心　一性而具三　三處合爲一
瑜祇內護摩　大慈大悲心　是謂息災法
彼兼具於喜　是爲增益法　忿怒從胎藏
而造衆事業　又彼祕密主　如其所說處
隨相應事業　隨信解焚燒

爾時金剛手白佛言世尊云何火爐三摩地云何而用散灑云何順敷吉祥草云何具緣衆物如是說已

爾時金剛手　白佛言世尊　云何火爐定
云何用散灑　順敷吉祥草　云何具衆物
佛告祕密主　持金剛者言　火爐如肘量
四方相均等　四節爲緣果　周帀金剛印

藉之以生茅　繞爐而右旋　不以末加本
應以本加末　次持吉祥草　依法而右灑
以塗香華燈　次獻於火天　行人以一華
供養没栗荼　安置於坐位　復當用灌灑
應當作滿施　持以本眞言　次息災護摩
或以增益法　如是世護摩　說名爲外事
復次內護摩　滅除於業生　了知自末那
遠離色聲等　眼耳鼻舌身　及與語意業
皆悉從心起　依止於心王　眼等分別生
及色等境界　智慧未生障　風燥火能滅
燒除妄分別　成淨菩提心　此名內護摩
爲諸菩薩說

說本尊三昧品第二十八

爾時執金剛祕密主白佛言世尊願說諸尊色像威驗現前令眞言門修菩薩行諸菩薩觀緣本尊形故即本尊身以爲自身無有疑惑而得悉地如是說已佛告執金剛祕密主言善哉善哉祕密主汝能問吾如是義善哉諦聽極善作意吾今演說金剛手言如是世尊願樂欲聞佛言祕密主諸尊有三種身所謂字印形像彼字有二種謂聲及菩提心印有二種所謂有形無形本尊之身亦有二種所謂清淨非清淨彼證淨身離一切相非淨有想之身則有顯形衆色彼二種尊形成就二種事有想故成就有相悉地無想故隨生無相悉地而說偈言

佛說有想故　樂欲成有相　以住無想故
獲無相悉地　是故一切種　當住於非想

說無相三昧品第二十九

復次薄伽梵毗盧遮那告執金剛祕密主言

祕密主彼眞言門修菩薩行諸菩薩樂欲成就無相三昧當如是思惟想從何生爲自身耶自心意耶若從身生身如草木瓦石自性如是離於造作無所識知因業所生應當等觀同於外事又如造立形像非火非水非刃非毒非金剛等之所傷壞或忿恚麤語而能少分令其動作若以飲食衣服塗香華鬘或以塗香栴檀龍腦如是等類種種殊勝受用之具諸天世人奉事供給亦不生喜何以故愚童凡夫於自性空形像自我分生顚倒不實起諸分別或復供養或加毀害祕密主當如是住循身念觀察性空復次祕密主心無自性離一切想故當思惟性空祕密主心於三時求不可得以過三世故如是自性遠離諸相祕密主有心想者即是愚童凡夫之所分別由不了知有如是等虛妄橫計如彼不實不生當如是思念祕密主此眞言門修菩薩行諸菩薩證得無相三昧由住無相三昧故如來所說眞語親對其人常現在前

世出世持誦品第三十

復次祕密主今說祕密持眞言法

一一諸眞言　作心意念誦　出入息爲二
常第一相應　異此而受持　眞言闕支分
內與外相應　我說有四種　彼世間念誦
有所緣相續　住種子字句　或心隨本尊
故說有攀緣　出入息爲二　當知出世心
遠離於諸字　自尊爲一相　無二無取著
不壞意色像　勿異於法則　所說三落叉
多種持眞言　乃至衆罪除　眞言者清淨
如念誦數量　勿異如是教

囑累品第三十一

爾時世尊告一切衆會言汝今應當住不放逸於此法門若不知根性不應授與他人除我弟子具標相者我今演說汝等當一心聽若於吉祥執宿時生志求勝事有微細慧常念恩德生渴仰心聞法歡喜而住其相青白或白色廣首長頸額廣平正其鼻脩直面輔圓滿端嚴相稱如是佛子應當殷勤而教授之爾時一切具威德者咸懷慶悅聞已頂受一心奉持是諸衆會以種種莊嚴廣大供養已稽首佛足恭敬合掌而說是言唯願於此法教演說救世加持句令法眼道遍一切處久住世間爾時世尊於此法門說加持句眞言曰

南麼三曼多勃馱喃一 薩婆他勝勝二 恒狻合二 恒狻三 顒顒四 達嚩達嚩五 娑他合二 跛也 娑他合二 跛也六 勃馱薩底也合二 嚩七 𤙖達摩薩底也合二 嚩八 僧伽薩底也合二 嚩九 𤙖𤙖十 吠那尾吠十一 莎訶

時佛說此經已一切持金剛者及普賢等上首諸菩薩聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第六

音釋

拆丑隔切毀也 簸補過切 盥古玩切澡手也 瞢武亘切 蘖魚列切 媾古候切合也 赭章也切 酺扶甫切頰骨也

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七 此是供養儀式

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

供養念誦三昧耶法門眞言行學處品第一

稽首毗盧遮那佛　開敷淨眼如青蓮
我依大日經王說　供養所資衆儀軌
爲成次第眞言法　如彼當得速成就
又令本心離垢故　我今隨要略宣說
然初自他利成就　無上智願之方便
成彼方便雖無量　發起悉地由信解
於滿悉地諸勝願　一切如來勝生子
彼等佛身眞言形　所住種種印威儀
殊勝眞言所行道　及方廣乘皆諦信
有清信解上中下　世尊說彼證修法
哀愍輪迴六趣衆　隨順饒益故開演
應當恭敬決定意　亦起勤誠深信心
若於最勝方廣乘　知妙眞言調伏行
隨善逝子所修習　無上持明別律儀
解了其緣衆支分　得受傳教印可等
見如是師恭敬禮　爲利他故一心住
瞻仰猶如世導師　亦如善友及所親
發起殷勤殊勝意　供養給侍隨所作
善順師意令歡喜　慈悲攝受相對時
稽首諸勝善逝行　願尊如應教授我
彼師自在而建立　大悲藏等妙圓壇
依法召入曼荼羅　隨器授與三昧耶
道場教本眞言印　親於尊所口傳授
獲勝三昧耶及護　爾乃應當如說行
然此契經之所說　攝正眞言平等行
哀愍劣慧弟子故　分別漸次之儀式

於造勝利天中天　從正覺心所生子
下至世天身語印　入此眞言最上乘
遵諸密行執範者　皆當敬重不輕毀
以能饒益諸世間　是故勿生捨離心
常應無間而繫念　彼等廣大諸功德
隨其力分相應事　悉皆承奉而供養
佛聲聞衆及緣覺　說彼教門盡苦道
授學處師同梵行　一切勿懷毀慢心
善觀時宜所當作　和敬相應而給侍
不造愚童心行法　不於諸尊起嫌恨
如世導師契經說　能損大利莫過瞋
一念因緣悉焚滅　俱胝曠劫所修善
是故殷勤常捨離　此無義利之根本
淨菩提心如意寶　滿世出世勝希有
除疑究竟獲三昧　自利利他因是生

故應守護倍身命　觀具廣大功德藏
若身口意嬈衆生　下至少分皆遠離
除異方便多所濟　內住悲心而現瞋
於背恩德有情類　常行忍辱不觀過
又常具足大慈悲　及與喜捨無量心
隨力所能法食施　以慈利行化群生
或由大利相應心　為俟時故而棄捨
若無勢力廣饒益　住法但觀菩提心
佛說此中具萬行　滿足清白淳淨法
以布施等諸度門　攝受衆生於大乘
令住受持讀誦等　及與思惟正修習
智者制止六情根　常當寂意修等引
毀壞事業由諸酒　一切不善法之根
如毒火刀霜雹等　故當遠離勿親近
又由佛說增我慢　不應坐臥高妙牀

取要言之具慧者　悉捨自損損他事
我依正三昧耶道　今已次第略宣說
顯明佛說修多羅　令廣知解生決定
依此正住平等戒　復當離於毀犯因
謂習惡心及懈惰　安念恐怖談話等
妙眞言門覺心者　如是正住三昧耶
當令障蓋漸消盡　以諸福德增益故
欲於此生入悉地　隨其所應思念之
親於尊所受明法　觀察相應作成就
當自安住眞言行　如所說明次第儀
先禮灌頂傳敎尊　請白眞言所修業
智者當師許可已　依於地分所宜處
妙山輔峯半巖間　種種龕窟兩山中
於一切時得安隱　芰荷青蓮遍嚴池
大河涇川洲岸側　遠離人物衆憒閙
條葉扶踈悅意樹　多饒乳木及祥草
無有蚊蝱苦寒熱　惡獸毒蟲衆妨難
或諸如來聖弟子　嘗於往昔所遊居
寺塔練若古仙室　當依自心意樂處
捨離在家絕諠務　勤轉五欲諸蓋纏
一向深樂於法味　長養其心求悉地
又常具足堪忍慧　能安饑渴諸疲苦
淨命善伴或無伴　常與妙法經卷俱
若順諸佛菩薩行　於正眞言堅信解
具淨慧力能堪忍　精進不求諸世間
常樂堅固無怯弱　自他現法作成就
不隨餘天無畏依　具此名爲良助伴

增益守護清淨行品第二

彼作成就處所已　每日先住於念慧
依法寢息初起時　除諸無盡爲障者

是夜放逸所生罪　殷勤還淨皆懺除
寂根具悲利益心　誓度無盡衆生界
如法澡浴或不浴　應令身口意清淨
次於齋室空靜處　散妙華等以莊嚴
隨置形像勝妙典　誠心思念十方佛
心目現觀諦明了　當依本尊所在方
至誠恭敬一心住　五輪投地而作禮
歸命十方正等覺　三世一切具三身
歸命一切大乘法　歸命不退菩提衆
歸命諸明眞實言　歸命一切諸密印
以身口意清淨業　殷勤無量恭敬禮

作禮方便眞言曰

唵一南麽薩婆怛他引蘖多二迦引耶𡁠引吃質二合多三播娜鑁無犯切娜難迦嚕弭四

由此作禮眞實言　即能遍禮十方佛

右膝著地合爪掌　思惟說悔先罪業
我由無明所積集　身口意業造衆罪
貪欲恚癡覆心故　於佛正法賢聖僧
父母二師善知識　以及無量衆生所
無始生死流轉中　具造極重無盡罪
親對十方現在佛　悉皆懺悔不復作

出罪方便眞言曰

唵一薩婆播波薩怖二合吒二娜訶曩伐折囉二合引也三莎𡁠訶

南無十方三世佛　三種常身正法藏
勝願菩提大心衆　我今皆悉正歸依

歸依方便眞言曰

唵一薩婆勃馱菩提薩怛鑁二合引二設囉掖平聲蘖車弭三伐折囉二合達磨四頡唎二合五

我淨此身離諸垢　及與三世身口意

過於大海剎塵數　奉獻一切諸如來
施身方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二布闍鉢囉二合跋無渴切嘌多二合曩夜怛忙去聲二合難三涅㗚夜二合哆夜弭四薩婆怛他引蘖多室栢二合地疷瑟咤哆引五薩婆怛他六蘖多若難謎阿引味設覩七
淨菩提心勝願寶　我今起發濟群生
生苦等集所纏繞　及與無知所害身
救攝歸依令解脫　常當利益諸含識
發菩提心方便眞言曰
唵一菩提質多二母多播引合三娜夜弭三
是中增加句言菩提心離一切物謂蘊界處能執所執捨故法無有我自心平等本來不生如大空自性如佛世尊及諸菩薩發菩提心乃至菩提道場我亦如是發菩提心此增加句亦同眞言當誦梵本
十方無量世界中　諸正遍知大海衆
種種善巧方便力　及諸佛子爲群生
諸有所修福業等　我今一切盡隨喜
隨喜方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二本去聲喏尼也切若囊三努暮捺那布闍迷伽參暮捺囉二合四薩叵二合囉弩三麼曳五鈝
我今勸請諸如來　菩提大心救世者
唯願普於十方界　恒以大雲降法雨
勸請方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多引二睇灑儜布闍迷伽娑慕捺囉二合三薩叵二合囉寧三麼曳四鈝
願令凡夫所住處　速捨衆苦所集身

當得至於無垢處　安住清淨法界身
奉請法身方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二捺睇灑夜弭三薩婆薩怛嚩二合係多引嘌他去聲二合耶四達麽馱覩薩體他以切二合嚫嘌婆二合五靺覩
所修一切衆善業　利益一切衆生故
我今盡皆正迴向　除生死苦至菩提
迴向方便眞言曰
唵一薩婆怛他引蘖多二濕哩也二合怛囊布闍迷伽參慕捺囉二合三薩叵二合囉儜三麽曳四鉡
復造所餘諸福事　讀誦經行宴坐等
爲令身心遍清淨　哀愍救攝於自他
心性如是離諸垢　身隨所應以安坐
次復結三昧耶印　所謂淨除三業道

應知密印相　諸正遍知說　當合定慧手
並建二空輪　遍觸諸支分　誦持眞實語
入佛三昧耶明曰
南麽薩婆怛他引蘖帝驃一微濕嚩二合目契弊二唵阿三迷三呾履二合三迷三麽曳平聲四莎訶
纔結此密印　能淨如來地　地波羅蜜滿
成三法道界　所餘諸印等　次第如經說
眞言者當知　所作得成就　次結法界生
密慧之標幟　淨身口意故　遍轉於其身
般若三昧手　皆作金剛拳　二空在其掌
風輪皆正直　如是名法界　清淨之祕印
法界生眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一達摩馱睹二薩嚩二合婆嚩句痕三

如法界自性　而觀於自身　或以真實言
三轉而宣說　當見住法體　無垢如虛空
真言印威力　加持行人故　爲令彼堅固
觀自金剛身　結金剛智印　止觀手相背
地水火風輪　左右互相持　二空各旋轉
合於慧掌中　是名爲法輪　最勝吉祥印
是人當不久　同於救世者　真言印威力
成就者當見　常如寶輪轉　而轉大法輪
金剛薩埵真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一　伐折羅引二合　呾麼二合句痕二合
誦此真言已　當住於等引　諦觀我此身
即是執金剛　無量天魔等　諸有見之者
如金剛薩埵　勿生疑惑心　次以真言印
而擐金剛甲　當觀所被服　遍體生焰光
用是嚴身故　諸魔爲障者　及餘惡心類
覩之咸四散　是中密印相　先作三補吒
止觀二風輪　糺持火輪上　二空自相並
而在於掌中　誦彼真言已　當觀無垢字
金剛甲冑真言曰
南麼三曼多伐折羅赧一　唵二　伐折羅二合迦嚩遮三　鉾
囉字色鮮白　空點以嚴之　如彼髻明珠
置之於頂上　設於百劫中　所積衆罪垢
由是悉除滅　福慧皆圓滿
彼真言曰
南麼三曼多勃馱喃　覽
真言同法界　無量衆罪除　不久當成就
住於不退地　一切觸穢處　當加此字門
赤色具威光　焰鬘遍圍繞　次爲降伏魔

制諸大障故　當念大護者　無能堪忍明
無堪忍大護明曰
南麼薩婆怛他引蘗帝弊一薩婆佩也微蘗帝弊二微濕嚩目契弊薩婆他引三唅欠四囉吃灑二合摩訶引沫麗五薩婆怛他引蘗多奔抳也二合涅社帝六𤙖𤙖哩囉二合引七吒哩囉吒上聲引入阿鉢囉二合底訶諦九莎嚩訶
由纔憶念故　諸毗那也迦　惡形羅剎等
彼一切馳散

供養儀式品第三

如是正業淨其身　住定觀本眞言主
以眞言印而召請　先當示現三昧耶
眞言相應除障者　兼以不動慧刀印
稽首奉獻閼伽水　行者復獻眞言座
次應供養花香等　去垢亦以無動尊
辟除作淨皆如是　加持以本眞言主
或觀諸佛勝生子　無量無數衆圍遶

右攝頌竟下當次第分別說

現前觀囉字　具點廣嚴飾　謂淨光焰鬘
赫如朝日暉　念聲眞實義　能除一切障
解脫三毒垢　諸法亦復然　先自淨心地
復淨道場地　悉除衆過患　其相如虛空
如金剛所持　此地亦如是　最初於下位
思惟彼風輪　訶字所安住　黑光焰流布
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　唅
次上安水輪　其色如雪乳　嚩字所安住
頗胝月電光
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　鑁

復於水輪上　觀作金剛輪　想置本初字
四方遍黃色
彼眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　阿
是輪如金剛　名大因陀羅　光焰淨金色
普皆遍流出　於彼中思惟　導師諸佛子
水中觀白蓮　妙色金剛莖　八葉具鬚蘂
衆寶自莊嚴　常出無量光　百千衆蓮繞
其上復觀想　大覺師子座　寶王以校飾
在大宮殿中　寶樹皆行列　遍有諸幢蓋
珠鬘等交絡　垂懸妙寶衣　周布香華雲
及與衆寶雲　普雨雜華等　繽紛以嚴地
諧韻所愛聲　而奏諸音樂　宮中想淨妙
賢瓶與閼伽　寶樹王開敷　照以摩尼燈
三昧總持地　自在之婇女　佛波羅蜜等

菩提妙嚴華　方便作衆伎　歌詠妙法音
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
虛空藏轉明妃曰
南麼薩婆怛他(引)蘖帝瓢(一)微濕嚩(二合)目契弊(二)薩婆他(三)欠(四)嗢蘖帝薩叵(二合)囉係門(五)伽伽娜劒(六)莎訶(七)(法應多誦)
由此持一切　眞實無有異　作金剛合掌
是則加持印　一切法不生　自性本寂故
想念此眞實　阿字置其中　次當轉阿字
成大日牟尼　無盡剎塵衆　普現圓光內
千界爲增數　流出光焰輪　遍至衆生界
隨性令開悟　身語遍一切　佛心亦復然
閻浮淨金色　爲應世間故　加趺坐蓮上
正受離諸毒　身被綃縠衣　自然髮髻冠

若釋迦牟尼　彼中想婆字　復轉如是字
而成能仁尊　勤勇袈裟衣　四八大人相
釋迦種子心曰
南麽三曼多勃馱喃　婆
字門轉成佛　亦利諸衆生　猶如大日尊
瑜伽者觀察　一身與二身　乃至無量身
同入於本體　流出亦如是　於佛右蓮上
當觀本所尊　左置執金剛　勤勇諸眷屬
前後華臺中　廣大菩薩衆　一生補處等
饒益衆生者　右邊華座下　眞言者所居
若持妙吉祥　中置無我字　是字轉成身
如前之所觀
文殊種子心曰
南麽三曼多勃馱喃　瞞
若觀世自在　或金剛薩埵　慈氏及普賢
地藏除蓋障　佛眼并白處　多利毗俱知
忙莽商羯羅　金輪與馬頭　持明男女使
忿怒諸奉教　隨其所樂欲　依前法而轉
爲令心喜故　奉獻外香華　燈明閼伽水
皆如本教說　不動以去垢　辟除使光顯
本法自相加　及護持我身　結諸方界等
或以降三世　召請如本教　所用印眞言
及此普通印　眞言王相應
聖者不動尊眞言曰
南麽三曼多伐折羅赧一戰拏摩訶路灑儜
上聲二薩破吒也三餅怛囉二合迦四悍引漫五
當誦三遍
當以定慧手　皆作金剛拳　正直舒火風
虛空持地水　三昧手爲鞘　般若以爲刀
慧刀入住出　皆在三昧鞘　是則無動尊

密印之威儀　定手住其心　慧手普旋轉
應知所觸物　即名爲去垢　以此而左旋
因是成辟除　若結方隅界　皆令隨右轉
所餘衆事業　滅惡淨諸障　亦當如是作
隨類而相應　次以眞言印　而請召衆聖
諸佛菩薩說　依本誓而來
召請方便眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿上聲急呼薩婆怛羅合二引鉢囉合二底訶諦二怛他上聲蘖黨矩奢三菩提浙㗚耶鉢㗚布囉迦四莎訶七遍
以歸命合掌　固結金剛縛　當令智慧手
直舒彼風輪　俛屈其上節　故號爲鉤印
諸佛救世者　以茲召一切　安住十地等
大力諸菩薩　及餘難調伏　不善心衆生
次奉三昧耶　具以眞言印　印相如前說
諸三昧耶敎
三昧耶眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿三迷二怛㗚三迷三三麼曳四莎訶應誦三遍
以如是方便　正示三昧耶　則能普增益
一切衆生類　當得成悉地　速滿無上願
令本眞言主　諸明歡喜故　所獻閼伽水
先已具嚴備　用本眞言印　如法以加持
奉諸善逝者　用浴無垢身　次當淨一切
佛口所生子
閼伽眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一伽伽娜三摩引三摩二莎訶當誦二十五遍以不動尊印示之
次奉所敷座　具密印眞言　結作蓮華臺
遍置一切處　覺者所安坐　證最勝菩提

為得如是處　故持以奉獻
如來座眞言曰
南麽三曼多勃馱喃　阿(引聲急呼)
其中㝏印相　定慧手相合　而普舒散之
猶如鈴鐸形　二空與地輪　聚合以為臺
水輪稍相遠　是即蓮華印　復次當辟除
自身所生障　以大慧刀印　聖不動眞言
當見同於彼　最勝金剛焰　焚燒一切障
令盡無有餘　智者當轉作　金剛薩埵身
眞言印相應　遍布諸支分
金剛種子心曰
南麽三曼多勃馱喃　鑁
念此眞實義　諸法離言說　以具印等故
即同執金剛　當知彼印相　先以三補吒
火輪為中鉾　端鋭自相合　風輪以為鉤
舒屈置其傍　水輪互相交　而在於掌內
金剛薩埵眞言曰
南麽三曼多伐折羅赧(一)戰拏麽訶(引)路灑
赧(二平聲)　𤙖
或用三昧手　作半金剛印　或以餘契經
所說之軌儀　次當周遍身　被服金剛鎧
身語之㝏印　前已依法說　以佉字及點
而置於頂上　思惟此眞言　諸法如虛空
彼眞言曰
南麽三曼多勃馱喃　欠
應先住此字門然後作金剛薩埵身
次應一心作　摧伏諸魔印　智者應普轉
眞語共相應　能除極猛利　諸有惡心者
當見遍此地　金剛熾焰光
降伏魔眞言曰

南麽三曼多勃馱喃一摩訶引沫羅嚩底二
捺奢嚩路喦婆二合吠平聲三摩訶引昧怛履也
二合毗庾二合呾蘖二合底四莎訶
嘗以智慧手　而作金剛拳　正直舒風輪
加於白毫際　如毗俱知形　是則彼標幟
此印名大印　念之除衆魔　纔結是法故
無量天魔軍　及餘爲障者　必定皆退散
次用難堪忍　密印及眞言　而用結周界
威猛無能覩
無能堪忍眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一三莽多努蘖帝二滿
馱也徙瞞引三摩訶三摩耶哩闍去聲帝四娑麽
二合囉孎五阿鉢囉二合底訶諦六馱迦馱迦七
捺囉捺囉八滿馱滿馱九捺奢你鱣十薩婆
怛他引蘖多引弩壞帝十一鉢囉二合嚩囉達摩

臘孕馱微若曳平聲十二薄伽嚩底十三微矩麗微
矩麗十四麗魯補履微矩麗十五莎訶當誦三遍
或以第二略說眞言曰
南麽三曼多勃馱喃一麗魯補履微矩麗二
莎訶當誦七遍
先以三補吒　風輪在於掌　二空及地輪
内屈猶如鉤　火輪合爲峯　開散其水輪
旋轉指十方　是名結大界　用持十方國
能令悉堅住　是故三世事　悉能普護之
或以不動尊　成辦一切事　護身處令淨
結諸方界等
不動尊種子心曰
南麽三曼多伐折囉赧悍
次先恭敬禮　復獻於閼伽　如經說香等
依法修供養　復以聖不動　加持此衆物

結彼慧刀印　普皆遍灑之　是諸香華等
所辦供養具　數以密印灑　復頻誦真言
各說本真言　及自所持明　應如是作已
稱名而奉獻　一切先遍置　清淨法界心
所謂覽字門　如所所開示
所稱名中塗香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一微輸上聲馱健社引嗢
婆二合嚩二莎訶三當誦三遍
次說華真言曰
南麼三曼多勃馱喃一摩訶引妹呾囉也二合
二毗庾嗢合一蘖帝三莎訶
次說焚香真言曰
南麼三曼多勃馱喃一達摩馱睹弩蘖帝二
莎訶三當誦三遍
次說然燈真言曰

南麼三曼多勃馱喃唵一怛他引揭多引唎
旨二二合薩叵二合囉儜嚩婆去聲娑娜三伽伽猱
那哩耶二合四莎訶三當誦三遍
次說諸食真言曰
南麼三曼多勃馱喃一阿訶囉阿訶囉二沬
隣捺泥三摩訶引沬履四莎訶三皆誦三遍
及餘供養具　所應奉獻者　依隨此法則
念以無動尊　當合定慧掌　五輪互相叉
是則持衆物　普通供養印　真言具慧者
敬養衆聖尊　復作心儀式　清淨極嚴麗
所獻皆充滿　平等如法界　此方及餘刹
普入諸趣中　依諸佛菩薩　福德而生起
幢旛諸瓔蓋　廣大妙樓閣　及天寶樹王
遍有諸資具　衆香華雲等　無際猶虛空
各雨諸供物　供養成佛事　思惟奉一切

諸佛及菩薩　以虛空藏明　普通供養印
三轉作加持　所願皆成就
持虛空藏明增加句云
依我功德力　及與法界力　一切時易獲
廣多復清淨　大供莊嚴雲　依一切如來
及諸菩薩衆　海會而流出　以一切諸佛
菩薩加持故　如法所修事　積集諸功德
迴向成悉地　爲利諸衆生　以如是心說
願明行清淨　諸障得銷除　功德自圓滿
隨時修正行　是則無定期　若諸眞言人
此生求悉地　先依法持誦　但作心供養
所爲既終竟　次經於一月　具以外儀軌
而受持眞言　又以持金剛　殊勝之諷詠
供養佛菩薩　當得速成就
執金剛阿利沙偈曰

無等無所動　平等堅固法　悲愍流轉者
攘奪衆苦患　普能授悉地　一切諸功德
離垢不遷變　無比勝願法　等同於虛空
彼不可爲喻　隙塵千萬分　尚不及其一
恒於衆生界　成就果願中　於悉地無盡
故離於譬喻　常無垢翳悲　依於精進生
隨願成悉地　法爾無能障　作衆生義利
所及普周遍　照明恒不斷　哀愍廣大身
離障無罣礙　行於悲行者　周流三世中
施與成就願　於無量之量　令至究竟處
奇哉此妙法　善逝之所到　唯不越本誓
授我無上果　若施斯願者　恒至殊勝處
廣及於世間　能滿勝希願　不染一切趣
三界無所依　右此偈即同言當誦梵本眞
誦持如是偈讚已　至誠歸命世導師

惟願衆聖授與我　慈濟有情之悉地
復次爲欲利他故　親佛化雲遍一切
我所修福佛加持　普賢自體法界力
坐蓮華臺遍十方　隨順性欲導衆生
依諸如來本誓願　淨除一切內外障
開現出世衆資具　如其信解充滿足
以我功德所莊嚴　及淨法界中出生
如來神力加持故　成就衆生諸義利
備足諸佛之庫藏　出無盡寶不思議
三誦虛空藏轉明　及密印相如前說
此眞言乘諸學者　是故當生諦信心
一切導師所宣說　不應誹謗生疑悔

持誦法則品第四

如是具法供養已　起利無盡衆生心
稽首諸佛聖天等　住相應座入三昧
四種靜慮之軌儀　能令內心生喜樂
以眞實義加持故　當得眞言成等引
若作眞言念誦時　今當次說彼方便
智者如先所開示　現前而觀本所尊
於其心月圓明中　悉皆照見眞言字
即應次第而受持　乃至令心淨無垢
數及時分相現等　依隨經教已滿足
志求有相之義利　眞言悉地隨意成
是名世間具相行　四支禪門復殊異
行者應生決定意　先當一緣觀本尊
持彼眞言祕密印　自作瑜伽本尊像
如其色相威儀等　我身無二行亦同
由住本地相應身　雖少福者亦成就
瑜伽勝義品中說　次應轉變明字門
而以觀作本尊形　逮見身祕之標幟

契經略說有二相　正遍知觀最為先
次及菩薩聖天觀　妙吉祥尊為上首
亦依彼乘位而轉　以相應印及真言
文殊種子所謂滿字門已於前品中說
本尊三昧相應者　以心置心為種子
彼應如是自觀察　安住清淨菩提心
衆所知識之形像　隨順彼行而勿異
當知聖者妙音尊　身相猶如鬱金色
頂現童真五髻相　左伐折羅右青蓮
以智慧手施無畏　或作金剛與願印
文殊師利真言曰
南麼三曼多勃馱喃一係係俱摩囉迦二微目吃底二合鉢他悉體多三薩麼二合囉薩麼二合囉四鉢囉二合底然五莎訶
合定慧手虛心掌　火輪交結持水輪
二風環屈加大空　其相如鉤成密印
而用遍置自支分　爾乃修行衆事業
當知諸佛菩薩等　轉字瑜伽亦復然
或餘經說真言印　如是用之不違背
或依彼說異儀軌　或以普通三密門
若能解了旋轉者　諸有所作皆成就
普通種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　迦
契經所說迦字門　一切諸法無造作
當以如是理光明　而觀此聲真實義
真陀摩尼寶王印　定慧五輪互相交
金剛合掌之標式　普通一切菩薩法
一切菩薩真言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩婆他二微沫底三微枳羅儜上聲四達摩馱睹涅闍多上聲五參參

訶六莎訶
佉字合衆色 增加大空點 如前所宣說
置之於頂上 當得等虛空 說諸法亦然
復於其首內 想念本初字 純白點嚴飾
最勝百明心 眼界猶明燈 大空無垢字
住於本尊位 正覺當現前 乃至諦明了
應當如意見 又觀彼心處 圓滿淨月輪
炳現阿字門 遍作金剛色 說聲眞實義
諸法本無生 於中正觀察 皆從此心起
聲字如華鬘 煇焰自圍遶 其光普明淨
能破無明害 加字以爲首 或復餘字門
皆當修是法 念以聲眞實 或所持眞言
環列在圓明 單字與句因 隨息而出入
或修意支法 應理如等引 緣念成悉地
普利衆生心 方迺作持誦 懈極然後色

或以眞言字 運布心月中 隨其深密意
思念聲眞實 如是受持者 復爲一方便
諸有修福聚 成就諸善根 當習意支法
無有定時分 若樂求現法 上中下悉地
應以斯方便 先作心受持 正覺諸世尊
所說法如是 或奉香華等 隨力修供養

是中先持誦法略有二種一者依時故二者依相故時謂所期數滿及定時日月限等相謂佛塔圖像出生光焰音聲等當知是眞言行者罪障淨除之相也彼如經所說先作意念誦已復持滿一落叉從此經第二月迺修具支方便然後隨其本願作成就法若有障者先依現相門以心意持誦然後於第二月具支供養應如是知

復爲樂修習 如來三密門 經于一月者

次說彼方便　行者若持誦　大毗盧遮那
正覺眞言印　當依如是法
大日如來種子心曰
南麼三曼多勃馱喃　阿
阿字門所謂一切法本不生故已如前說
是中身密印　正覺白毫相　慧手金剛拳
而在於眉間
如來毫相眞言曰
南麼三曼多勃馱喃　一　阿（去聲急呼）　痕若（急呼）
如前轉阿字　而成大日尊　法力所持故
與自身無異　住本尊瑜伽　加以五支字
下體及臍上　心項與眉間　於三摩呬多
運相而安立　以依是法住　即同牟尼尊
阿字遍金色　用作金剛輪　加持於下體
說名瑜伽座　鑁字素月光　在於霧聚中
加持自臍上　是名大悲水　囕字初日暉
彤赤在三角　加持本心位　是名智火光
哈字劫災焰　黑色在風輪　加持白毫際
說名自在力　佉字及空點　相成一切色
加持在頂上　故名爲大空
此五種眞言心第二品中已說（又此五偈傳度者頗以經意足之使文句周備也）
五字以嚴身　威德具成就　熾然大慧炬
滅除衆罪業　天魔軍衆等　及餘爲障者
當見如是人　赫奕同金剛　又於首中置
百光遍照王　安立無垢眼　猶燈明顯照
如前住瑜伽　加持亦如是　智者觀自體
等同如來身　心月圓明處　聲鬘與相應
字字無間斷　猶如韻鈴鐸　正等覺眞言
隨取而受持　當以此方便　速得成悉地

復次若觀念　釋迦牟尼尊　所用明字門
我今次宣說
釋迦種子所謂婆字門已於前品中說
是中聲實義　所謂離諸觀　彼佛身密印
以如來鉢等　當用智慧手　加持三昧掌
正受之儀式　而在於齋輪
釋迦牟尼佛真言曰
南麽三曼多勃馱喃一 薩婆吃麗二合奢喤素捺那二 薩婆達摩嚩始多引 鉢囉二合引 鉢多二合三 伽伽娜三摩引三麽四 莎訶
如是或餘正等覺密印真言各依本經所用亦當如前方便以字門觀轉作本尊身住瑜伽法運布種子然後持誦所受真言若依此如來行者當於大悲胎藏生曼荼羅王得阿闍梨灌頂乃應具足修行非但得持明灌頂者之所堪也其四支禪門方便次第設餘經中所說儀軌有所虧缺若加此法修之得離諸過以本尊歡喜故增其威勢功德隨生又持誦畢已輒用本法而護持之雖餘經有不說者亦當通用此意令修行人速得成就

復次天尊之所住　曼荼羅位之儀式
如彼形色壇亦然　依此瑜伽疾成就
當知悉地有三種　寂災增益降伏心
分別事業凡四分　隨其物類所當用
純素黃赤深玄色　圓方三角蓮華壇
北面勝方住蓮座　憺怕之心寂災事
東面初方吉祥座　悅樂之容增益事
西面後方在賢座　喜怒與俱攝召事
南面下方蹲踞等　忿怒之像降伏事

若知祕密之標幟　性位形色及威儀
奉華香等隨所應　皆當如是廣分別
淨障增福圓滿等　捨處遠遊摧害事
眞言之初以唵字　復加莎訶寂災用
若眞言初以唵字　後加吽發攝召用
初後納麼增益用　初後吽發降伏用
吽字發字通三處　增其名號在中間
如是分別眞言相　智者應當悉知解

眞言事業品第五

爾時眞言行者隨其所應如法持誦已復當如前事業而自加持作金剛薩埵身思惟佛菩薩衆無量功德於無盡衆生界與大悲心隨其所有資具而修供養供養已又當一心合掌以金剛諷詠及餘微妙言辭稱歎如來眞實功德次持所造衆善迴向發願作如是言如大覺世尊所證知解了積集功德迴向無上菩提我今亦復如是所有福聚與法界衆生共之咸使度生死海成遍知道自利利他法皆滿足依於如來大住而住非獨爲已身故求菩提也乃至往返生死剎諸衆生同得一切種智以來常當修集福德智慧不造餘業願我等得到第一安樂所求悉地離諸障礙一切圓滿故復更思惟令我速當具足若內若外種種清淨妙寶而自莊嚴相續無間普皆流出以是因緣故能滿一切衆生所有希願

右略說如是若廣修行者當如普賢行願及餘大乘修多羅所說以決定意而稱述之或云如諸佛菩薩自所證知與大悲願我亦如是發願也

次當奉獻閼伽作歸命合掌置之頂上思惟諸佛菩薩眞實功德至誠作禮而説偈言

諸有永離一切過　無量功德莊嚴身
一向饒益衆生者　我今悉皆歸命禮

次當啓白衆聖説是偈言

現前諸如來　救世諸菩薩　不斷大乘教
到殊勝位者　惟願聖天衆　決定證知我
各當隨所安　後復垂哀赴

次當以三昧耶眞言密印於頂上解之而生是念諸有結護加持皆令解脱以此方便故先所奉請諸尊各還所住不爲無等大誓之所留止也復用法界本性加持自體思惟淨菩提心而住金剛薩埵身是中明印第二品中已説若念誦竟以此三印持身所有眞言行門終畢法則皆悉圓滿又應如方便觀法界字以爲頂相被服金剛甲冑由斯祕密莊嚴故即得如金剛自性無能沮壞之者諸有聞其音聲或見或觸皆必定於阿耨多羅三藐三菩提一切功德皆悉成就與大日世尊等無有異也復次起增上心修行殊勝事業於清淨處嚴以香華先令自身作觀世音菩薩或住如來自性依前方便以眞言密印加持然後以法施心讀誦大乘方廣經典或以心誦而請諸天神等令聽受之如所説偈言

金剛頂經説　觀世蓮華眼　即同一切佛
無盡莊嚴身　或以世導師　諸法自在者
隨取一名號　作本性加持

觀自在種子心曰

南麽三曼多勃馱喃　娑(急呼)

字門眞實義　諸法無染著　音聲所流出

當作如是觀　此身中密相　所謂蓮華印
如前奉敷座　我已分別說
次說觀自在眞言曰
南麼三曼多勃馱喃一薩縛怛他引蘖多縛
路吉多二羯嚕拏麼也三羅囉羅鉡若四短聲
莎訶
前以法界心字置之在頂又用此眞言密印
相加隨力所堪讀誦經法或造制底曼荼羅
等所爲已畢次從座起以和敬相應接諸人
事又爲身輪得支持故次行乞食或檀越請
或僧中所得當離魚肉葷菜及供養本尊諸
佛之餘乃至種種殘宿不淨諸酒木果等漿
可以醉人者皆不應飲敢次奉摶食用獻本
尊又作隨意食法若故有餘更出少分爲濟
饑乏乞求故當生是心我爲任持身器安隱
行道受是段食如膏車鎋令不敗傷有所至
到不應以滋味故增減其心及生悅澤嚴身
之想然後觀法界心字遍淨諸食以事業金
剛加持自身是中種子如鑁字眞言所說復
誦施十力明八遍方乃食之說此明曰
南麼薩嚩勃馱菩提薩埵喃一唵麼蘭捺泥
去聲二帝孺忙栗寧三莎訶
如是住先成就本尊瑜伽飯食訖已所餘觸
食以成辦諸事眞言心供養所應食者當用
不空威怒增加聖不動眞言當誦一遍受者
歡喜常隨行人而護念之彼眞言曰
南麼三曼多伐折囉赧一怛囉二合吒輕呼阿謨
伽二戰拏摩訶路灑儜三娑破二合吒野鉡四
怛囉二合麼野五怛囉二合麼野六鉡七怛囉二合
吒八悍漫九

彼食竟休息少時復當禮拜諸佛懺悔衆罪爲淨心故如是修常業乃至依前讀誦經典恒依是住於後日分亦復如是初夜後夜思惟大乘無得間絶至中夜分以事業金剛如前被金剛甲敬禮一切諸佛大菩薩等次當運心如法供養而作是念我爲一切衆生志求大事因緣故應當愛護是身少時安寢非爲貪著睡眠之樂先當正身威儀重累二足右脇而卧若支體疲懈者隨意轉側無咎爲令速寤常當係意在明又復不應偃卧牀上次於餘日亦如是行之持眞言者以不虧法則無間勤修故得眞言門修菩薩行之名號若於數時相現等持誦法中作前方便乃至具修勝業猶不成就應自警悟倍加精進勿得生下劣想而言是法非我所堪如是展其志力自利利他常不空過以行者勤誠不休息故衆聖玄照其心則蒙威神建立得離諸障是中有二事不應捨離謂不捨諸佛菩薩及饒益無盡衆生心恒於一切智願心不傾動以此因緣必定得成隨類悉地也

常依內法而澡浴　不應執著外淨法
於觸食等懷疑悔　如是皆所不應爲
若爲任持是身故　隨時盥沐除諸垢
於河流等如法教　與眞言印共相應
以法界心淨諸水　隨用不動降三世
眞言密印護方等　住於本尊自性觀
復當三轉持淨土　恒以一心正思惟
念聖不動眞言等　智者默然應澡浴

淨法界心及不動尊種子刀印皆如前說降三世種子心曰

南麼三曼多伐折囉赧喃洄

此中訶字門　聲理如前說　少分差別者

所謂淨除相　降伏三界尊　身密之儀式

當用成事業　五智金剛印

次說降三世眞言曰

南麼三曼多伐折羅赧（一）訶訶訶（二）微薩麼

三戞（平聲）薩婆怛他（引）揭多微灑也（三）婆嚩（四）

怛𠴙（二合）路枳也（二合）微若也（五）𤙖若（急呼）（六）莎訶

如是澡浴灑淨已　具三昧耶護支分

思惟無盡聖天衆　三奉掬水而獻之

爲淨身心利他故　敬禮如來勝生子

遠離三毒分別等　寂調諸根詣精室

或依水室異方便　心住如前所制儀

自身三等爲限量　爲求上中下法故

行者如是作持誦　所有罪流當永息

必定成就摧諸障　一切智句集其身

彼依世間成就品　或復餘經之所說

供養支分衆方便　如其次第所修行

未離有爲諸相故　是謂世間之悉地

次說無相最殊勝　具信解者所觀察

若眞言乘深慧人　此生志求無上果

隨所信解修觀照　如前心供養之儀

及依悉地流出品　出世間品瑜伽法

彼於眞實緣生智　內心支分離攀緣

依此方便而證修　常得出世間成就

如所說優陀那偈言

甚深無相法　劣慧所不堪　爲應彼等故

兼存有相說

右阿闍梨所集大毗盧遮那成佛神變加持經中供養儀式具足竟傳度者頗存會

意又欲省文故刪其重複真言旋轉用之
修行者當綜括上下文義耳

大毗盧遮那成佛神變加持經卷第七

音釋

擐胡慣切貫也　瞞毋官切　猱奴刀切　攘汝陽切奪也　彤徒紅切赤也　蹲踞蹲徂尊切踞居御切　鎋胡戞切車軸頭鐵也

蘇婆呼童子經

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

清刻龍藏佛說法變相圖

蘇婆呼童子經卷上

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問律分品第一

爾時執金剛菩薩大藥叉將威力難思光超千日一心而住於大會中有一童子名曰蘇婆呼大悲淳厚即從座起虔誠頂禮執金剛足已曲躬合掌白言大威尊者我今抱疑日久欲有少問唯見聽許爾時執金剛大藥叉將言汝所疑者今恣汝問我為汝決疑情斷除蘇婆呼童子曰我今恣問尊威聽許我久疑者遍觀一切世間出家在家善男女等為求出離生死海故求覓陀羅尼速成就法節食持誦專心勤苦如是修行仍不成就唯願尊者分別解說不成就因緣及成就法尊威悲光能除衆生極重苦源所演真言復能破

障菩薩修因行其六度至極等妙行願不虛所施言教皆爲衆生進趣菩提何因衆生持誦眞言不復獲果尋師所求眞言悉地上中下法從日至月月至經年從年極至一形具修苦行晝夜不闕亦無効驗若以依法作不成者此眞言句不可依也若須依者先已行訖一無證効世尊設教若能持誦眞言即得智慧得離無明無明斷故即寂滅解脫若如此者何故不得悉地果願應棄眞言當順無明何須勤苦持誦眞言求於悉地一切聖人教不虛施衆生與心動念舉意求者菩薩得他心智滿衆生願與第一樂何故衆生求不滿願苦者不獲樂果令無量衆生墮疑謗中我聞一切聖人皆不妄語所施言教衆生聞者依法修行即見正道獲報無邊云何作業而得果耶爲法不具耶爲不依時節耶爲不得日耶爲不得月耶爲不得星耶爲不得處所耶爲處所不淨耶爲供養不具足耶爲不得同伴耶爲不專心耶爲放逸耶爲坐多耶爲惛沉耶爲思想多耶爲身不淨耶爲衣不淨耶爲然燈不是耶爲食器不如法耶爲華不如法耶爲安食不如法耶爲酥酪乳不如法耶爲請佛菩薩金剛天等鬼神等不如法耶爲持誦人犯觸食耶爲持誦人經過穢處耶爲持誦人共婦人同牀坐卧耶爲持誦人犯食五辛耶爲持誦人盜佛法僧物耶爲持誦人劫奪一切衆生幷欺孤窮人耶爲不行六度耶爲不供養佛法僧耶爲不供養一切善知識及一切衆生耶爲輕賤一切衆生耶爲呼摩不如法耶爲眞言字句有加減耶爲

藥味不周備耶爲器不如法耶爲下香水不如法耶爲不浴尊像耶爲不經行耶爲不坐禪耶爲洗手脚不淨耶爲不嚼楊枝耶爲嗽口不淨耶爲洗淨不如法耶爲採華不如法耶爲弟子不如法耶爲弟子師主心有異耶爲弟子不如法辦食耶爲持誦人觸手汙淨食耶爲呼摩時口吹火耶爲柴不如法耶爲將殘食供養佛耶爲持誦人爲喫殘食耶爲持誦人二時不讀經耶爲違背師僧耶爲反逆父母耶爲不受師主教勑耶爲持誦人多談世事耶爲求名利耶爲求名聞耶爲熾然世法作業耶爲白月作法不如法耶爲黑月作法不如法耶爲五星失度不作法耶爲日月博蝕不作法耶爲結界不如法耶爲護身不如法耶爲坐起不如法耶爲出入不如法耶爲喫食不如法耶爲正食時不想五部尊神主耶爲不想本部尊王耶爲大供養時結護一切諸食器及飲食等不如法爲魔得便耶爲入精舍不作開門法耶爲欲念誦時爲逢黄門共語耶爲是共處女寡女語耶爲當不擇地坐耶如是等汙觸犯事我今都不覺知何況未來衆生曉悟此事惟願尊者興大悲心救護衆生指授儀則念誦法門兼作呼摩三種悉地速證效驗令未來衆生一一依此行咸昇解脱爾時執金剛菩薩大藥叉將當聞蘇婆呼童子如是問已須臾自言善哉善哉童子愍念諸衆生慈悲遍覆由如月光普照世間緣汝此心極大悲故已超一切諸大菩薩菩提心莊嚴法門不求已樂利益有情能忍大苦是故菩薩見衆生苦菩薩亦苦

見衆生樂菩薩亦樂我觀汝心終不能已利衆生故發如是問汝今一心思惟諦受我法吾當爲汝分別解說若有持誦一切眞言法先於諸佛深起敬心次發無上菩提之心爲度衆生廣發大願遠離貪癡憍慢等業復於三寶深生珍重亦應虔誠遵崇大金剛部當須遠離殺盜邪婬妄言綺語惡口兩舌亦不飲酒及以食肉口雖念誦心意不善常行邪見以邪見故變爲不善得雜染果譬如營田依時作種子若燋終不生芽愚癡邪見亦復如是假使行善終不獲果是故應當遠離邪見恒依正見而不動搖修行十善深微妙法若有天龍阿修羅等及食血肉諸惡鬼類遊行世間損害有情惱持誦人令心散亂正持妙眞言法時彼等即生恐怖使念誦人令退

菩提欲令彼等不損傷者應須此三昧耶曼茶羅以諸大聖衆及與諸天所居住處是故名爲大曼茶羅又復須入作諸事法妙曼茶羅又能使諸天神及魔官等令調伏者是故重更須入最勝明王大曼茶羅又入諸眞言大曼茶羅如上所說妙三昧耶者令持誦人得滅罪故是以應須數入又入諸使者等妙曼茶羅及餘無量明王妃等如是普入福聚諸明所居住處曼茶羅已一切諸魔還見彼人心懷大怖各自馳散由數入諸曼茶羅故爲聖衆加被故諸魔見此念誦人猶如金剛自在奮迅所居住處猶如火聚並皆馳散不能爲害世間所說及出世間諸明眞言速得成就若不入此大曼茶羅者不具慈悲及菩提心不敬諸佛歸外餘天念持佛法眞言者

即當自害若念誦人或不辦遍入諸曼荼羅者於中隨辦一三昧耶深心恭敬禮拜灌頂師主請乞灌頂得灌頂已隨其部中任作一業能使一切藥叉龍王及諸惡魔毗那夜迦猛害天等不能惱亂持誦人先須持戒譬如芽種皆依地生由勤溉灌令芽生長世尊所說別解脫法清淨尸羅具應修行若是俗流唯除僧服自餘律儀悉皆無差必須遠離諸雜染法具行善逝敷演教門真言法則亦復如是念誦人若生疲倦應讀大乘經典又欲作滅罪者向於空閑及清淨處或以香泥或用妙砂印塔以滿十萬唯多最甚內安緣起法身偈或於舍利塔及尊像前用塗香散華燒香然燈懸幢旛蓋及以妙音讚歎供養諸佛恒不斷絕先須得好同伴若無伴得成就者無有是處譬如車乘闕其一輪假令能善御者亦不能進念誦無伴亦復如是縱使勤苦作業終亦不成然彼伴侶須具智慧淨潔端嚴族姓生者勇健無怖能調諸根樂捨力者能忍饑渴寒熱苦惱不生退者樂供養和尚闍梨常懷恩義於三寶處深心恭敬如是等行人甚難值遇若具如是等伴或一二三四五唯多更甚持真言者畢獲成福當須如是等伴

請問分別處所分品第二

復次蘇婆呼童子念誦人若求速成就者應覓諸佛曾經所住處或菩薩住處或緣覺聲聞所住之處如是等地諸天龍等常為供養及以衛護是故念誦人先洗身心當具律儀常應居住如是勝處若也不遇如是福地亦

應居止於大河邊或近小河及陂濼有名華滋茂之地亦得當離閙閬勿與雜居其水清流充滿盈溢無諸水族惡毒蟲者或居山間閑淨之處地生輭草豐足華果或住山腹及巖窟中無諸猛畏毒獸之類如是等處皆應深掘取一肘量淨除所有荊棘瓦礫糠骨毛髮灰炭鹹鹵及諸蟲窟乃至深掘如不盡者應當棄之更求餘處得已修治一如前法所掘之處塡以淨土於其地上建立精舍極須牢固勿使有暴風入室泥飾壁孔勿令有蚤蟻停住舍上好蓋莫令漏水四壁安窻極令明淨其室安門東西南北方唯除南面不應置門營造成已用牛糞塗其室中隨彼法事相應之方安置尊像其尊容彩畫或刻成以銅及金銀任力所辦皆得供養其所畫物應用白氎細輭密緻匠者織成兩頭勿令割截闊幅無髮未曾經用先須淨洗復香水灑所畫彩色不應和膠置於新器牛毛爲筆其畫像人澡浴清淨應受八戒日日如是爲受八戒如法畫像成已應用塗香燒香華鬘飲食燈明安置像前讚歎禮拜廣供養已然後作法所求速得如意成就

復次蘇婆呼童子念誦人若是俗人應與剃頭唯留頂髮所著衣服皆須赤色或著白衣及以草衣或著樹皮衣芻摩布衣須持四種應器木鐵瓦匏等鉢極須團圓細密無缺勿使破漏應持此器次第家家乞食得食足已近於清泉之所以水淨洮其飯若欲食時先出鉢中飯分爲五分一分準擬路行饑人來者即是一分施水中衆生一分施陸地衆生

一分施七世父母及餓鬼衆生第五分足與不足自食正欲食時觀此鉢中飯作不淨觀然後食之但療饑病勿貪美味食訖了巳即向河池泉清淨澡浴漱口以柳木揩齒出水著衣入其精室禮佛三拜發願畢即出淨室便即經行三五十迴然後讀大般若波羅蜜多經所居之處去村邑不遠不近衆多人處無外道及豐足飲食常樂惠施歸信三寶處安居不與外道我慢人家住止倚恃豪族無智人中劫剥僧利無慈無悲口道行善心懷毒蛇依傍佛僧專求名利如是等人愼勿親近深敬遠離此等一分衆生或見念誦人尊崇釋教法時此類衆生心常懷毒瞋恚罵詈未得謂得未證謂證多求人過常伺覓便與惱亂之心冀不得伴合甚是善哉能分別善惡只可時時相見方便化彼人令生道芽未見即說深妙義味爲善根未熟故且爲說淺近之義令漸修行方得入大念誦人若是婆羅門種彼致此難汝是婆羅門種云何持誦釋教眞言汝應自學及以教他自受施他自祭天神亦爲他祭如斯六法是汝本宗復應事火及以事火及以是王亦須取妻生男續種汝行此法方得解脫云何持誦釋教眞言念誦人若是刹利族種彼致此難汝是族姓刹利之種應須祭祀捨施自學如斯三法是汝本宗復須紹繼摧伏怨敵汝行此法方得解脫如是眞言汝不應學念誦人若是毗舍之種彼致此難汝是毗舍之種及雜業下賤之類與易求利廣貪他財返貴求賤翻弄斗秤妄語爲業是汝本宗云何求得持誦眞言

汝不應學釋教眞言念誦人若是輸達囉之種彼致此難汝是輸達囉最下之種應作農田常應供養淨行婆羅門如是等種種諸難惱亂行者欲令退心者彼等外道惡人非直損他亦乃自損外道之法過午時食修聖道行者與彼不同是故不應往過外道家而行之乞食若有五辛酒肉家修行眞言者假使一刼受饑餓苦亦不合於此而食何以故與旃陁羅居共無異故亦不應過往門首共彼人語何況食耶若食彼食共彼人何異不名淨行亦同旃陁羅當須善分別知行坐住止甚須作意觀察然後方往來去若論善惡因果之法有智無智刹利婆羅門毗舍輸達羅等無差別良由世間妄分別故假立名字若能修善當證涅槃若不說因果莫論四姓一切造罪者皆入惡道受苦非但四姓

復次蘇婆呼童子衆生無始已來垢穢之身不由食淨以身心淨故斷除惡業修諸善法方可獲得身心清淨譬如有人身患瘡癬但念除差以藥塗之行人喫食亦復如是但除饑渴不樂滋悅又譬喻云如有人父子入大砂磧路遥迢遰饑渴所逼其人當食子肉行者喫食亦復如是但除饑病勿著其味觀前施主持飯來時心懼慚愧施物難消當食此餐如食子肉想喻如秤物隨重頭下其物若輕少便即頭髙物若均平其秤亦平念誦人亦復如是不得過量不應極少譬如朽舍將欲崩倒不令壞故以柱支持行人喫食亦復如是但爲存身求覓實果不貪世間久住身故而啼食味譬如車行當以油塗爲增善故

應須食耶是故世尊說如是法欲界有情依食而住行者常須觀察已身由如芭蕉所喫飲食勿貪其味於四種鉢隨取其一觀前四時次第乞食世尊所說智慧方便調伏六根勿令放逸女人令色巧笑嬌言性愛矜莊行步妖艶姿態動男子心迷惑亂持眞言者寧以火星流入眼中失於雙目盲無所見不以亂心觀視女色分別種種相好美艶令念誦者使無威力隨緣乞食勿生住著以正思惟調伏其心以牟尼行而入他舍不擇上中貧賤之家又不應入新產婦家牛馬驢駞豬犬羊產皆不應往衆多人飲酒婬女伴合放逸之處不應往衆多小兒戲翫之處亦不觀視於俗家婚禮處有惡狗家及以技兒作音樂處若久諳朋類有詐稱好心我持眞言章句未曾稟承明師強道我解眞言祕藏好生論端無智人中我曾聞解堪與汝爲師若逢智人所問如似瘂羊誑他實心好人受財物養活妻兒心中三毒煩惱癡恚我慢高於有頂道心無一分詐稱我解佛法欺慢三尊亦欺一切長幼士道類如此等人過愆無邊略而言之如上等處皆不得往而行乞食餘處任往乞得食已即還本處以水洗足一依前件分食法供養本尊一通無礙一分自食餘者水陸過去七代父母及餓鬼於前已釋更不具名依時而食勿犯過中日三澡浴知時及節獻華塗香供養以香泥指手而以讚歎莫闕三時所供養物莫令汙觸夜三時唯燒香供養以香泥指手勿以觸手而結手印念誦之時應坐茅草若不辦諸雜供養者以奉華

水亦得華香者一切水生及野澤山間種種雜華香者皆充供養行住坐立通許念誦唯除卧時不許念誦已訖恒思六念觀察彼等種種功德勿令散亂

請問除障分品第三

復次蘇婆呼童子念誦人若起一念貪瞋癡等一切煩惱與心相合者名爲生死煩惱若除此心即得清淨諸佛常讃是法名爲解脫譬如淨水必無垢穢以塵坌故令水渾濁性本元淨以客塵煩惱渾心令濁眞性不現若欲令不亂濁者當取數珠念誦人守心一境數珠有多種謂活兒子　蓮華子　阿嚧陀羅阿叉子　水精　赤銅　錫　瑠璃　金銀　鑌鐵　商佉　木槵任取一色已爲數珠處心執持數珠已念誦或用右手或左手應念眞言專心誦持勿令錯亂繫心於本尊或思眞言并手印等猶如入定心勿散亂調伏諸根端坐尊前觀想成已微動兩脣念持眞言人心濫盪猶如風電獼猴擲樹海波潮浪諂曲自在躭著諸境是故應須攝心不動持誦眞言若心疲倦惛沉眠睡心悶迷錯者應起經行或觀四方或水灑面令遣醒悟或經行之次無故憶本師僧或憶舊亡父母或憶同學或想婬心即動不定念誦之人即責身心是皆無主由業流轉一切諸趣無所依止捨此身後復受餘形善惡業緣因斯不絕生老病死憂悲苦惱愛別離苦求不得苦怨憎會苦五盛陰苦隨所至方終不得免蚊蝱蚤虱蛇蝎壁宮寒熱饑渴如是等苦處皆有諸天共同無逃避路欲退轉擬向餘方者以

斯觀門將爲對治若貪恚盛者修白骨觀及胮脹爛壞諸不淨觀瞋火盛作慈悲觀若無明盛作緣生觀有時怨家翻爲善友有時親友翻爲怨家以平等心若欲往者平等復變以爲怨家觀此親友皆不定相智者不應妄起戀著中間心欲往親友時以斯法門應須對治欲念誦時及行住坐卧畢不得與外道婆羅門刹利毗舍首陀并黃門童男童女處女寡婦等共相談論法事畢已若欲語時然後共伴侶談論善法若餘雜語者皆是魔之得便非是正論若涕唾時當須遠棄棄已便應澡豆嗽其口若大小便易並須澡浴所獻香華然燈供養禮拜佛日夜六時讃歎三寶常生謙下一切衆生興發悲意作救苦之心如上精勤念誦所修功德皆應迴向無上菩提譬如衆流歸趣大海入彼海已便爲一味迴向菩提亦復如是一切功德合集共成佛果譬如有人耕田種稻唯求子實不望藁稈子實成熟收穫子已藁稈不求而自然得行者欲獲菩提種子功德不爲世樂求無上菩提以喻其實諸餘世樂況喻草稈不求自獲世樂者天上人中或二十八天王或人間作轉輪王王四天下若復有人爲求小利請往於彼不應爲前人一切退本願彼前人宣如是語而答於彼待我獲果長壽之身及獲種種諸餘資具以無猒心當利衆生滿足所求種種願已然後往彼不須珍重請我往彼以我薄福而說諂辭求他供養以爲活命違背眞言密教而受邪命佛無此教我終不順復次蘇婆呼童子凡持眞言者當須遠離世間

八法以善翻稱惡名及以苦樂得利失利毀謗讚譽此世八法能生十一切不善法故譬如大海不宿死屍乃至刹那終不住海念誦人若起不善思惟速應遠離乃至一念勿使在心譬如室内然燈燭者只為防風以無風故燈焰轉明持誦眞言復加勤苦勇猛精進令善法增長亦復如是復次蘇婆呼童子持誦之者於四威儀常須作意勿使身心調戲躁動失其志節不得拍手音樂歌舞婚禮博戲及往觀看亦不毀謗在家及行諂曲言辭說人長短非時睡眠無義談話尋學文章及諸邪法瞋恚忿恨慳貪憍慢放逸懈怠皆須遠離亦不飲酒及以食肉葱蒜薤韭胡麻羅蔔并步底那（此云驢駒蹄）胡麻油等並不應食亦不喫一切殘食祭祀鬼神食并供養食和尚殘食皆不應食若食此等食者不名持眞言人念誦無驗復次蘇婆呼童子以勤念誦晝夜不間呼召發遣皆須如法若欲念誦時數以茅草於上坐卧欲睡之時先作慈悲喜捨之觀并於三寶及舍利塔深心恭敬以求滅罪若不作如是觀行卧者不名念誦人如卧死屍復次蘇婆呼童子念誦人常服三白食或菜根果乳酪及酥大麥麵餅油滓酪漿相和食之種種糜粥亦可若欲成就者麻滓和酪漿食之依法作必得證驗

請問分別金剛杵及藥證驗分品第四

復次蘇婆呼童子為汝及為未來善男子發心念誦秘密眞言門者說持跋折羅汝當諦聽聞已廣為人說欲作跋折羅者量長八指或長十指或長十二指或長十六指其量最

極長者二十指
若欲成就大貴自在及求持明悉地者即用
金作跋折羅
欲求富貴純用銀作跋折羅
若欲海龍王者以熟銅作跋折羅
若欲入脩羅宮者用妙砂石作跋折羅
若欲通成一切者以金銀銅和作跋折羅
若欲成就摧藥叉衆者以鐵作跋折羅
若欲得無病及求錢財者以失利般尼木或
毗魯婆木而作跋折羅
若欲療一切病鬼魅所著者佉他羅木作跋
折羅
若欲成就藥叉女母姊妹法者用摩度迦木
作跋折羅
若欲求滅罪法者用阿說他木作跋折羅
若欲摧伏怨敵法者用害人木作跋折囉
若欲降伏極惡怨敵之者用人骨作跋折羅
若欲成就幻化法者用水精作跋折羅
若欲成就令人相憎者用苦楝木作跋折羅
若欲成就龍女敬念法者用龍木作跋折羅
若欲成就鬼類令人枯瘁鬪諍事法者用毗
梨勒木作跋折羅
若欲成就天龍藥叉乹闥婆阿脩羅法者用
天木作跋折羅
若欲成就變形法者用泥作跋折羅
若欲成就起屍法者用迦談木作跋折羅
若欲成就求財法者用遏迦木作跋折囉或
用龍木或無憂木皆得用之
若欲成就對敵法者用失利般尼木作跋折
囉或阿沒羅木或遏順那木或柳木皆得用

之
若欲求成就意樂諸欲者用白檀木作跋折囉或用紫檀木皆得用之
如上所說諸色類金剛杵法者一一皆須而作五股淨妙端嚴勿使缺減行者欲念誦時以香泥塗幷散上妙好華而供養發大慈心手執金剛念誦眞言法事畢已復重供養上巳其杵置本尊足下後誦念時亦復如是若不執持妙金剛杵而作念誦者終不成就何以故以鬼神不懼善神不加被是故一切法事難得成驗若不辦造金剛杵者亦須應作彼印然後一心如法念誦亦得成就勿生放逸徒喪功夫不如別修餘業
復次蘇婆呼童子凡念誦眞言成就藥法者都有十七種物第一雄黃第二牛黃第三雌黃第四安善那第五朱砂第六咄他香第七跋折囉第八牛酥第九菖蒲第十茂拏刈哩迦第十一衣裳第十二古叉第十三鹿皮第十四橫刀第十五羂索第十六鎧甲第十七三叉
如上所說之物皆具三種成就假使餘眞言法中所說成就諸物皆不離此三種臨時所樂事法任意作之無不獲剋果者
復次蘇婆呼童子世間有諸障難毗那耶迦爲覓過故常求念誦人便於中好須作意方便智慧善分別知魔黨合有幾部總而言之都有四部何等爲四
一者摧壞部　二者野干部　三者一牙部
四者龍象部
從此四部流出無量毗那夜迦眷屬如後具

列摧壞部主名曰大將其部之中有雜類形狀有七阿僧祇以爲眷屬護世四天王所說眞言有人持誦者彼類恒作障難野干部主名曰象頭於其部中形狀難可具名有十八俱胝以爲眷屬摩醯首羅天王所說眞言有持誦者彼類恒作障難一牙部主名曰嚴髻其部之中種種身形面貌可畏有一百四十俱胝眷屬以爲隨從大梵天王所說眞言憍尸迦日月天王那羅延天王諸風天等所說眞言有持誦者彼等雜類恒作障難龍象部主名曰頂行於其部内有種種形不可知名有一俱胝那由他一千波頭摩以爲眷屬釋教所說深妙眞言有持誦者彼等恒作障難又阿利帝兒名曰愛子般指迦所說眞言持誦者彼作障難又摩尼賢將兒名曰滿賢於摩尼部中所說眞言有持誦者彼作障難如是諸類毗那夜迦各各於本部中而作障難不樂修道持眞言者不令成就自變化而作本眞言主來就念誦人道場中受於供養時明主來見是事已即却還本宮作如是念云何如來許彼誓願惱亂念誦人令法不成有如是障難假使梵王及憍尸迦諸天龍等不能破彼毗那夜迦障難念誦人唯堅心進意發大誓願世尊所說有大明眞言之教我今依法修行要破此難是故念誦人遍數滿已復應更作成就諸事妙曼茶羅作此法已彼障難者便即退散無敢停足

復次蘇婆呼童子念誦人不承師訓持誦眞言供養及以呼摩不依法教彼等諸魔尋得其便而作障難令念誦人心常猶預念念生

疑爲誦此明眞言供誦彼耶發如是念誦時彼亦得便即多語無義談世俗事或說興易或說田農或論名利令心散亂譬如有人尋水而行影入水中形影相逐不相捨離彼毗那夜迦等入念誦人身中恒不相離亦復如是復有毗那夜迦澡浴之時得便入身或有毗那夜迦正念誦時得便入身有毗那夜迦念誦之人正眠臥時得便入身有毗那夜迦正供養時得便入身譬如日光照火珠而便火出毗那夜迦入行者身亦復如是念誦之時令心散亂增長貪癡無明等火亦復如是復有毗那夜迦者名曰水行正洗浴時法若有關彼即得便遂入身中令念誦人種種病起所謂饑渴咳嗽懈怠多睡四肢沉重無故多瞋復有毗那夜迦名曰食香正獻塗香時法若有闕彼魔入身即令念誦人遂有病起所謂思想憶生緣處或思餘處或思寡婦而生懈怠或思舊耽欲之處休廢道業或思舊日廣用財寶耽酒嗜肉伴合朝廷分別貴賤觀諸色境好貪美欲而退道心復有毗那夜迦名曰燈頂正獻燈火時法若有闕得便入身遂令念誦人種種病起所謂心痛壯熱損心復有毗那夜迦名曰笑香正獻華之時法若有闕彼即得便遂令念誦人種種障起所謂壯熱鼻塞噴嚏眼中淚出支骨酸疼及與伴侶相諍離散復有毗那夜迦名曰嚴髻正念誦人法若有闕彼即得便遂令念誦人有諸病起所謂壯熱便利不出諸毗那夜迦入身即令心生迷惑以西爲東以南爲北作諸異相或即吟詠或無緣事欲得遊行心懷異

想有所不決便起邪見作如是言或説無有大威眞言亦無天堂無有善惡亦無纏縛及得解脱説持誦者唐捐其功便生邪見與善相隔撥無因果以手斷草及弄土塊眠時齒齘或起欲想及欲娶妻自愛樂者彼不相愛自不樂者彼即愛樂旣不順意卧而不睡欲往侵他婦兒竟夜不眠設若得睡夢見大蟲師子虎狼猪狗所趂駝驢猫兒及鬼野干鵄鳥鷺鷥烏及獯胡或時夢見著故破衣不淨之人或時夢見裸形秃髮黑體之人或夢見裸形外道或見枯池及以枯井或見髑髏或見骨聚或見壞棄舍屋宅或見石碓或見恐怖惡人手執槍刀及雜器仗欲來相害當見如是惡相即知彼等毗那夜迦令作障難行者等即用軍荼利忿怒明王眞言辟魔印等而作護身如上所説諸魔障難悉得消滅不能惱亂若有念誦彼眞言者諸毗那夜迦終不得便

復次蘇婆呼童子念誦人欲救著障人令解脱者即應有群牛所居之處或一樹下或神廟中或四衢道或空閑室或於林間得如上諸地任揀取一所一如治地法畢即取牛糞和香水塗地乾已復取香水重塗其地然後以五色土下依曼荼羅用五色土其壇頓方量闊三肘安立四門於中二肘方量作坑坑内布以茅草坑外兩肘各分位座安置明王眞言主等於八方各畫本方大神復取四口新瓶不得黑色太燋或生者盛滿香水及以五寶幷赤蓮華諸雜草華香者皆充供養果樹嫩枝等皆插瓶内以五色線纏繫瓶項安

於四方然後應請彼明王等以諸供具而供養之復以酒肉蘿蔔及以衆多波羅羅食供養彼等八方大神及祠一切毗那夜迦將彼著障之人令入坑中面向東坐念誦人於壇西面面向東坐誦眞言一百八遍已然後取彼所置四角缾水還以阿密唎囉枳當伽(此云赤色)明王主及結唎吉囉明王并捺囉弭良挐明王等眞言持誦數過一百八遍已與灌彼頂如是四缾次第應灌作此法已彼著障人者即得解脱此曼荼羅非獨能除一切毗那夜迦亦能利益官事之人及女人難嫁與易之人不獲資利農營不收子實魍魎所著及患壯熱孩子鬼魅所著及吸精噓鬼得便者夜臥常見惡夢癇病所纏及有十種病等作此曼荼囉與彼灌頂諸如色類悉皆獲利所規求者並皆滿足諸餘疾病亦復能差又復能消滅無量罪障

蘇婆呼童子經卷上

音釋

闠(音潰市外門也) 緻(直利切密也) 匏(薄交切瓠也) 磧(七迹切水中有石者) 坌(蒲悶切塵坌也) 盪(徒朗切震也) 胮脹(胮匹江切脹知亮切) 藁稈(藁古老切稈古旱切藁稈禾稭也) 蒜薤(蒜蘇貫切薤胡戒切蒜薤並葷菜也) 滓(側氏切) 瘁(秦醉切憔悴也) 噴嚏(噴普悶切嚏都計切噴嚏鼻液也) 獯(許云切) 磓(都回切聚石也)

蘇婆呼童子經卷中

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別成就相分品第五

復次蘇婆呼童子於諸障難得解脫已身心清淨無諸垢穢譬如明月而埋於雲雲除散滅麗乎光天於虛空中朗然顯現念誦人所修種種功德除斷毗那夜迦所作障難悉皆消滅亦復如是所持真言悉得成就譬如種子因地及時并雨溉灌潤澤調順得好風雨然後芽生乃至成熟然其種子若在倉中芽尚不生況復枝葉及華果實持誦真言不依法則及不供養以不清淨故真言字句或有加減聲相不正不獲廣大諸妙悉地亦復如是譬如興雲下雨隨衆生福而下多少持誦之人所施功勞獲得成就亦復如是若有行者於清淨處依時及節所制之法所犯罪者漸漸消滅福聚圓滿能獲真言悉地及成就若罪不滅功德不圓不依法則真言不成翻此應知復次蘇婆呼童子其念誦人中間所有闕犯或有間斷棄本所誦別持餘明自所持者授與他人念誦遍數雖滿不成復更應須每日三時如法供養念誦數滿一十萬遍即應如法呼摩供養當以大麥用稻穀華或用油麻或用白芥子隨取其一與酥相和真言數滿四千或七八千或優曇鉢羅木或阿說他木或波羅賒木或遏迦木或龍木或無憂木或蜜嚕婆木或尼居陀木或奄沒羅木或佉陀羅木或賒彌迦木或鉢落叉木或阿波末迦木或末度迦木或謀毋迦木如上所說諸木之中隨取一木麤細如指長短十指許

酥蜜酪搵柴兩頭毎日呼摩數如上説有闕犯者還得清淨然後方誦眞言悉地無所障礙復次蘇婆呼童子行者所持眞言餘持誦者繫縛明王或斷或釘破令不成就者即須應作本尊形像置於當路部主足下面須相對然以結利吉羅等諸部明王大威眞言誦持以酥蜜灌浴本尊如是十日作此法已彼餘明所縛即解脫復次蘇婆呼童子於眞言中所制諸法並皆修行一無遺闕仍不成者即應以猛毒作彼尊形以結唎吉羅等諸部明王眞言截其像形段段爲片和白芥子油毎日三時而作呼摩如是七日即得悉地若不成就應入夢中示見障因説眞言字有加減或法不具然諸明王自説此法有用行者示現相好猶如海潮終不違時其實眞言終不相破亦不相斷及與繫縛其眞言法亦如是是故行者不應相破明及眞言乃至繫縛及以禁斷曼荼羅不應授與加減眞言亦復如是不應迴換彼法不迴換彼法不應阿吠設那不應打縛爲害彼故不應呼摩及損肢節摧滅惡族不應令他癡鈍迷悶不應科就鬼之類亦勿令人發毒相憎及損猒縛不應治療嬰兒之魅不應捕網諸衆生類令所損害復次蘇婆呼童子餘外宗説有十種法眞言得成所謂行人眞言伴侶所成就物精勤處所淨地時節本尊財物具此十法眞言得成又餘宗説具三種法眞言得成謂眞言行人伴侶又餘宗説具四種法眞言乃成謂處所精勤時節又餘宗説具五種法眞言乃成謂眞言所成就物處所本尊財物如是諸宗

或說十法或說八法或說六或四或三或二各於本法演說不同然此釋教具二種法眞言乃就一者行人二者眞言行人具行戒律正勤精進於他利養不起貪嫉於身命財常無戀著眞言文學勿令脫錯加減聲相圓滿分明所成就法皆悉具足於佛菩薩所居之處依法念誦即便當獲意樂成就譬如師子饑餓所逼以大勢力殺害大象若殺野干及諸小獸所施勢力與彼殺象一無所異行者成就上中下事所發精進亦復如是行者若住闠閙之處時即有蚉蝱蠅蚤咬齧聞種種音樂之聲或聞諸人歌舞吟詠小男小女婦人等鐶釧瓔珞種種音聲若住人間河澗及以大海者即有寒熱不等因即有病苦惱逼身又值猛獸發大惡聲或欲相害令人驚怕或住海邊見海潮波及聞大聲令行者恐怖若住江河池沼即饒蛇蚖蝮蝎毒蟲之類皆是持眞言人障礙之處如是種種障礙等當須遠離覓好勝處勤加勞心固意勿使逢境心即散亂不定一念退心還從初始善行方便覓時觀節勿以執愚惡人惡魔得其便耶莫令癡人獲罪苦果

請問念誦眞言軌則觀像印等夢證分品第六

復次蘇婆呼童子念誦之人不應太緩不應太急聲亦如此不大不小不應間斷勿共人語令心緣於異境名其字體不應訛錯譬如大河日夜流出恒無休息持誦之人所修福報供養禮拜讚歎一切功德日夜增流亦復如是念誦之人心若攀緣雜境或起懈怠或

生欲想應速迴心觀眞言字句或觀本尊或觀手印譬如觀行之人置心眉間令不散亂後時對境心即不動彼人即名觀行成就念誦之人亦復如是所緣心處若不動搖即得持誦眞言成就是故行者欲求悉地當須攝心一境其心調伏即生歡喜隨其歡喜即身輕安隨身輕安即身安樂隨身安樂即得心定隨其心定即念誦人心無疑慮隨其念誦即便罪滅隨其罪滅即心清淨即心清淨故即獲成就是故如來作如是說一切諸法以心爲本由心清淨獲人天殊勝快樂由心雜染便墮地獄乃至傍生貧窮之苦由心極淨乃證遠離地水火風生老病死不著二邊寂滅解脫由少淨眞言亦成當離無常敗壞之樂是故諸法皆從心生非自然現亦不自他復非自在天作耶非無因緣亦不從我能生諸法但由無明流轉生死四大和合假名爲色色非是我我非是色色非我所我所非色如是四蘊應如是空色是無常猶如聚沫受如浮泡想如陽焰行如芭蕉識如幻化如是之見名爲正見若異見者名爲邪見復次蘇婆呼童子若持眞言者念誦數足即知自身欲近悉地何以得知當於眠臥之時夢中合有好相或見自身登高樓閣或昇大樹或騎師子或乘白馬或騎大白虎或昇大高山或騎犀牛或乘白象或於空中聞大雷聲或騎白牛或騎黃牛或得錢財或得華鬘或得好淨五緣衣或得酒肉或得水類之果或得白青紅赤色蓮華或得如來尊容或有如來舍利或得大乘經藏或身處於大會共佛菩薩

聖僧同座而食或得駱駝或得犢子或得滿車載物或得白拂或得鞋履或得横刀或孔雀尾扇或得金瓔珞或得寶珠傷佉或得端正美女或遇已身父母或得金寶嚴身之具或得卧牙牀覆以白衣或見自身汎過大海或度江河龍池陂樂或得飲酪或見以血澡浴自身或見自身入寺塔僧房或見如來處座爲人天八部說法身亦就會聽佛說法或見緣覺爲說十二因緣法或見聖僧爲說四果證法或見菩薩爲說六波羅蜜法或見大力諸天王爲說天上快樂法或見優婆塞說猒離世俗法或見優婆夷說猒離女人法或見國王或見大力阿脩羅衆或見大淨行婆羅門或見英俊丈夫或見端正婦人或見大富正直善心長者或見已親眷屬聚會一處或見苦行仙人或見持明諸仙或見妙持誦人或見呑納日月或見身卧於大海海中衆生流入腹中或見飲四洲海水或見乗龍灑水潤於四洲或見自身飛空或見身端坐須彌山四洲龍王皆來頂禮或見自身墮於屎坑或見自飲人精或見喫人肉血或見入大火聚或見女人隱入已身復次蘇婆呼童子凡持眞言者功行欲畢見如是等殊特夢已應知一月及半月當獲大悉地若論持誦眞言夢想境界不可說盡略粗知耳精進不退即獲如是上上境界

請問悉地想分品第七

復次蘇婆呼童子我今說成就轉近悉地法者其念誦人當生發愛樂心不得攀緣雜染之境亦不辭饑渴寒熱等苦於諸地外相之

境心不動搖逢境不亂一切蚊蝱及蛇等諸惡毒蟲皆不敢害毗舍闍鬼及諸餓鬼富單那等諸餘鬼類不敢近念誦影中何況觸身所出言教人皆信受轉加聰明善綴文章於諸書筭轉成巧妙以樂善法勤行淨行復見地中伏藏身無病苦及汙垢膩身有香氣若有人見及以聞者悉生敬念一切諸貴妃女自來呼召以心淨故於虛空中聞諸天語復見彼形及乾闥婆夜叉之類其持誦者見其勝妙好相已即應自知我近於眞言悉地即應被成就法事復次蘇婆呼童子念誦人起首求悉地者應具戒或二三日亦須斷食然後作成就法

爾時蘇婆呼童子白執金剛菩薩言尊者先說不由食故獲得清淨今云何復言應須斷食世尊亦說如膏車省牛氣力車即易牽衆生亦耳若不食飲身命難全何況前進修道求望果實爲身力故我今未知斷食意義前後不同唯尊大悲爲我略決少分時執金剛菩薩告蘇婆呼童子言我今爲汝及未來衆生除去疑惑諦聽善思念之勿生疑慮汝所問者先說不由食故獲得清淨今復云何而令斷食汝言如是深心諦聽童子言善哉唯然受教願樂欲聞我所出語者不爲心淨故教令斷食但諸衆生以皮纏縛血肉髓腦肝膽腸胃心腎脾肺脂膩痰癃屎尿種種穢物常流不停如是之身地水火風假合成立如四毒蛇置之一篋欲令彼等屎尿溺唾臭穢不令出故爲遣斷食非爲妨道而遣斷已若持眞言者心生婬想如上所說不淨之身以

慧觀察所起欲心即便消滅於身命財亦不戀著有持真言者具斯觀門此等人類念誦之法速疾證驗即知自身去悉地不遠自心知已應取白月八日或十四日或十五日一依如前得好上地用細瞿摩塗地淨已次塗香等安置尊像及彼尊容香華飲食及遏迦水供養訖已便即讚歎供養十方佛菩薩次復供養本部之王次復供養自部明王然後所供養本所持尊次復重發妙菩提心與廣大慈悲願為一切衆生常溺四趣令得出故又應讀大乘明經或吉祥偈或法輪經或如來祕密經或大燈經於中任隨讀一部然後即須結八方界并結虛空及地界等又以真言自身被甲如上所說諸曼荼羅以淨彩色隨意作一護八方神要須安置彼等能摧諸障難

復次蘇婆呼童子應以師子座明王真言其茅座安曼荼羅內先護其身所成就物安於壇上持誦人於彼物上須臾之間復香水灑以相應法呼摩一千遍先取三箇阿說他葉擬所成就物置於葉上以白淨氎布而覆其上即應如法專心念誦乃至當現三種相已即名成就何等三相煖煙火光是名瑞相即名三種悉地成就其三種相現時不可一時頓現瑞有下中上何以如是有一人欲得世間求覓名利富貴自在去處令他人敬念如上一人是第一得煖氣悉地者是有第二中人猒離世間八苦所惱自觀已身非久住處法恐畏造罪彌多墮落三塗所以欲得轉形滅其身影得中壽身世間人不可得煙悉地

者是有一人不欲下中生處直擬出於三界欲得永離諸苦作持明仙人變四大軀求清淨微細之身龍天八部所不能見何況人耶若欲見身隨意自在處於天人之座爲衆說法或一小劫或一大劫或無量劫說法不絶利益衆生不可盡求如是辯才欲紹菩薩位故譬如人死冷觸遍身却得中陰來入身中却得甦活壽命百年又如日光以照火珠便出其火亦如此等於後有如是等上上人能勤苦念誦精進不懈獲眞言悉地成就以菩提心光照無明闇慧珠便出四辯俱發證得三明三毒永滅八苦俱無得八聖道九惱休息得九次第定十惡屏除得十一切入諸力具足如金剛菩薩神通自在無有障礙當獲金剛不壞之身是名得火光悉地者是是名成就之法若論心内成就事者其相若現即便悉地云何心内悉地或於佛像頂上見華鬘動或見尊容眉動或見嚴身諸瓔珞動或見空中雨種種天華或於空中微有香風動諸林中或下細微香氣之雨或覺地動或聞空中有聲作如是言汝所求者今當說之或見燈焰明盛其色潤澤耀如金光增長高餘一丈或見油盡燈光轉盛或覺自身毫毛頻頻悚豎心生歡喜或聞空中天樂之聲或見空中本尊及其眷屬圍遶下來若見如上斯等相貌者報知自身必獲悉地無疑即應速辦香華於淨器中盛滿香水復安五寶是爲遏伽珍重奉獻即以深心恭敬胡跪叩頭量本功夫應求願果即自陳說彼尊所言善哉佛子汝所求願豈不小耳若有衆生發心修

菩薩行佛身尚獲何處慮此願不隨於汝從今已去恣汝所欲終不違耶因汝得願一切衆生亦復如是速發菩提早求解脫既得願已歡喜深心頂禮胡跪讚歎復以遏伽如法供養所持眞言對彼尊前誦之然後即應如法發遣一切持眞言者法皆如是勿使錯悞枉棄功夫

請問下鉢私那分品第八

復次蘇婆呼童子若念誦人問下鉢私那者應當如是法請召所謂手指或銅鏡及清水横刀燈焰寶等虛空尊像童子眞珠火聚石等於如是處鉢私那下者請召來已當即自說天上人間及過去未來現在超越三世善惡等事一一具說法若有闕持眞言字數或有加減或不經誦不具正信亦不供養於不淨地天不晴明童子身分或臏或少有斯過等私那不下若欲請初應持誦私那眞言持誦功畢即於白月八日或十四日或十五日是日不食以瞿摩塗地如牛皮形即將童子清淨澡浴著新白衣坐於其上以華香等而爲供養自亦於内面向正東而坐茅草又若欲令彼鏡中相貌現者相先取其鏡以梵行婆羅門呼摩之灰揩鏡令淨或七八遍乃至十遍置於曼荼羅上仰著鏡中即現出世間事又於横刀中看事法者亦同如鏡

若欲於手指面上看吉凶者先以紫礦水清淨其指後以香油塗之即現諸吉凶事若欲於水中看者淨漉其水置於瓶中或甕中然後遣一童子於中看之即皆見一切吉凶

又欲令見下於寶等及眞珠中看者即以淨

水灑於寶等及珠上端心淨住念誦眞言百
八遍即現一切相貌
又若欲令尊像所下者以華供養即自現之
燈之中亦如前法乃至夢中爲說諸事如上
所說下私那法具修行若不下者即應一日
斷食具持八戒發大慈悲或於制底或於端
嚴像前取部母眞言或取部主眞言作如是
復誦念法極須專心不得搖身及眠坐於茅
草持前部母部主眞言等任誦一道數滿落
又或二落又意將足若此法者呼我唵字枯
木尚入其中令遣下語何況人耶
又若欲童子所下即揀取十箇或八或七或
六或五或四或三或二或年十二或八歲者
身分血脉及諸骨節悉皆不現圓滿具足眼
目端正青白分明手指纖長脚掌齊平八處

表裏圓滿身相具足鬚髮青黑人所見者心
生愛樂若得如是等童男於白月八日或十
四日或十五日澡浴清淨著新淨衣以香華
然燈塗香燒香與受八戒其日斷食令坐其
前曼荼羅内次即以香華然燈塗香燒香種
種飲食供養本尊及護八方大神及阿脩羅
諸餘鬼類一一皆須供養又以妙華散彼童
子身上及香塗身然後念誦之人手執香爐
頂禮本尊念誦眞言先置𤙖字中間應呼揭
唎忻拏(之句)又呼阿毗舍(云遍入字)又呼乞灑鉢羅
(二合云速)私那下巳即有此相現時爲眼目歡悅
視物不瞬無出入息即當知私那合即取過
伽水及燒香供養心念最勝明王眞言即應
敬問尊者是何類神自他有所疑惑即應速
問彼自當說三世之事求利失利及苦樂等

所聞之教宜速受持勿生疑惑所問事畢即發遣若具此法私那速下若不依法即不得成就爲人所笑復私那白下者彼童子等面貌熈怡容顏滋潤眼目廣長遶黒睛外微有赤色精神意氣有大人相無出入息眼亦不瞬即當應知是眞私那

若魔等下者即別有相貌眼赤復圓如人瞋視眼睛不轉張口恐怖亦無出入息眼亦不瞬即當應知夜叉等下即須發遣若不肯去者即應便誦妙吉祥偈或誦不淨忿怒金剛眞言或讀大集陀羅尼經如上讀誦若不去者即應以師子座眞言用遏伽水或波羅賒木共酥相和呼摩百八遍或以胡麻或稻穀華酥蜜相和呼摩百遍最後以軍荼利眞言呼摩七遍或三遍即便捨去智者善解如是妙法復能一一如法修行不以勞苦而獲成就

分別苦難分品第九

復次蘇婆呼童子有念誦人過去殺阿羅漢今世返逆父母幷破和合僧以懷瞋心出佛身血惡習氣故今生求人過惡觸事不閑詐作解相如是等人不值善友善友惡故反生邪見又破窣覩波及殺畢定菩薩自汙羅漢毋敎人令殺或盜僧財物或多或少世尊說是五逆無間罪人若犯者一罪增一倍若具犯五逆者轉增五倍命終當入無間地獄受十大劫苦復現身造罪不知邊際凝心高慢不懺首過轉生我見而欲誦持眞言祕藏假使勤苦念誦眞言終亦不獲悉地以障重故未對首懺謝其罪故未償佛物法僧物及一

切衆知識等物凶究頑愚曾未改悔一毛頭分故何能持誦眞言求獲悉地果耶四趣長遠一墮於中何時當得出離解脱此等苦類一切衆生不受惡道業者世尊不應說有一闡提及地獄等苦何解須求得解脱苦心毀體而求悉地又諸佛所說微妙經典瞋心損壞或放火焚燒或棄水中或棄不淨厠中或謗法身或殺持戒比丘比丘尼優婆塞優婆夷或欲打罵欺陵惡言謗毀求其長短持火燒伽藍精舍毀壞尊容及僧房等此等之罪斯人報盡命終當墮十方一切阿鼻地獄等皆受千劫然後墮餓鬼中鬼身畢已復墮傍生傍生畢已最後獲得人身六根不具常生下賤家乞匃而活役使身力恒以傭擔死屍求財活命食飲不充其口恒受饑餓不擇食飲或噉狗猪猫鼠等肉以充其命若逢善友即發菩提若值闡提愚癡等人還造惡業復墮地獄還經數劫世尊所說諸佛如來還供養如來何以故求福故何況凡夫專事頑愚不求福耶菩薩憐愍衆生而得佛身不捨一切衆生見者觀視敬念無有猒足菩薩不害衆生一生之命何況多命以不害故而得無諸病苦身得具足得佛之後復增壽命施食亦爾得壽命長衆生遇佛影中皆得安樂保全身命菩薩常謙下衆生承接供養若有所須不違前意皆悉給之若前人解法以身牀座令坐其上以聽妙法得以奉行不生退轉求佛常身何況凡夫一無所解福無毫分輕慢一切而事高心不遵智者行壇果業今說罪福二等粗略言之有罪之人先求懺悔對

首發露其過一一具述覆藏不述罪亦難滅然後尋好明師遵承供養珍重看仰請求入三昧耶法尊許得入壇已於後漸漸諮問眞言法則得已修行當得悉地無善心者虛費語功唯地獄苦楚能迴此等類

復次蘇婆呼童子若念誦人先於三寶處起恭敬心謙下卑順向前胡跪合掌白尊者言我今懺悔一切罪障願悉消滅於今已後更不重造願尊慈悲攝受我等於佛法中發無上菩提至得佛已來勿值惡魔壞我菩提眞實之見願尊證知從今向去更不歸餘邪魔外道惡人亦不禮拜雜類諸天神等唯佛菩提及三寶所繫心一念誓不移易常發如是等願其所作念誦事法速得悉地亦得救攝衆生代受苦惱衆所須之物我雖薄福隨其力辦悉令充足以我發菩提心念誦眞言威力令我摧伏猛害毒惡人類不能爲害自然消滅令一切衆生悉無畏懼我今以眞心念誦諸天善神衛護故眞言威力不可思議一切衆靈欽敬恐怖何況凡夫惡人而不摧滅者耶行者凡持眞言者無故以手斷草木以脚踐踏蓮華及諸壇地并契印等亦復禮拜諸藥等類亦勿喫供養及祭祀鬼神之食或喫所棄著地食勿共婦人語及畜生等於清淨處行非爲法事以明及藥捉諸蛇類或乘象或及生驢欲令走故以杖打之致於病難及遭苦難人處不發慈悲念如是之人念誦眞言亦難成就不名智人譬如虛空終不可量於三寶及衆人處行益及損獲善惡報亦復如是又勿作網羅羂索及諸方便傷害衆

生及畜猫狸羖羊籠禁鸚鵡及諸鳥類如是之人今世後世念誦眞言亦不成就是故不應受用供養世尊之物所供養食亦不應踐脚踏墮地之食不堪供養物不應頂戴亦不應禮拜大自在天及日月天火天那羅延天假令遭苦亦不應禮彼所設教不應誦亦不應供養有人持誦彼天者持誦之人亦莫生瞋但莫隨喜當加憐愍墮邪見人亦勿誦彼眞言讃歎彼德設若有財供養以慈悲至願一切衆生當住正見發如是願凡所作業先當禮拜一切諸佛及所居處次禮一切金剛護法善神衆譬如初月雖未圓滿然諸人等致敬禮拜念誦之人常須尊敬菩薩緣覺金剛及聲聞衆雖未覺滿漸漸當成菩提滿月是故當須致敬禮拜諸菩薩一切聖衆彼等菩薩能荷負一切衆生以救濟故發大慈悲已淳熟故有愚癡下劣衆神力不可思議具大精進眞言祕藏從此而出若不拜者非但眞言不成亦毀謗諸佛譬如從華乃成果實華如菩薩果喻菩提是故應須頂禮歸依佛法僧寶菩薩雖復行於欲者示現行欲於剛强者示現剛强於柔輭者示現柔輭慈悲然後菩薩無憎愛云何不禮彼等菩薩以行種種眞言法則隨類能滿諸衆生願故復能了知一切業果是故應禮尊師

蘇婆呼童子經卷中

音釋

揾烏沒切　齧五結切噬也　濼匹各切陂澤也　腎時忍切水藏也　賸時正切多也　礦古猛切　傭餘封切賃也　羖公戶切牡羊

蘇婆呼童子經卷下

唐中天竺三藏輸波迦羅共沙門一行譯

請問分別道分品第十

復次蘇婆呼童子我今爲念誦人說八聖道法謂正見正分別正語正業正命正勤正定正念此是諸佛所行之道念誦之人行此道者眞言乃成於此報盡復生人天勝上妙處過去諸佛行此道故成等正覺現在未來諸佛亦復如是身口意業所修功德常依正教不生疲倦欲如是修行乃名正業飲食衣服卧具及受湯藥常懷知足不生染著是名正命不讚己身不毀他人遠離諸過如避火坑及以猛獸常樂寂靜是名正語不學占相吉凶男女等事天文地理調鷹調馬及以調象射藝書筭世間言論無益之典遠離斯過是名正分別不觀象鬪馬鬪牛羊雞犬等鬪男女相扠相撲亦不往觀離如上之戲是名正念不說王臣盜賊鬪戰相殺婬女之論及以謎語說往昔之事念誦之人乃至未成就中間不應入城村落邑里及生緣伽藍制底處外道神祀所居之處若園林池河如此等處並不應往若不作如前七懲事業常居山林高峻崖峯四絕之頂晝夜不懈念誦眞言無不獲果是名正勤復次蘇婆呼童子若念誦人不獲如前上妙勝處應居空閑神廟或居樹下或住河邊或居山側或泉池林間或無人處或居空室一心念誦或一年之中除安居外春秋二時隨意遊行山林河邊泉池空室專心念誦譬如比丘夏月安居念誦之人亦復如是行人念誦雖滿遍數正夏安居勿

作成就之法雖不作法念誦不得間斷解夏已後如法護身方可作成就之法慎勿法外行事復次蘇婆呼童子今爲念誦人說呼摩法置爐差別之法此法或作團圓或作三角或作四方或如蓮華之形並須有基爐口安脣泥拭細滑外邊基階並須牢固若作善事及求錢財令他敬念作息災法者其爐須圓若求成就一切諸事或求女人及童子女等者其爐須蓮華之形若作阿毗者羅之法或爲走等事者其爐須作三角若欲調伏諸龍及餘鬼類或令火燒或令苦者其爐須方基脣及爐以瞿摩泥復用茅草布於基上及安基下所塗之處塗華香等隨所辦物供養三寶及本部主并諸明王本眞言主等爐中生火不應以口吹以扇扇火然後取稻穀華和酥或胡麻和酥以本部明王眞言念誦而作呼摩七遍或八或十乃至一十一遍供養明王其作法人面向東坐取酥蜜酪等共和一器中取呼摩木向器中搵於兩頭擲於爐內燒之如是日月不停或七日三七四七五七六七七七日或一月或百日或百二十日其驗證現若如上作法不得成者以年爲期三年六年或十年十二年作不退者畢得大悉地必須如法呼摩正燒火法之時應觀火色於其爐中火色爆焰聲合成不成者自有相貌現耳其火無煙焰如金色右旋宛轉焰烽熾多其色或白或如紅色或焰極赤猶如珊瑚色滋潤其焰上衝復流下廣或如日月光其焰形狀瓶幢傘蓋吉祥字形螺貝蓮華或如呼摩酥杓等形或似三股五股金剛杵形

或如横刀如草束形或似車形或如蠅拂聲吹笛觱篥等聲或如螺聲得如上種種音聲其氣猶如燒酥之香復無爆烈其火不扇自然得如斯相現必當獲得廣大悉地又觀燒火不成就相貌法者正燒火之時或起煙多亦復爆烈其焰難發假令發時亦不增盛後時頓滅由若無火焰色憔悴黒如闇雲如波羅賖形猶如一股之叉又如皺箕男根牛角之形其火出聲狀如驢鳴又復迸火燒念誦人爐内香煙如燒死人之氣現如斯相已念誦之人悉地難得行者見斯不祥之相即應以赤身明王或吉利吉羅或以不淨忿怒等明王真言而作呼摩其不吉相即當消滅必須如法非是輕爾念誦人慎勿剃除三處之毛亦不應火燒復塗藥遣落及以手拔譬如有人手執金刀若不善解執持自當損害持真言者不依法則婬亂熾盛以除三處之毛呈示女人發生欲想非但真言不成如執利刀自害其身念誦人縱不依法則者其部主明王真言主等皆是菩薩終不損害人左右侍從見彼過故即便損害當須謹卓勿行非違自招其禍復次蘇婆呼童子若念誦人及欲成就并作諸法無有障難求悉地者以諸飲食祭祀諸天修羅藥叉龍等伽路羅共命鳥等羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅等或居地或在虛空行者右膝著地啓請言曰居妙高山天諸部多居歡喜園及餘天宮居日月宮或居河海所或居陂澤泉水或居村落及諸神廟或居空室或居天室或住伽藍制底或居外道草庵或居象室或居庫藏或住

街巷或居四衢道邊或依獨樹或在大路或住塚間或居屍陀林或寄大樹林或居師子大蟲遊戲之處或住大砂磧中或居諸洲上妙處所皆詣屈請與諸眷屬降臨來此我所營辦華鬘塗香燒香飲食及燈明願垂歆饗我所求事滿足其果以供養諸鬼神巳後應別日供養護方諸神如前辦供胡跪合掌即應召請謹請東方憍尸迦天與諸眷屬來降道場願垂受供次請東南方火天仙等與諸眷屬來降道場願垂受供次請南方閻摩羅法王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西南方泥唎底部多大王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請西方嚩嚕拏龍王等與諸眷屬等來降道場願垂受供次請西北方風神王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請北方多聞天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請東北方伊舍羅天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請上方梵天王等與諸眷屬來降道場願垂受供次請地居所有諸大神王等與諸眷屬來降道場各住本方所辦供養願垂納受復願常時衛護於我如是供養諸鬼神等及護方神王行者無諸難事意所求願皆悉滿足

請問分別諸部分品第十一

復次蘇婆呼童子世尊爲利益未來一切衆生故說三俱胝五洛叉眞言及明名曰持明藏又聖觀自在說三俱胝五洛叉眞言於此部中眞言王名曰阿耶吉唎婆(此云馬頭)此部曼茶羅名曰你毗耶(二合)復有七眞言王十二臂爲眞言王六臂上髻滿如意願四面不空羂

索二臂猶如日光照耀世間此等七眞言王並是馬頭曼荼羅所管復有八明妃謂目睛妙白居白觀世獨髻金顏名利稱苾唎俱胝此等皆是蓮華部中明妃復說種種妙曼荼羅及諸手印我利益貧窮衆生及摧諸鬼類故說七俱胝眞言及曼荼羅復有十使者七明妃又有六十嬪又有八大心眞言又有軍荼利等無量忿怒又最勝明等無量眞言王是故此部名曰廣大跛折囉復有大神名曰般支迦說二萬眞言此神有妃名曰彌佉羅說一萬眞言名曰般支部復有大神名曰摩尼跋陀羅說十萬眞言多聞天王說三萬眞言復有諸天及阿脩羅等於世尊前說無量明及諸眞言其中有入金剛部內者亦有入蓮華部者亦有入般支迦部者亦有入於摩尼部亦有非部所管者如上所說眞言略教種種法則於五部中並應修行復有諸天所說眞言世尊印可許者亦應修行如是法則者若乘此法者即得相願成就復次世尊於內亦於有勝上妙寶從此復流究竟法寶中復生八大丈夫不退衆寶如是三寶世之所稱是故念誦人若欲滅罪生福希速得現前滿願者先歸命三寶又若欲持誦金剛部內眞言者初歸三寶已次稱那陀㧊荼跋折羅波拏曳摩訶藥叉栖那波多曳次後即誦眞言蓮華部內亦然般支迦部亦然摩尼部亦如上法初歸三寶次歸部王然後乃可念誦眞言若不歸依釋教復行聲聞乘緣覺乘者信不具足內懷腐朽外示精進復懷慳貪悋者不應執我此跋折囉若有苾芻苾芻尼及

優婆塞迦優波斯迦毀呰深妙大乘言此所
說皆是魔教復懷愚癡妄爲言執金剛菩薩言
是大藥叉復不敬禮諸大菩薩心生輕慢爲
利故詐解持誦如是妙眞言者如是等愚人
不久當自損害軀命亦如前說佛菩薩終不
害人然於部內有諸毒猛鬼神見彼癡人謬
持金剛杵者便生瞋怒即害彼命摩醯首羅
天說十俱胝眞言那羅延天王說三萬眞言
大梵天王說六萬眞言日天子說三十萬眞
言伽路茶王說八萬一千眞言摩醯首羅大
妃說八千眞言火神王說七百眞言摩登伽
天王復說三千眞言諸龍王妃說五千眞言
羅剎大將說一萬眞言四天大王說四十萬
眞言阿脩羅王說二十萬眞言忉利天王說
三十萬眞言各各俱說眞言手印及曼荼羅

依法受持若爲此教非眞不成亦當自害

請問分別八法分品第十二

復次蘇婆呼童子念誦人所有成就之法總
有八種何等爲八謂成眞言法成金水法成
長年法出伏藏法入脩羅宮法合成金法土
成金法成無價寶法是名八法於中有三成
眞言法入脩羅宮法得長年法是三種法是
名上上悉地法或無價寶法土成金法出伏
藏法此三種法是名爲中合成金法成金水
法第三二法是名下法若有衆生眞有戒慧
樂此法者如是之人樂上上成就若有衆生
多貪財欲者如是之人樂中成就若有衆生
多愚癡故反價求利者如是之人得下成就
上上之人唯求上驗勿應求中下證若遭窮
貧者應求中品亦勿求上驗亦莫求下證下

下之人依前求之亦勿改易若欲獲得如上所說種種成就應須修福具福之人求前八種之樂延命長壽威力自在端正聰慧皆得成就若人戀家業修善法敬念三寶常不離心憶眞言念誦不間如是之人速得成就念救衆生復能滅已身罪并能獲今世及後世樂眞言之外更無異法能與衆生樂者譬如大火下降及與霜雹能損衆物無可避脫眞言威力降下衆生心田能除苦惱及諸罪障碎壞無餘善功德芽日日滋茂如意實樹能益有情種種意願眞言妙藏亦復如是或與成就菩薩位地乃至佛果或與成就明仙位地或與富樂色力長年有諸菩薩觀諸有情遭諸苦難及餘怖畏王難惡賊火雹等苦即自變身爲眞言主形救濟衆生令脫苦難使安無怖快樂恣情盡報壽命若復有人雖處居家受諸欲樂佛說眞言發心欲持設得少法似行不行念誦多有違犯作其事法多不備具彼人每日不喜念誦遍數足與不足中間即停心貪餘部眞言法則無驗却就舊業而尅期心心不休廢數當漸滿忽覺少驗心生歡喜歡喜已即發露以首諸過其罪即滅離五欲障還具戒體清淨之身還入靜室更誦眞言滿十萬遍已即須作求成就法不久即得如意所樂眞言悉地於後所作一切諸餘眞言法則皆得成就

復次蘇婆呼童子若念誦人正澡浴時用淨土和水遍塗其身然後入於清淨大水隨意洗已或面向東面北洗手足已以其兩手置於膝內以水遍灑於身吸水勿使有聲即用

右手作掬水法於其手掌勿令有沫呪水三遍吸水三遍勿使有聲以手毋指兩邊拭口及以灑身即作護身作護身訖然後齒間垢穢舌中覺觸或復欬嗽涕唾更須如上呪水口吸乃至拭口澡浴畢已即往淨室中間不應與餘外人或男或女出家在家淨婆羅門童男童女及黃門等語及與相觸若有相觸者一依如前澡浴及飲水拭口然後莫共人語即入淨室念誦設使急事不得停休要須數滿然後出於精舍亦勿受他利養乞食已作業日夜不闕如是之人妙眞言神唐然入身若求成就者念誦之時有施主惠施衣裳金銀珍寶安乘嚴具塗香燒香飲食臥具如上等物乃至分毫不應納受復次蘇婆呼童子念誦人大小便利畢已應用五聚土三聚洗後一聚洗前其一聚獨洗即出惡處就於淨處分土十聚先用三聚獨洗左手復用七聚洗其兩手已後更取三聚二手內外通淨洗令淨然後巳重任用土水清淨洗之譬如春時風揩樹木自然火出以省功力遍燒草木以念誦火用淨戒風以勤相揩盡燒罪草亦復如是復如寒霜日曜即消以用戒日念誦之光曜消罪霜亦復如是譬如室內久來有闇若將燈入即便闇滅以念誦燈照罪障闇悉得消滅念誦眞言乃至呼摩便獲成就若此法不成就者應近江河潬上取淨好砂印成十萬窣堵波安置河邊以香泥塗塔如是一一塔前各誦本眞言至誠懺悔作滅罪法無始已來所造罪障悉皆消滅此世當獲成就現報念誦之人持戒爲本精進忍辱於

諸佛所深心恭敬發菩提心勿使退轉恒須念誦莫有懈怠譬如國王具七種法能治人民及自安樂持誦之人具此七法即滅諸罪乃獲成就初應念誦如法勿有闕錯以次呼摩以呼摩故本尊歡喜即便施與如意樂果

復次蘇婆呼童子念誦之人若欲成就攝喜人法乃至欲取百由旬外者皆是藥叉之婦力耶爲愛欲故求成此法藥叉女者假令悉地者還與藥叉之婦譬如衒賣女色者爲規財故共男子欲其藥叉婦亦復如是雖復共居一劫終無善意伺人其過損害食噉以愚癡人貪餘色故欲行此法成已非直犯斯邪行之咎亦乃自當有損諸念誦人法他不可廢有業相當者任行此法於佛法中有心趣向者勿行此執非利益事是愚人法爲初學人示現說之非是正道

復次蘇婆呼童子有諸菩薩金剛及天龍藥叉脩羅等對於佛前及緣覺聲聞衆中各自說眞言世尊爲我證明如來爲利益諸有情故皆悉證許復慈加被我今說眞言皆有三品成上品者謂昇空而去入脩羅窟自在變形作藥叉女夫主者長年成幻化法自變已身爲寄跡等成中品者獲得錢財乃至自在富貴舉意從心下品者令人相憎及能攝來從國令去乃至令枯下中下者爲療鬼魅龍鬼嬰兒令人惛沉多睡兩手或展或舒令攫拳縛抱及遣耳語及阿引吠設那鞭打令去乃至損害及令衆人共誦眞言或令衆人以脚踏地令著鬼魅悶絕躃地置於四衢道頭以白氎蓋來者令看復令一人從脚徐挽白

氍隨起氍盡還復本心及療鼠毒攝閉人呼
召諸龍縛衆多人令不得動療治被毒及能
移毒以毒毒人毒成人眼亦復治却彼之人
禁令不引發遣毒蛇不令傷人作人及成使
者示現人龍以爲音樂著魅者令差如是等
類皆是外法不可依行復有毒蛇類合有八
十其中有二十舉頭而行於中六種住即盤
身復有十二種雖螫人無毒數內復有十三
蛇蛇中之毒於外之地餘雖螫人有時被毒
有時無毒復有蝦蟇辟宮蝎蜥蜘蛛等類及
雜毒蛇蟲如是分別其數雖多然所行猛烈
毒者數不過六種一者其蟲屎穢溺人便有
毒二者溺著人身便即有毒三者觸毒蟲行
時不令人見若觸人身即便有毒四者涎唾
著人即便有毒五者眼毒其蟲以眼視人便
即有毒六者齧毒其蟲著人者便即得毒持
眞言者不畏彼毒如是諸蟲上中下品分別
合成數種之毒是故餘天神說如是諸蟲或
以毒惛醉而放猛毒或以大瞋而放猛毒或
恐怖而放猛毒或飢餓而放猛毒或懷怨而
放猛毒或死時至而放猛毒其齧毒復有四
種一者傷二者血塗三者極損四者命終其
齧毒者云何知耶所齧之處有一齒痕其毒
微少爲是名傷血塗之毒其狀云何有二齒
痕致使有血名曰血塗極損之毒有三齧痕
令使傷肉名曰極損命終之毒其狀云何所
齧之處有四齧痕便纏其身是名命終此之
一毒縱使外道眞言妙藥無能治差譬如猛
火燒身或以刀割被毒之苦亦復如是持眞
言者其毒即滅譬如大火興盛若以雨灑其

火便滅眞言攝毒亦復如是智者妙解種種
類即以持誦大威眞言共諸毒戲一無怖畏
如師子王入於牛羣無有顧視恐懼之心
復次蘇婆呼童子世間人等常有種種鬼魅
病苦或天魅或龍魅或阿脩羅魅或乾闥婆
魅或伽魯荼魅或緊那羅魅或摩呼羅伽魅
或藥叉魅或羅叉莎魅或持明所魅或餓鬼
魅或毗舍遮魅或宮槃荼魅如上種種諸鬼
魅等求見祭祀故或戲弄故或殺害故或遊
行世間多求利故或常噉血肉故或伺求人
過失故或常瞋怒故或繫捉衆生故或煩惱
熾盛故或飢餓故或擊衆生令他心亂故或
歌或舞故或喜或悲故或懷愁惱故或時亂
語故如上種種異相令人怖笑病等應以金
剛鉤或以甘露瓶忿怒金剛等眞言作法療
治即得除差如上病患之徒又火神眞言風
神眞言摩醯首羅眞言大梵天王眞言忉利
天王眞言那羅延天王眞言四天王眞言日
月天王眞言藥叉王眞言金翅鳥王眞言彼
等鬼魅不懼如上餘外天神眞言者若聞金
剛鉤之名號者自然退散何況作法持眞言
而療治不愈者智者知彼魅鬼性行及療治
法然後無畏諸佛菩薩所說眞言以如來加
被力故餘外天神眞言不能破壞如上眞言
之者又欲滅罪之者於空閑靜處應以香泥
或以近江河處以砂造制底中安緣起法身
之偈梵天藥叉持明大仙迦樓羅乾闥婆類
部多等類聞此法巳恭敬頂禮一時合掌而
作是言希有尊者愍念衆生希有如是微妙
悲行或見尊者手執赫燿大跋折羅或執堅

固鐵杵或執猛利火輪或見手執不空羂索或見手執三股大叉或見手執大横刀或見手執弓箭或見手執棒或見其器仗殊異令人怖畏或見相好端嚴令人可樂或見尊者爲藥叉將我等歸命大慈悲者我等修行諸天脩羅人非人等恒常護念深心恭敬依教修行不敢忘失若世間閻浮提内及四天下有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得聞此法者現世得離苦難若能如法依教修行一切眞言與此教相應報得悉地無有疑耶得聞上法何況依教修行而不獲果我等八部眷屬常恒護衛修道人故一切惡魔毗那夜迦藥叉等類不得其便若有貧窮衆生依此法教持明眞言者現世遠離貧窮苦惱富貴自在人所欽敬一切鬼神冥加護衛若欲進求勝上出世解脱者前件已列任意所樂依教修行勤精不退不久獲得持明悉地威耀世間如日出現無有障礙心無亂動除不至心日夜不懈我等眷屬常不離左右助益其力畢獲成功時執金剛主告言汝等大龍八部能隨我語衛護眞言及大乘藏并一切衆生助成修道者我亦往昔作天身龍身并受一切大力之身於彼身中以威力故常護佛法於僧寶及大乘藏眞言密典并愍衆生佐助修道人力不令惡人得其便故不使國王大臣生瞋怒故從凡至金剛已來此願不曾退廢今獲如是執金剛忿怒自在之身我若左顧右眄觀察十方兩目視瞬一切世間界地六震動上至有頂下至水際於中有魔宮眷屬光明失色猶如聚墨在珂貝

邊所有宮殿碎壞猶如微塵脩羅種類四散逃避自然殄滅魔家眷屬迷悶躃地或有身體猶如火燒或身乾枯者或有卧屎尿中者或被山壓身者或卧氷山中者或卧鐵圍山中者卧須彌峯倒垂欲墜生恐怖者或卧大河陂中生恐怖者或卧海底不見日月光者或卧空中被日所炙受苦惱者或飢寒者或受貧窮者或受地獄苦者或受餓鬼身者或受畜生身者或受飛鳥身者或受毒蛇身者或失本身形生者或身火出自燒而受苦者或兩目出火自燒面者或男身上生女根出不淨臭穢者或女身上生男根不羞恥者或屎尿從口出者或被猛獸食噉者或被蛇螫受苦痛者或食飯口中出火燒舌齒燋者或手脚墮落者或身體洪爛者或病卧者或氣欲斷者或死者受牟矟苦者或受火輪苦者或受劒戟苦者或被白象踏者或被水牛觝殺者或被人殺者汝等天人雜類應知此等天魔常障修道人故我今現少右顧左視三昧神通其魔眷屬即受如斯苦惱何況入火三昧現奮迅神通從彼至今常護此修道持眞言人故及護佛法并一切衆生得如此力令魔怕懼不得正視我面況世間惡人能不怕者若有比丘或在家菩薩能發丈夫恭敬佛法僧寶及護大乘典并祕密藏修持眞言者能制國王大臣及一切惡人等勿令得便毀呰惡言者此等獲福得神通威力共我無異一切魔王怖懼生其苦惱與前件無別當得果報至我住處汝等天龍八部人非人等今於我前發大誓莊嚴護衆生心并護法藏

佐助其力以汝善心深厚故善哉善哉甚善汝亦不久當獲執金剛身得奮迅自在無礙降魔勞怨若我同等時執金剛主告蘇婆呼童子汝當於世流行勿使忘失時蘇婆呼童子言如尊所教展轉流行不敢忘失時會大衆皆悉起立蘇婆呼童子人天八部大梵天王并及四衆圍遶數帀頂禮恭敬頭面著地各發誓願願我及一切衆生得聞此法依教修行速獲如是大威神身力重頂禮執金剛主足已各乘本座辭退還宮忽然不現

蘇婆呼童子經卷下

音釋

屭築　屭畢吉切築力質切屭築敱管也上氣也　揩　苦皆切摩也　攫　居縛切持也　欬嗽　欬苦蓋切嗽蘇奏切欬嗽　螫　施隻切蟲行毒也　蜴蜥　蜴羊益切蜥先的切蜴蜥守宮也　眄　彌究切視也　稍　所角切矛屬　觝　都禮切觸也

一字佛頂輪王經

一名五佛頂經

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一字佛頂輪王經卷第一 一名五佛頂經

唐三藏法師菩提流志奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在摩竭提國菩提樹下金剛道場成正覺處大寶帳中其地寶帳如來所感具足嚴淨純以無量上妙珍奇種種莊嚴自然成顯衆色交映出大光明奇特寶輪清淨圓滿以無量色間雜莊飾周遍場地而顯現之衆妙雜色寶蓋幢旛光明晃曜七寶羅網妙香華瓔彌覆其上雨於一切無極大寶自在顯現諸所寶樹枝葉光茂華蘂妙香佛神力故令此場地廣博嚴淨光明普照一切奇特妙寶積聚無量善根莊嚴道場其菩提樹高顯殊特瑠璃爲幹妙寶枝條寶葉垂布猶若重雲雜色寶華互相間錯大寶

摩尼以爲其果樹光明照一切佛刹種種現化施作佛事普現大乘一字佛頂輪王最妙章句菩薩道教佛神力故演出種種梵音妙聲讃揚如來一字明頂輪王呪無量功德其師子座金剛所成髙廣妙好摩尼寶王而爲其臺一切寶華竒妙寶珠間錯莊飾眞珠羅網圍覆於上諸莊嚴寶流光如雲照燭十方諸佛菩薩顯現如來方便之教爾時世尊處于此座於一切法成最正覺智見三世悉皆平等其身赫奕放無量俱胝殑伽沙數日輪光王照明十方無邊無際一切刹海諸佛道場各於道場光明中演一字頂輪王一切法教導化調伏一切有情光遍十方無處不至過現未來一切諸佛所有神變於光明中靡不咸覩一切佛土不思議事所有莊嚴悉皆顯現與大苾芻衆皆阿羅漢能善調伏捨諸重擔盡有漏結無復煩惱戒品清白心淨解脫慧淨解脫善修佛慧所作已竟大德自在盡獲已利到於彼岸名稱普聞其名曰具壽舍利弗具壽迦葉波具壽那提迦葉具壽伽耶迦葉具壽大迦葉波具壽大目乾連具壽滿慈子具壽孫難陀具壽鄔波難陀具壽跋地利迦具壽阿泥樓馱具壽迦旃延子具壽摩訶俱郗羅具壽憍梵鉢提具壽大憍梵鉢提具壽孫那羅具壽大孫那羅具壽善現具壽憍陳如具壽制底君惹羅具壽羅睺羅具壽慶喜如是大聲聞衆俱復有無央數大菩薩摩訶薩皆得成就諸波羅蜜功德大海深廣無際如來行地一切智願甚深密教盡已圓滿善知有情一切所行以金剛智如應説

法巧入一切如來功德諸法大海充洽於身周遊一切佛刹海會禮事供養諸佛如來一切諸地陀羅尼智辯才大海皆已洞達無量無邊神通現化三摩地門特達無礙其名曰金剛幢菩薩摩訶薩觀世音菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛密跡主菩薩摩訶薩金剛勝意菩薩摩訶薩堅固意菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩離垢意菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空勝藏菩薩摩訶薩超三界菩薩摩訶薩無勝持菩薩摩訶薩治世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩曼殊室利童子菩薩摩訶薩月光童子菩薩摩訶薩不思慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切障菩薩摩訶薩大迅疾菩薩摩訶薩彌勒菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶掌菩薩摩訶薩善臂菩薩摩訶薩與如是等菩薩摩訶薩俱復有三千大千世界無量無數諸天天王所謂帝釋天王大梵天王燄摩法王水天王風天王多聞天王蘇使麼天王他化大自在天王那羅延天王伊舍那天王 如是乃至光燄天子廣果天子淨居天子與如是諸天王等大威德者并其眷屬俱復有無量百千諸大成就呪仙所謂成就輪呪仙成就劒呪仙成就金剛杵呪仙成就蓮華呪仙成就鉞斧呪仙成就如來種族大明呪仙成就蓮華種族呪仙成就金剛種族呪仙成就大自在天呪仙成就那羅延天呪仙成就鬼母種族呪仙成就摩呼羅伽呪仙成就迦樓羅呪仙成就龍呪仙成就荼枳尼鬼呪仙成就藥叉呪仙成就寶賢滿賢

呪仙成就多聞天王呪仙成就水天呪仙成就梵天呪仙與如是等成就呪仙大威德者而爲上首具復有無量百千如來族衆呪王使者蓮華族衆呪王使者摩尼族衆呪王使者金剛族衆呪王使者與如是等呪王使衆大威德者爲上首俱復有出世世間一切塔神法神虛空神華果滋味神苗稼神山神海神河神洲神城神邑神宅神街神巷神樹神叢林神屍陀林神宮殿神與如是等諸大神王大威德者爲上首俱復有百億日天子月天子星宿天子等大威德者爲上首俱復有一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽畢舍遮鬼步多鬼訶利諦鬼母等大威德者爲上首俱復有難你濕婆羅鬼王爲上首俱主無量百千諸鬼而爲眷屬又摩醯首羅天王爲上首俱主無量百千瘧鬼而爲眷屬又荼枳尼鬼王爲上首俱主無量百千荼枳尼鬼而爲眷屬於衆會中及有他方無量諸天天子阿素洛阿素洛子大毗那夜迦等大威德者爲上首俱如是三千大千世界一切諸天諸大呪仙龍神鬼等以佛神力菩提樹處周圍五百踰膳那共集衆俱會座而坐不相殘惱如來於時告彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩言善男子此樹乃是一切菩提所莊嚴樹我最初坐此樹下時則破四魔得證無上正等菩提汝等亦應坐斯地處令汝當證諸佛無上正等菩提說是語已寂然不動爾時金剛密跡主菩薩以佛威德承寔往昔本所願力即從座起偏袒右肩整理衣服長跪合掌恭敬瞻仰白言世

尊我今啓問如來應正等覺一字佛頂輪王咒教以何方便設少功力則得成就一切如來一字佛頂輪王出世世間無礙最勝大明咒法圖畫像法澡浴之法加行印壇入三摩地上中下法成就法處坐法卧法誦法持法輪結印法祕密深法證神通法除業障法大安隱法大豐饒法降魔怨法一切如來種族諸咒眞實之法自灌頂法護摩壇法諸時分法諸擇地法乃至廣盡一切有情及有情界菩薩成就行法咒法令是贍部洲界一切有情得大安樂是諸有情以於一字佛頂輪王如來咒力一切當得作大佛事由此因緣贍部洲界一切有情得大安樂即能成就頂輪王法及得成就一切天一切天神種族咒法一切龍一切龍種族咒法一切藥叉一切藥叉種族咒法一切羅刹一切羅刹種族咒法一切乾闥婆一切乾闥婆種族咒法一切阿素洛一切阿素洛種族咒法一切迦樓羅一切迦樓羅種族咒法一切緊那羅一切緊那羅種族咒法一切摩呼羅伽一切摩呼羅伽種族咒法乃至世間出世間法盡皆成就無所障礙爲諸有情作大歸處除諸垢障成我咒法及成觀世音菩薩諸大菩薩大威德者印壇咒法及成一切如來所說無量種類難成印壇咒法處故惟願如來應正等覺愍導有情爲我演說爾時世尊告金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能爲當來一切有情作大利益於我問是一字佛頂輪王最上章句成就一切如來所說咒壇法等令諸咒者住勤修趣是故密跡主汝當諦聽諦聽善

思念持我今爲汝分別解說一切如來一字佛頂輪王無上法毋令諸佛子得法眼淨我見往昔一切如來已說未來一切如來當說我及十方現在刹土一切如來今說

爾時釋迦牟尼如來應正徧知明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛世尊即以佛眼盡周觀察十方過現未來一切刹土一切有情有情界及此三千大千世界一切有情有情界一一往昔發因願力善根處告諸菩薩摩訶薩言善男子憶念一切如來一字佛頂輪王呪一切最勝大三摩地最不思議神通力處是法能於一切世界作大佛事時諸菩薩摩訶薩得佛教詔各憶念於一字佛頂輪王三摩地法惟除觀世音菩薩金剛密跡主菩薩何以故佛神力故爾時世尊坐菩提樹下金剛福地便入一切如來一字佛頂輪王神變大三摩地俱時十方現在刹土一切如來皆坐菩提樹下金剛福地亦各同入一切如來一字佛頂輪王神變三摩地當時世尊入是神變三摩地時盡周憶念十方三世一切刹土一切有情有情界及此三千大千世界一切有情有情界則以無量俱胝殑伽沙等大劫所修積集布施淨戒安忍精進靜慮般若苦行無邊善根從三十二大丈夫相放大光明所謂頂上眉毫眼耳鼻鬢頰脣口齒齗齶牙頷肩肘臂手胷乳心臍胷上相字髀膝脛踝腕掌背指如來千輻轉輪法印如來如意印如來槊印如來錫杖印如來心印如來難勝奮怒頂輪王三摩地難勝印如來大慈如來大悲如來三摩地如來無

畏授衆記莂如來大明呪王如是相處一一各放無量種光其光各有種族光明圍繞莊嚴最於頂上出放無量無數奇特殊勝百千光明其光各有種種雜色所謂青黃赤白紅雜色光是光晃曜徧照十方無量無數種種佛剎及此三千大千世界一切地獄傍生諸界黑業有情一切罪惱盡皆銷滅一切行化持呪菩薩遇斯光者悉皆成就如斯現者盡是如來無量大福光照滋澤現不思議經須臾時作大利樂拔諸有情一切苦業光復映蔽殑伽沙數一切佛剎一切魔界魔之宮殿魔所光明是等世界光皆徧照上至有頂下至阿毗地獄是中有情遇斯光者各相警慰身心愉喜其光還來繞佛三帀各復本相是時釋迦牟尼如來放斯光已從三摩地安徐而起觀諸佛剎及觀會衆如師子王告金剛密跡主菩薩言汝今諦聽一字佛頂輪王大明呪王佛眼呪王四鄔瑟膩灑明呪呪王此等呪王是如來手是如來脣是如來口轉法輪王施大利濟一切有情若此世界一切菩薩摩訶薩等及諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦諸族姓男族姓女等具能依法讀誦受持如是一字佛頂輪王大明呪者所有一切諸天世人種種神鬼悉無能害作諸破壞是人當得一切安壽無量福樂行大慈悲住不退地無諸惱疾火不能害水不能溺刀不橫害毒藥毒蛇亦不中害我此一字出生三摩地頂輪王呪若有新學大乘菩薩摩訶薩及諸人等信向誦持書寫佩者則得安隱爲諸無量大威德天常擁護之諸惡天龍毗那

夜迦不相障惱若書寫者當淨洗浴著鮮潔衣如法齋戒坐於壇側樺木皮上雄黃書呪施諸苾芻及苾芻尼置袈裟角恭敬佩之若有國王王族妃后大臣僚佐諸族姓男族姓女等而樂佩者各戴頭上或繫項上或腕臂上則得安隱除諸障惱魍魎厄疾常爲諸天觀敬讚歎當不墮於諸惡道界密跡主是大呪王亦能滅諸災星變怪作大安樂亦能攝伏一切天龍八部神鬼亦能成就當諸呪者無上業緣復告金剛密跡主菩薩言是一切如來白傘蓋佛頂輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王呪光聚頂輪王呪同等住於一切如來三摩地中神力皆等無量廣大猶不能及一字佛頂輪王最上大三摩地明呪之力是呪何故最上無等假如佛眼明呪佛毫相呪摧碎頂輪王呪難勝奮怒王呪合說是呪以此因緣得名最上無等等侶又從大悲大丈夫大師子吼一切諸大菩薩摩訶薩等不能摧壞一切諸佛神通威德慶護加被作大智光破諸黑暗堅深淨慧能作吉祥福相威德世間最勝無垢清淨勇猛堅固現四無畏能作離生四無礙智四念住智無忘失智廣大無量能作無間金剛十力大光威德滅諸垢障入諸佛智能成一切諸大菩薩萬行功德如來相好一切智智能作一切勇猛寂靜法定法幢高無障礙大威德處能與一切業惡有情作道聖諦大慈大悲大喜捨處能現一切如來神力無上菩提大明鏡智三摩地處爾時世尊爲顯一字佛頂輪王大威德力欻變身相如大轉輪王具足七寶眷屬圓滿一時

顯現一一寶中各放大光輪照無邊一切法
寶俱時出現放雜寶光是大轉輪王坐於座
上身容赫奕放種種光映照一切如鎔金聚
即說一字佛頂輪王呪曰
娜(乃賀切下同)莫縒(蘇賀切下同)曼䭾(多可切下同)一勃䭾南
二唵吽(二合)三勃啉(啉字重彈舌呼二合)吽四
爾時如來說是呪時殑伽沙等三千大千世
界一時六返震動如贍部洲旋嵐猛風吹諸
叢林草木動等是中一切蘇彌山王亦皆大
動一切河海盡皆涌沸以佛神力一切魔宮
大火遍起是中諸魔爲火所逼悉皆惶怖稱
佛歸依一切地獄苦皆消息會中有情各及
眷屬無有一能闚瞻仰者是會一切諸大菩
薩如彌勒等亦無有能闚瞻觀者其觀世音
菩薩金剛密跡主菩薩以佛威神欻然之間
悶絶躃地是時彼諸大威德天所謂大自在
天那羅延天帝釋天俱廢羅天婆魯拏天琰
摩法王乃至一切諸天天神一切神鬼大威
德者所執輪戟杵索棒杈及諸侍從各手器
仗悉皆墜落是諸菩薩佛加持力憶念一切
如來一字佛頂輪王菩提神通大三摩地是
時一切諸天龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛
迦樓羅緊那羅摩呼羅伽天神鬼等一時戰
怖身毛竦竪無敢觀瞻大法輪王姿貌威光
時惟等心歸佛世尊
南無佛陀南無佛陀爾時世尊爲令觀世音
菩薩金剛密跡主菩薩及諸大衆得醒解故
疾須臾間隱易是身還如來相告彌勒菩薩
摩訶薩言我今復說一切佛眼大明母呪爲
息可畏難調伏者爲欲成就出世世間一切

佛頂大輪王呪一切事位滅諸諍論是呪乃是一切諸佛種族母呪復是一切諸大菩薩生養育母又是諸佛佛眼明呪即說呪曰

娜莫薩縛(無可切下同)鞞詑(他可切下同)誐(魚迦切)鞞瓢(毘遥切下同)一囉褐緊(毘藥切下同)二三藐三勃勝緊三唵許(二合)四噌噌五蹇(僧乙切)普嚕六入嚩攞(勒賀切下同)底(丁禮切)瑟䭾侘(丑價切下同)悉䭾盧七(輕呼)者禰(奴禮切下同)八薩嚩喇詑娑䭾你九窣(二合)嚩訶十

說此一切佛眼呪已其觀世音菩薩金剛密跡主菩薩以呪威力即醒起身其諸威德一切天衆各復本心愉躍安樂各各持所本自器仗等心歸佛瞻仰讚言希有世尊希有善逝時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌瞻敬白言世尊如來今日何故特化大轉輪王身大光明聚甚奇希有本未曾見如來告言大善男子此是一字佛頂大法輪王執持諸佛形相神變三摩地門大善男子譬如汝等集大壇現種種威德諸神變像不思議事如來亦爾如是振現大法輪王奇特色身姿貌威德大善男子此頂輪王是真一切如來安住最勝三摩地身所有一切諸大菩薩無能超越一切呪王亦無過者大善男子若所在方處持此呪者五百踰膳那出世世間一切呪王悉無成住汝等同此方處所說加持大呪亦無成住若有念是一字佛頂輪王呪者則得出世世間一切大呪悉盡成辦汝等所說一切呪法誦持無驗若以此呪而常助誦速得成就五百踰膳那一切菩薩金剛呪神天龍八部皆不住入現相成就又他一切最大呪王威德神力亦不能得映及此大一字

佛頂輪王呪何以故是呪威神最尊最特無等侶故十地一切諸大菩薩亦怖是呪威德神力何況諸天小威力者若常誦是一字佛頂輪王呪時每當先誦此佛眼呪七遍滿已又乃安誦是一字佛頂輪王呪時數畢己又誦佛眼呪數一七遍則得安隱無諸嬈惱爾時世尊復於座上現一切諸佛光明加被白傘蓋頂輪王呪王之身即於頂上合現一蓋徧覆三千大千世界虛空空際光皎奇特亦不觸惱空居有情是時觀世音菩薩金剛密跡主菩薩合掌瞻敬白言世尊如是神變是何物相欻遍大千狀如傘蓋住佛頂上不見邊際無復識解爾時世尊又告金剛密跡主菩薩等言我今正入一切如來無量光明白傘蓋頂輪王三摩地由是現此過現一切諸如來共說白傘蓋頂輪呪王呪狀之體此白傘蓋是眞一切如來無量色寶無邊音聲一切如意寶鐸網羅普周莊嚴顯現不思議諸佛世尊光明傘蓋我今現此一切如來白傘蓋頂輪王為令斷除一切有情種種罪障今此一切諸佛如來白傘蓋頂輪王一切菩薩大威德者盡思共度亦不了知縱諸佛子住過百千俱胝大劫觀察思惟此白傘蓋前際後際中際亦不了知是時釋迦牟尼如來仰觀頂上白傘蓋頂輪王振佛神力欻變白傘蓋頂輪呪王身色即說呪曰

娜莫縒曼驒(一)勃馱南(二)唵吽(二合三)驒詫誐妬瑟膩(女利切)灑(踈價切下同四)櫰(烏可切下同)曩(輕音)嚩盧(引)枳驒姥祓(盧没切下同)馱(五)唵吽(二合六)麼麼(七)虎吽(二合)溺(你卧切入)

說是呪時三千大千世界六返震動於時世尊告諸菩薩摩訶薩此白傘蓋頂輪呪王能成能攝一切呪等是呪王力不空無障勇猛無礙無等等故爾時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今又入一切諸佛光明威德大三摩地顯說光聚頂輪王呪威德神力爲滅一切有情種種罪障爲令斷壞出世世間一切呪力是呪是眞無量諸大菩薩所讃歎處又是無量俱胝殑伽沙數諸佛如來光聚頂輪王呪是呪所有威德神通光明之力亦以一字佛頂輪王威德神力金剛呪句即說呪曰

娜莫縒曼韈一勃馱南二唵𤙖二合三韈詑誐姤引瑟膩灑四懷曩輕音嚩路枳韈姥栿馱五諦劢儒照切下同囉姤六虎𤙖二合七入嚩攞入嚩攞八馱哥古我切下同馱哥九娜囉娜囉十弭娜囉弭弭娜囉弭十一瞋娜瞋娜十二頻娜頻娜十三虎𤙖二合虎𤙖二合泮泮十四窣嚩二合訶十五

說此呪時於是如來則以無量廣大威德頂放大光滿照三千大千世界盡變其地普大成現大寶蓮華如來會中雜色寶光重重晃曜當佛頂上一切寶華而爲傘蓋蓋大千界滿覆空際以衆寶網圍繞莊嚴妙香華瓔半滿月等寶鐸金鈴處處垂布大寶摩尼其諸雜拂間錯莊飾周圍三千大千世界一切珍奇而爲墻壁無價諸寶飾爲階陛一切戶牖衆寶莊嚴其諸雜寶出大光燄相映交皎是會一切諸大菩薩覩斯神變見未曾見踊躍歡喜得大安樂出世世間一切呪法已成就者皆悉斷壞何以故以大光聚力似一字佛頂輪王呪密跡主此一切如來光聚光照頂

輪王呪能照三千大千世界上至有頂下至阿毗地獄一切大明及盡映蔽諸魔宮殿魔衆光明密跡主是光王呪心所憶念破斷他呪即皆破斷惟除一字佛頂輪王呪白傘蓋頂輪王呪高頂輪王呪勝頂輪王呪佛眼毋呪佛五字心呪其餘出世世間一切諸呪悉能破斷打撲調伏攝喚於前若有呪者得大證驗暫讀暫誦光王呪者則能摧伏一切鬼神調御驅譴密跡主是光王呪勿於不淨臭穢腥臊屎尿之處讀誦受持不於無佛舍利制底之處讀誦受持亦勿對於一切諸呪壇會呪像諸有情前妄誦斯呪何以故是光聚王呪以似一字佛頂輪王呪力大威德故惟除佛舍利塔處佛説法處空閑淨處高山頂處名山窟處海岸勝處海迴洲處何以故是光聚王呪威德猛大能壞自他道力功德皆無成望若有善男子善女人樂持讀誦是光聚王呪者住前等處應如法持時別先誦一字佛頂輪王呪及佛眼呪各七徧已然則誦斯光聚王呪得大威德四儀安隱身膚光澤辯智聰悟密跡主是光聚王呪若成就者則等成就一字佛頂輪王呪大三摩地汝復應知此光聚王呪光明功德乃是一切諸佛光明威德神力能現增長一切有情福善威德蠲衆罪障能盡碎斷一切諸呪威德神力能善調伏一切他諸惡有情故能善作成一切事故能作光明照一切故爾時世尊復謂金剛密跡主菩薩言我今又入一切如來勇猛出現神通三摩地顯説高頂輪王呪神通威德除於三界諸惱有情一切罪障是呪是真

一切如來力加持處爲令一切諸大菩薩修行出現無量威德勇猛精進得大安樂即說呪曰

娜莫縒曼鞞一勃馱南二奄𤙖二合三入縛攞入嚩攞四揖你執切弊并世切引揖同上驃并笑切引五誐妬瑟膩灑六度那七度那七虎𤙖二合八

說是呪時三千大千世界六返震動一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽等一時悶絕失大威德一切諸惡毗那夜迦爲火燒惱呌呼惶怖密跡主此高頂輪王呪乃是一切諸佛如來最大神通勇猛精進三摩地力若善男子樂欲成就一字佛頂輪王呪者應令內外嚴飾清潔以樺木皮或以紙素竹帛等上雄黃書斯高頂輪王呪佩帶肩臂并持斯呪速得成就若有國王王族妃后大臣僚佐清信男女一切人民信斯呪者亦令書寫戴頂頸臂爲諸人衆互相敬諾而不侵擾災垢銷滅當得辯才吉相圓滿若有軍將及諸兵衆敬信斯呪亦令書寫持繫旍旗及戴頭臂往他軍陣他自臣伏互不殘害何以故以諸如來力加持故密跡主是高頂輪王呪若諸菩薩修持之者則得無量如來加持勇猛威力一切諸魔諸天神鬼怖不親近而作惱害若有成就是高頂輪王呪者則得無量勝福威力得同一字佛頂輪王呪力何以故以諸如來三摩地力等加持故爾時世尊告金剛密跡主菩薩言我今又入一切如來不思議神通大三摩地顯說勝頂輪王呪神通威德爲滅一切惡趣地獄一切有情種種苦故爲現一切諸佛如來神通

威德大不思議大三摩地即說呪曰

娜莫縒曼韈一勃馱南二唵鉡二合三入嚩攞四惹矐(腭聲重呼)瑟膩灑五入嚩攞入嚩攞六畔馱畔馱七娜麽娜麽八訥嚕莽(謨朗切)訥嚕莽九(同上)郝(呼各切十)歌(呼可切下同)曩十一虎鉡(二合)十二

說是呪時此大千界及諸佛刹一切皆大六返震動以佛威德現斯神變一切有情普不驚怖令諸地獄衆惡有情種種劇苦盡皆止息其諸餓鬼一時皆得飽食甘饍密跡主此勝頂輪王呪乃是殑伽沙等諸佛如來神通變化之所演說爲諸怕怖一切有情得安樂故說密跡主是呪所在方處有暫觀讀一切諸魔則不入中何況持者若有善男子晝夜精勤讀誦受持此勝頂輪王呪者不久當得不思議界神通神變三摩地門爲諸天人恭敬觀禮獲不思議功德蘊身若有信是學大乘者復能信向一字佛頂輪王明勝章句能常精懇讀誦受持當則速證一切如來深不思議平等神通最勝神通智三摩地踰諸有情福壽昌勝所求如意爲人所尊密跡主如是精勤受持勝頂輪王呪者是人不久亦獲神通一切天魔毗那夜迦惡神鬼等悉不親近若遇斯人則皆怖走失大威德密跡主若人信修證成是呪即同證成一字佛頂輪王明呪章句能起神通入於地獄度脫一切有情罪苦密跡主是呪無量無邊神通功德我今略說少分之耳若我廣說於無量劫讚斯功德亦不能盡爾時世尊告諸菩薩摩訶薩言善男子是五頂輪王明呪章句從一切如來神通威力大三摩地出生流現我縱百千

俱胝大劫說是等呪神通功德亦不能盡我今但爲利益度脱一切有情略說少耳若如來住於百千俱胝大劫說五頂輪王種族呪等亦不能盡五種族呪一一邊際密跡主若有善男子住於無量佛世尊所以上衣服卧具湯藥飲食財寶一切等物日日三時持獻供養經百千劫所得功德百千萬分不如有人於三七日依法持是五頂輪王明勝章句功德之一何以故讀誦受持是五頂輪王明勝章句得成就者此人決定當得不退菩薩地色相威德三界殊特堅固精進度生老死欲界帝釋一切諸天大威德者見是成就五頂輪王呪人不起於座而迎禮者頭破七分如阿梨樹枝大自在天帝釋天那羅延天多聞天王及諸天等身所光明威德神力皆被

證是五頂輪王持呪之人光明威德映蔽不現是人威光常曜赫奕踰於諸天億百千萬倍復有大福純善德人信向意樂成是呪者則當如法書寫此經讀誦受持常以塗香末香燒香華果飲食而供養之斯人若見信佛神通十力威德一切深法行菩薩乘者即當爲說勿懷慳惜則得成就於百千劫不墮地獄得宿命智乃至阿耨多羅三藐三菩提常爲一切天龍八部觀敬衛護一切諸魔不相嬈害所演教命人皆敬受若命終時如入靜慮密跡主有善男子種族高貴父母眞正好宿日生具足諸根身姝端好膚色赤白骨節不現臂手牖纖不坐不陋不肥不瘦指甲紅赤脚鹿王相兩踝平滿齒不踈缺亦不黃黑鮮白齊密眼不角睞瑕瞖黃緑鼻不匾匾脣

不褰縮面不宂㗂體膚光潤不患疥癩風濕瘺癬應以七寶莊嚴耳璫不貪色欲不爲毗那夜迦而作惱亂福德智慧清淨圓滿性自歸佛菩薩法僧不信不事諸天天神邪神鬼等常不懈怠攝心精進惟樂修學大乘道教意欲圓滿菩薩大願超衆魔境趣菩薩地如是之人合得是經成就此呪密跡主若見斯人敬爲善友應以種種方便爲說是呪功德修行法教當令是人速得成就是大五頂輪王明勝法地密跡王是呪王經於無量佛剎難得見聞若得聞者皆是如來神力加被若得斯經則是如來種族親屬何以故此如來呪三摩地王實難思議於諸呪中最上最勝爲大第一是等有情應當決定生最上心成此五頂輪王呪若有有情求得此經清淨如法或復書寫或復讀誦是呪是經當知斯人則便當得是五頂輪王呪三摩地王永斷愛流無明結賊瞋恚癡害頑嚚之心則爲諸天恭敬供養而侍護故

畫像法品第二

爾時釋迦牟尼如來復以佛眼觀是會衆告金剛密跡主菩薩摩訶薩言善男子汝復諦聽此一字佛頂輪王像是像無量殑伽沙俱胝諸佛同共宣說於出世世間一切變像此像最上利益一切障累有情是像乃是一切如來神通變化形容相好冠瓔衣服運度一切罪垢有情登涅槃岸最三摩地畫斯像者先曾入此頂輪王灌頂無勝法壇於阿闍梨手授具足呪句印法或復入於勝頂王壇已成就者爲阿闍梨印讚許可求證出世大涅

般處如是行人乃堪畫像正命令於淨行婆羅門善信童女或命大姓種族父母眞正善信童女教淨護持撚治織縫莫麤惡絲持和織畫勿刀截斷闊量四肘長量六肘或闊三肘長量五肘若力不逮如是織作亦任貨求鮮淨好者勿還價直貨得物已以淨香水如法熏浴乃中圖畫色盞新淨勿皮膠水調和彩色用以香膠調色畫采或取如來種族部中教法軌則畫像亦得畫是像者當於一切佛神通月畫飾莊采所謂正月五月九月則斯等月月初一日或十五日起首畫模其畫像處於佛堂殿或於山間仙人窟處是處占相方圓百步無諸臭穢水復無蟲清潔淨美當所畫地日日如法香水塗灑其畫匠人諸根端好性善眞正具信五根若畫采時授八戒齋一出一浴著新淨衣斷諸談論先正當中畫菩提樹種種寶莊枝葉華果如如意樹間雜各異七寶枝條衆寶華葉白珠爲蘂赤珠爲鬚衆寶瑠璃以爲諸果或有枝出種種寶菓或有枝出種種寶芽或有枝起種種寶雲或有枝雨甘露雨滴或有枝掛天諸寶衣或有枝懸寶鐸鈴磬或有枝出珊瑚琥珀赤珠碼碯其枝枝間畫雲光電枝葉華上又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舍利共命之鳥及諸好鳥地畫七寶遍皆莊采如是地樹下畫釋迦牟尼如來備三十二大人相八十妙好身背圓光坐師子座結加趺坐作說法相目觀一字頂輪王頂放雜色大光明焰當以右手屈上揚掌其大拇指與中指頭相捻餘三指微屈散伸左手仰左膝上施之無畏佛右

側畫普賢菩薩面目熈怡結加趺坐手執白拂佛左側畫彌勒菩薩面目熈怡結加趺坐手執白拂當佛座前右邊畫一字頂輪王身金色相瞻仰如來左手執開蓮華於華臺上側豎畫一金輪右手揚掌身背圓光當佛座前左邊畫白傘蓋頂輪王身金色相觀一字頂輪王左手當胷執開蓮華於華臺上畫白傘蓋右手執半開不開蓮華身背圓光又白傘蓋頂輪王後畫高頂輪王身金色相瞻一字頂輪王左手執弭蒞布羅迦果右手執青優鉢羅華身背圓光復一字頂輪王後畫光聚頂輪王身金色相瞻一字頂輪王左手執開蓮華於華臺上畫佛心印火焰圍繞右手當胷執如意珠身有圓光作種種色又光聚頂輪王後畫勝頂輪王身金色相左手執開蓮華於華臺上直豎畫劒右手執如意寶珠身背圓光瞻一字頂輪王是五頂輪王面目熈怡身狀莊采一如菩薩頭冠瓔珞環釧衣服而莊嚴之皆半加趺坐坐白蓮華又一字頂輪王右畫主兵神面目熈怡瞻一字頂輪王左手胷側執槊槊上畫懸繒帶右手執金剛杵身被衣甲半加趺坐又當佛座前右邊畫觀世音菩薩身白黃色結加趺坐左手胷側執開蓮華右手揚掌曲躬瞻佛又當佛座前左邊畫金剛密跡主菩薩身紫赤色結加趺坐左手胷側執金剛杵右手揚掌曲躬瞻佛次普賢菩薩後畫曼殊室利童子菩薩左手胷側執開蓮華於華臺上豎畫三股金剛杵右手屈肘仰掌以大指中指頭相捻餘三指微屈散伸次畫無垢慧菩薩左執開蓮華

於華臺上竪倒畫螺右手屈上側揚於掌次畫寂靜慧菩薩左手胷側執金剛杵右手仰右髀上次畫無量慧菩薩左手胷側執開蓮華於華臺上側竪畫輪右手把如意珠次畫虛空藏菩薩左手當胷執華右手執如意珠仰右髀上次畫虛空無垢藏菩薩左手執金剛杵右手揚掌次畫大慧菩薩左手執開蓮華於華臺上畫如意珠火燄圍繞右手側內揚掌是等菩薩面貌熈怡身金色相各以寶冠瓔珞環釧種種衣服而莊采之坐寶蓮華半加趺坐次彌勒菩薩後畫佛眼菩薩面目慈輭仰觀會衆左手執開蓮華於華臺上畫佛心印於印兩側各畫一眼右手把如意珠次畫佛毫相菩薩面目慈輭左手把開蓮華於華臺上畫佛毫相印火燄圍繞右手虛拳當右脇上觀一字頂輪王次畫如來槊菩薩面目慈輭左手當齊右手把槊槊上畫懸繒帶次畫如來牙菩薩面目慈輭左手執開蓮華於華臺上畫佛牙印右手當胷次佛眼菩薩座下畫孫那利大明呪王面目慈輭左手執金剛杵右手把蓮華目觀如來是等菩薩身金色相各以華冠瓔珞環釧種種衣服莊采嚴飾坐寶蓮華半加趺坐又金剛密跡主菩薩後畫軍吒利金剛童子畫金剛將童子畫菩臂金剛童子畫姥栿馱縿迦金剛童子是四童子身艶赤色各執金剛杵顏貌熈怡俱以華鬘寶瓔珞環釧天妙衣服莊采嚴身坐蓮華座半加趺坐又觀世音菩薩後畫馬頭觀世音大明呪王身赤紫色面目瞋怒左手胷側竪執鉞斧右手屈上把蓮華蓮葉莖

等蛇爲瓔珞腕著寶釧臂著寶襻首戴華冠腰著衣服坐寶蓮華瞻一字頂輪王次馬頭觀世音後畫蓮華孫那利菩薩身白黃色顏貌慈輭右手把羂索左手下伸坐蓮華座次孫那利菩薩後畫鉢剌弩捨嚩唎神身青綠色顏貌慈輭而有四手一把羂索一把鉞斧一把寶果一施無畏坐蓮華座次頂輪王左畫難勝奮怒王四面四臂身白色相示肬肚相形手臂脚矬象侏儒腰畫虎皮蛇爲耳璫德叉迦龍王以爲腰繩婆修吉龍王以爲絡膊諸惡毒蛇嚴身臂脛辮髮爲冠遍身火餤立赤蓮華上右第一手把金剛杵右第二手以中指無名指小指把拳大指壓上頭指直伸屈肘向上左第一手把三戟叉左第二手把鉞斧正中大面怒目張口吐出衆光目觀如來右邊側面觀一字頂輪王左邊側面目觀呪者頂上一面觀佛會衆次奮怒王下畫地天神面目熙怡身白色相左手當胷把於寶匣右手屈上掌寶澡罐口盡出蓮華枝葉長跪而坐坐寶地上次地天神後畫熙連禪河神面目熙怡身豔白色合掌恭敬頭上畫七蛇龍頭次熙連禪河神後畫七頭迦里迦龍王畫七頭毋止鱗馱龍王長跪而坐瞻仰如來一捧寶華一捧寶珠密跡主是二龍王已曾供養無量無數一切諸佛又於金剛密跡主菩薩座下畫最勝明王金剛菩薩身赤黃色顰眉怒目眉間一眼狗牙上出半加趺坐右手拄一長刀左手當胷執金剛杵次畫可畏金剛菩薩身赤黃色顰眉怒目狗牙上出半加趺坐右手拄三戟叉仰屈左手把獨

股金剛杵次畫黃眼金剛菩薩身白黃色面
貌熙怡半加趺坐右手屈肘向內側揚掌左
手伸屈當左膝上把開敷蓮華於華臺上竪
畫三股金剛杵次畫軍吒利金剛菩薩八臂
三目狗牙上出半加趺坐身作青色一手把
三股金剛杵一手執三戟又一手把輪一手
把鉞斧一手施於無畏一手把羂索二手結
印次後立畫大度底使者身赤白色面目瞋
怒一手把羂索一手當胷竪把鉞斧又最勝
明王金剛菩薩座下又畫九頭阿難撣龍王
畫五頭無熱惱龍王畫七頭娑伽羅龍王各
長跪坐瞻仰如來一捧寶珠二捧蓮華是等
龍王面目熙怡狀如天神頭上畫出龍頭次
大慧菩薩右畫半拏囉婆枲抳觀世音母菩
薩身白色相右手執開蓮華於華臺上畫如
意寶珠左手仰左膝上施於無畏此觀世音
母菩薩座下畫多羅菩薩身白黃色右手把
青優鉢羅華左手施於無畏次畫毗俱胝菩
薩身白紅色三眼四臂一手把如意寶杖一
手把君持一手把數珠一手把蓮華次佛毫
相菩薩後畫摩莫雞金剛母菩薩身艶白相
右手把般若梵夾左手掌寶施之無畏身狀
顏貌一如般若菩薩此金剛母乃是一切諸
佛菩薩金剛母故次金剛母後畫央俱施金
剛菩薩右手執金剛杵左手仰伸膝上次畫
執金剛拳金剛菩薩左手當胷執金剛拳印
右手仰伸膝上次畫金剛雹金剛菩薩左手
執金剛杵右手揚掌是等金剛面目慈輭具
大明呪大威德力衛護一切如是金剛及諸
菩薩各以冠瓔環釧衣服種種莊飾坐蓮華

座半加趺坐菩提樹上及二側邊畫諸天天子鼓奏天樂及畫八淨居天衆騰繞樹上各乘去雲各手把捧散種種華而供養佛次於佛左東北角邊面畫提頭賴吒天王左手執槊右手側揚掌次於佛左東南角邊面畫毗嚕侘迦天王左手執槊右手側揚掌次於佛右西南角邊面畫毗嚕博乞灑天王左手執槊右手掌金剛杵次於佛右西北角邊面畫多聞天王左手執槊右手執金剛杵是等護世天王各以衣甲被飾莊彩半加趺坐又提頭賴吒天王後畫伊舍那天神及畫步多鬼王又毗嚕侘迦天王後畫火天神及畫苦行仙人又毗嚕博乞灑天王後畫羅刹王及畫僕從又多聞天王後畫風天神及畫僕從又當菩提樹上空中右邊復畫大梵天王後畫二梵衆天左邊空中又畫帝釋天王後畫二釋衆天又於毗嚕侘迦天王右畫餤摩王坐於牛上牛卧畫之如是天神鬼等各以自服種種莊彩次難勝奮怒神下左畫持呪者長跪曲躬手把香鑪覩頂輪王又佛座下於嚂邊面畫熈連禪河於是世尊告金剛密跡主菩薩言此像乃是一字佛頂輪王大變像法是一切佛同共宣說若有智者見遇斯像生希有想信喜觀禮燒香供養憶相讚持此人則得今世當世壽不空過於俱胝劫所造重罪則皆殄滅若有受持一切佛頂呪者佛種族呪者諸天菩薩種族呪者一切金剛種族呪者及餘呪者若已成驗若未成驗對斯像前如法塗壇種種供養作本呪法速得本呪最上成就所求願故爾時釋迦牟尼如來復

謂金剛密跡主菩薩言汝復告諦聽白傘蓋頂輪王變像畫法是殑伽沙俱胝佛爲今拔濟諸有情説若畫像者所治織法貨畫像法皆准前方圓三肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼如來具大人相身真金色示説法相結加趺坐師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右手把金剛杵左手把白拂佛左畫淨居天王面貌熙怡身白紅色左手當胷把開蓮華右手把掐數珠次當佛前准前畫白傘蓋頂輪王於菩提樹上左右各畫一矩律婆天狀如躶形孩子身白紅色手持寶索各乘住雲樹上空中左右共坐畫六淨居天衆各捧散華皆乘住雲又於佛右畫持呪者長跪瞻仰手把香鑪上下四面畫雜寶華密跡主此名白傘蓋頂輪王變像畫法當能成濟一切有情諸福業事復告金剛密跡主菩薩言我又次説光聚頂輪王變像畫法是像是諸佛説於出世世間得最勝上成益有情無上道法若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法其量三肘或方一肘中畫寶山種種莊飾山下畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身金色相具大人相結加趺坐頂放種種色光明談示説法相坐白蓮華寶師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熙怡身紫赤色右手把金剛杵左手把白拂佛左畫觀世音菩薩面目熙怡身白黃色右手執蓮華左手執白拂當佛座前准前畫光聚頂輪王樹左右各畫一矩律婆天色狀准前手持寶索各乘住雲樹上空中左右各共坐畫六淨居天衆各掌散華俱乘住雲又佛座

下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪是菩提樹地畫作七寶又佛座下畫大海水其中多畫蓮華魚獸密跡主此光聚頂輪王像能導有情成果諸法得令脫難故復告金剛密跡主菩薩言我又次說高頂輪王像此像亦是一切諸佛爲當憐愍一切有情利益故說若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方圓三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結加趺坐示說法相右手伸右膝上施於無畏左手仰伸齋下頂放衆光佛右畫金剛密跡主面目熈怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫觀世音菩薩面目熈怡身白黃色右手把蓮華左手把白拂當佛座前准前畫高頂輪王樹上左右各畫一矩律娑天狀相准前手持寶索各乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘住雲各掌散華供養於佛又佛座下右邊畫持呪者長跪瞻佛手把香鑪密跡主此高頂輪王像成進有情一切願法脫諸難故復告金剛密跡主菩薩言我又次說勝頂輪王像此像乃是一切諸佛爲當憐愍諸有情說若畫像者所治織法貨畫像法亦准前法方量三肘或方一肘中畫菩提樹當於樹下畫釋迦牟尼佛身眞金色具大人相結加趺坐作說法相右手揚掌左手伸左膝上頂放衆光坐師子座佛右畫金剛密跡主菩薩面目熈怡身紫赤色右手執金剛杵左手執白拂佛左畫淨居天王面目熈怡身白紅色右手執蓮華左手執白拂當佛座前准前畫勝頂輪王又於樹上左右准

前各畫一矩律娑天各持寶索皆乘住雲又上空中左右各共坐畫六淨居天衆俱乘住雲各捧散華供養於佛又於佛座右邊畫持呪者長跪瞻佛手執香鑪密跡主此勝頂輪王像拔脫有情一切障苦汝盡應知諸佛菩薩各有無量變奕色身導誘現化示此變像爲欲成就是當呪者是故智者常應正發慈心悲心喜心捨心施心忍心淨戒心精進心靜慮心般若心無上正等菩提法心爲當拔濟一切有情隨所方得白氎絹布木板一肘半肘皆任模畫莊飾供養則得最大無上善根當成五頂輪王三摩地位住證十地乃至菩提更不退故

一字佛頂輪王經卷第一

音釋

鉞王月切大斧也　殑伽梵語也此云天堂來河名也殑其陵切　齗齶齗魚斤切齶逆各切齗齶上下齒根肉也　肘陟柳切臂節也　胜部禮切股也　脛胡定切脚脛也　踝戶瓦切腿兩旁曰內外踝　槊色角切矛屬　樺胡化切木名　件胡紺切　闚缺規切小視也　悚息勇切懼也　譴詰戰切責也　臊蘇曹切豕膏臭也　旍子盈切旌同　廙羊至切恭也　姝春朱切美也　[月*庸]昌庸切圓直也　矬祖禾切短也　睞落代切目童子不正也　匾㔸匾補典切㔸土兮切匾㔸淵薄貌　窊翈窊鳥瓜切不滿貌翈胡甲切　捻奴協切　釧樞絹切　股公土切　杕勒没步內二切　縿竹貫切　鬘莫班切　襻普患切衣系也　羂扃縣切網也　肒音肬　膊伯各切肩髆也　辮婢免切　靘疾正切與淨同　枲想里切　抳尼氏切　幁諸孟切開張畫繒也　掐苦洽切爪刺也　躶郎果切赤體也

一字佛頂輪王經卷第二

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

分別成法品第三

爾時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊如來無上應正等覺願垂哀愍爲修行者略說頂輪王成就行法甚深理趣廣大威德復白佛言世尊一切諸呪皆依此中云何當成所修持者是時世尊謂金剛密跡主菩薩言善哉善哉密跡主汝能於我善發此問汝今諦聽諦聽善思念之我當爲汝說諸佛行法理趣金剛法句從無量佛最勝偈句理法所生爲得利益成就呪者是時釋迦牟尼如來普觀大衆以大梵聲讚伽他曰

釋迦大師子　無量菩提門　理趣自在行
當爲最上使　見苦迫有情　樂修行此法
天人共戴仰　當成無上尊　修習是深法
稱歎大妙呪　信樂於大乘　心行應菩提
住塔淨堂室　河㳂及泉側　迥樹山窟中
山林多華處　獨坐堅淨心　潔身口清淨
是處常止住　依法持禁戒　一心憶持呪
識呪三摩地　出生及成就　種種證相法
證法呪成已　破滅生死家　所願皆圓滿
不久獲菩提　常用三種意　持戒幷善伴
成就此不難　則此身得證　不動心堅淨
常憶佛菩提　佛頂輪王法　則此身得證
若有呪者伴　勤修爲有情　難思衆多相
則此身得證　誠心呪印塔　誦呪修大法
一一分明解　則此身得證　堅固具精進
廣大心無量　作法最增上　則此身得證
身諸相圓滿　質直具眞智　能忍苦飢渴

是人應成就　智者若當得　此經及法門
彼亦不久時　最勝證成就

爾時世尊謂金剛密跡主菩薩言我滅度後當有頑癡罪惡有情住於我所幢相法類苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦常好隨逐愚癡邪見諸惡談論貪著美味懈怠少德如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨眞如法界四聖諦法靜慮威德無畏大乘說不信忍無力順修菩薩律行方便法教誹謗毀訾不敬不信諸佛菩薩三摩地門神通威德此等之人持作斯法不得成就則加謗我及謗菩薩唱言此法非佛所說是魔所說妄說菩薩教行大乘若更見有善男子善女人持此呪者故謗惱亂作諸障礙因此殃咎當得無間無量重罪是故密跡主有善男子善女人等願欲修行菩薩大行堅固信向一心正願常樂書寫大乘經典讀誦供養解其義味若見斯人則爲解釋如寶雨經一一法門修學菩薩加行法行則得成就是故密跡主呪何所成要從身心勤懇布施持戒忍辱精進定慧清淨一心修習方得成就

分別密儀品第四

於時金剛密跡主菩薩復白佛言世尊云何行是一字頂輪王呪沐浴淨法觀想心法世尊垂哀願爲解釋由此法支法具足故速得一字頂輪王呪成就證門爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝復諦聽我爲利益薄德尠福少精進者說一切呪修治法時每日三時洗淨浴法不貪諸欲念心無亂惟一想佛慈心備緣十方法界一切有情持以淨土和乾

瞿摩夷末呪之澡手洗淨沐身若澡浴時著
浴襯衣結印護身

護身呪曰

唵𤙖二合一 麼麼麼麼麼二 虎𤙖二合三 溺你昔切四

當誦此呪七遍護身若懺罪障求趣神通當
用白土其土無蟲勿赤勿黑勿臭勿穢若求
豐饒用黃白土其土無蟲亦勿臭穢若降伏
法用赤黑土若欲尊他當用不白不黑土若
欲他人敬伏讚歎用青赤土如此等土智者
善知

取土呪曰

唵𤙖二合娜囉上聲虎𤙖二合

呪土七遍乃掘取土作一切法若遇清潔靈
聖河泉水有衆鳥於四岸上多華果樹入中
澡浴福勝吉祥

加持洗浴呪曰

唵𤙖二合一 入嚩無可切下同攞二 虎𤙖二合三

當誦七遍護身灌頂如法洗浴是水雖聖若
有畏難及有婦人小兒畜獸種種踐穢則不
堪浴

加持土呪曰

唵𤙖二合一 跛比沒切囉曪上二合 入嚩攞二 虎𤙖合

若欲浴時呪土七遍置土淨處勿令穢唾

被甲呪曰

唵𤙖二合一 入嚩攞諦惹而者切下同二 虎𤙖二合二

若當浴時以右手頭指中指無名指小指急
把拳覆置心下以大指直竪按於心上誦被
甲呪呪拳指七遍想成被甲

被束甲冑呪曰

唵𤙖二合一 入嚩攞二 播囉上訖囉上二合 麼三

虎𤙖(二合)(四)

是呪又呪心上拳指身體七遍安徐入水令水至腰

一切頂輪王心呪曰

唵𤙖(二合)(一) 卓嚕𤙖(二合)(二) 畔馱(三) 窣嚩(二合)訶(四)

是呪入水火誦七遍則當禁止毗那夜迦水中龍黿不相災害及能成護一切事業又重呪土七遍分爲三分三種揩洗先以一分從脚塗揩洗至于膝次以一分從膝塗揩洗至于齊次以一分從齊塗洗乃至肩臂手面背等浴已著衣又以斯呪呪水七遍三遍瀸灑頭頸身分靜默斷語又誦此呪作護身法次誦難勝奮怒王呪次誦佛毫相呪次誦佛眼明呪次誦摧碎頂輪王呪如是呪等護持一切最爲殊勝若佛種族呪中作法佛眼呪上是五頂輪呪中作法亦佛眼呪爲最爲上若結壇地界及十方界自護護伴當用摧碎頂輪王呪及一切頂輪王心呪

淨身口呪曰

娜莫薩嚩勃馱(一) 菩地薩埵南(二) 唵𤙖(二合)(三) 戍(輪律切)睇努(四) 輸(詩注切)馱柰(奴箇切)野(五) 窣嚩(二合)訶(六)

是呪若入壇時著淨衣已呪水三遍嗽口瀸灑頭耳肩心整儀直視發大悲心大步徐行直入壇內如是智者恒著新淨氎布等衣或麻布衣修斯呪法常以一切頂輪王心呪呪一切物輪王像前持供獻已坐茅草上一心想像諸佛菩薩誦呪結印啓召發願瞬目瞻像結蓮華印想佛坐印如是作持何謂爲故願得佛座菩薩座故

把數珠呪曰
唵𤙖(二合)一 遏部羝(二) 弭惹曳(三) 悉地悉馱遏
梯(汀稽切)四 窣嚩(二合)訶 五
是佛族呪用菩提珠每念持珠皆呪三遍速
得成向正等菩提三等證法其一切呪陀羅
尼法亦如此三成就等法求富貴豐饒用金
銀珠求當成熟一切勝事用玻瓈珠所穿珠
索童女合持各誦本呪呪珠貫繫
呪數珠呪曰
娜謨皤(蒲餓切) 伽(渠迦切又音迦字居柰切又音柰字奴箇切下並同) 嚩
底(丁禮切)一 悉睇娑馱野 二 娑馱野 三 悉馱遏梯
(同上)四 窣嚩(二合)訶 五
是佛族呪呪珠貫已掬珠合掌又呪七遍如
是事作名受持珠常坐茅草心靜寂黙著苴
麻衣持誦課數作安隱法若時數畢當又呪
持室利木或榓欏木或白栴檀木或榓木或
楓香木横十二指量兩頭齊斫截作安隱法
作富饒法皆上成就若酸棗木佉陀羅木迦
羅彌羅木等横十二指量兩頭銛斫截作調
伏法亦上成就無斯三木但得其葉葉無蟲
者作亦成就當以瞿摩夷和諸香水每日塗
灑坐卧等處及灌頂處所用水時皆淨細濾
内外衣服常淨澣濯如斯作法若不成就則
加一切頂輪王心呪遍遍同誦又不成就復
加佛眼呪等三皆同誦心莫縱慘是佛眼呪
過去諸佛已説示故我今復説爲當成就救
五逆者持此一字佛頂輪王呪得大證成何
況性淨具信根者受持讀誦而不成就若持
呪者無此五頂輪王像對坐持念如佛説像
想像目前一心瞻仰合掌禮已加趺端坐定

想心呪曰

娜謨囉(上聲)怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一) 褱者攞弭(二) 嚇窣嚩訶(三)

誦一七遍結大根本印呪七遍隨想思印金剛所成想印壇地成大海水深廣無泝觀想大海呪曰

唵𤙖(二合一) 弭麽路娜地(二) 虎𤙖(二合三)

誦一七遍觀想大海深廣無泝清淨明徹無有動濁顯現分明當海心中有大寶山觀想寶山呪曰

唵𤙖(二合一) 攘者攞(二) 虎𤙖(二合三)

誦一七遍觀想七寶須彌寶山周圓高廣無量無邊具足衆寶光飾顯現稱其山上有大蓮華衆寶所成觀想寶蓮華呪曰

唵𤙖(二合一) 虎𤙖(二合二) 迦麽攞(二) 窣嚩(二合)訶

誦一七遍觀想無量百千大葉七寶蓮華臺鬚蘂莖光飾顯現其臺廣大亦如山等蘂葉相稱於其臺上有大寶帳觀想寶帳呪曰

娜莫薩嚩𩏊詑伽哆(得箇切下同)南(一) 唵𤙖(二合二) 薩嚩吐(上同切)蘗瓶(三) 薩(僧乙切)叵囉(上聲)呬摩𤙖(牟甘切二合四) 誐(魚戈切)誐(同上)娜金(居淹切五) 窣嚩(二合)訶(六)

誦一七遍觀想寶帳一切寶飾自然成顯東西南北四維上下廣博無量半月滿月大寶摩尼奇諸寶華寶鐸金鈴處處彌布間錯莊嚴眞珠羅網妙香華瓔周帀垂覆共諸寶中出種種光互相交映復於光中見諸如來神通自在當寶帳上想有傘蓋廣大無量稱寶帳上以衆寶珠寶華雜拂而爲莊飾寶網瓔珞四布垂繞於寶帳中想有釋迦牟尼如來處師子座結加趺坐具足三十二大人相八

十妙好身放圓光作說法相瞬目瞻視一字頂輪王菩薩如上說諸菩薩聲聞天等想皆有之分明顯現及想自身在寶帳内於佛右邊長跪曲躬手執香鑪誦本持呪啓佛會衆并啓十方一切諸佛坐寶帳中顯現分明願受供養復當想持種種香雲種種香華香食香水供獻佛會則發願言惟願聖衆各以神力哀愍護我住受供養乃待周畢次誦一切頂輪王心呪一百八遍又別想成東西南北四維上下深廣如海七寶浴池滿中香水浴釋迦牟尼如來眞報佛身及當一時想浴十方一切眞報佛身并佛種族菩薩呪神本所呪神想總浴已又想種種栴檀塗香一時塗飾一切佛身及佛種族菩薩呪神又想種種奇妙繒綺金縷袈裟頭冠瓔珞及諸衣服一時嚴貫一切佛身及佛種族菩薩呪神重復想啓帳内會坐又想獻列諸上飲食一時供養一切諸佛及佛種族菩薩神已仁者則以此所善根心口發露誠懺衆罪迴向菩提想請諸佛於寶帳中轉大法輪仁者當即如在帳内佛右跪坐識觀鼻端想心無惑右手掐珠左手當胷結數珠印課誦呪數課滿已置於數珠淨香篋中印呪護持重燒焯香想諸香華如法供養則誦本呪解其方界合掌頂禮依方發遣如是觀法三十六月斷諸談論心莫慘惕隨逐諸境亂濁觀想清淨依法每日三時則得見證一字頂輪王大三摩地門

分別祕相品第五

爾時釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言此一字頂輪王呪成就行法諸佛共說爲

得利益一切有情成斯佛頂輪王教法密跡主過去現在一切如來所說句偈教行法門等無差別皆擇空寂幽閑勝處我復略說簡大名山聖所居處或仙神巖窟或空淨新室或獨樹林泉於斯勝處一心善淨修行是法於不善法極盡斷除於善淨法生建淨義是二法句蔓莚能生善不善業是故所食飲食滋味辛甘醋淡勿欲貪饕躭嗜過飽若貪爲使不能持誦供養燒火定心不生是故呪者離貪欲食恒初夜分隨力轉讀華嚴寶雨及餘一切摩訶衍經觀其行法制禦心田修習此教爲無爲法若布瑟置迦每中夜分敷淨茅草四周結界結印誦呪印護持身如師子王頭南面東右脇枕手疊伸足卧若扇底迦每中夜分頭東面北右脇枕手疊伸足卧若

榱毗柘嚕迦每卧分時頭西面南右脇枕手疊伸足卧若睡夢見上菩提樹栴檀香樹弭攞樹欝頭末羅樹名證中品向速成相若有夢見乘白鶴孔雀金翅鳥等身出光燄名證上品向速成相若有夢見上士寶幢樓閣寶臺踏華鬘上或見手把箜篌詣入僧衆上塔乘船名證下品向速成相若有夢見旃荼羅人豬狗駝驢死人等若觸若乘是障不成如是等相智者應知若毗那夜迦作諸障惱則以粳米和烏油麻日日三時一呪一燒各一千八遍滿三七日則得本神夢覺現身教告語言汝去某處酥蜜相和日夜三時一呪一燒各一千八遍滿三日夜則得夢見此教調伏毗那夜迦所有眞法我已受獻喫汝食去所有眞道與當成辦若夢覺已加念呪神

顒爲我現大丈夫相勿爲我現天女儀狀亂我心境妄生貪劫癡愛染心又持護身覆復安睡則得夢見本神儀狀或諸神變種種勝事心亦無取妄生喜覺若持誦時勿念過去種種嬉謔雜欲漏法亦勿思計未來衆事說諸餘法散亂動心惟一係想入呪文句一一妙理若心貪生觀身膖壞若心瞋生慈心觀住若心癡生則十二因緣觀住若心起緣顛倒生住則至觀想呪神在頂持以香花先前供獻結加趺坐如法念誦若少不依如所法式則爲障礙毗那夜迦破壞食噉所修功德如是人者若誦念已護身結界端身直項結加趺坐瞬目平視舌拄上齶以右手背壓左手掌伸置臍下觀照四大色畢竟空體無眞實復觀五蘊其性亦空如法界性無我無人亦無受者可得之法心即寂靜復觀靜心心亦無住呪者誦呪每時數畢常作斯觀若見種種神變境像特勿取著自靜見心則得滅除一切罪垢若有未曾入此一字佛頂輪王大種族壇爲阿闍棃教授法者自持斯法則便常爲毗那夜迦如影逐身障喫呪者所獻香華飲食香水火食呪聲不令得到本所呪神法無成驗此頂輪王若成就者則常不爲姹㕽䭾吒迦毗那夜迦王作生障難況餘一切毗那夜迦能障難耶是故智者欲得成就此呪法者當以難勝奮怒王呪或以輪王僕從二十種呪於持誦時燒火食時障護其身若不依法一一護身則難成就常爲諸惡天龍藥叉羅刹惡姤仙類荼枳尼鬼畢舍遮鬼及諸餓鬼處處隨逐伺求其便破壞虛耗是

呪法中莫以曼陀羅華弭羅華遏伽華等持獻供養及諸佛頂供養法中亦不供養應以葱底華頞鉢羅華拘物頭華蓮華諭底迦華及餘種類香馞名華持此華等常以供養五頂輪王若有呪者經一二三精修此法不證悉地倍應勤懇專精修習乃至七度各正月五月九月詣海河潬日日三時印砂佛塔隨力印修并轉大乘諸餘經典觀我一切所行之跡修學斯法印是塔數滿三十萬爲滅先世十重業障復隨此一一塔前塗香末香諸妙華香而獻供養於一一塔前坐誦呪一百八遍智者如是如法修持不成就者爲宿障重又加日日印一肘塔一千已上若五重罪亦得銷滅而證成就況餘微薄諸宿障耶如斯依法精勤修習但誦持呪亦得銷滅何況

印塔又法詣住江河海泝採以蓮華一呪一擲江河水中滿十萬箇則得成向何況倍加可不成就若非是處作修法者則不成辦如斯呪法薄尠福人使加印塔乃得成就福植德人但所依教誦持供養遂期成就如是成者勤誦持呪以爲根本是故諸善男子堅固精進身心清淨求菩提者畢定成就密跡主未曾見呪虛辭說道我提是呪在經自成要假精進爲於菩提師僧父母及苦衆生勤功修習合掌頂禮依法誦呪翦除垢障乃得成就如是頂禮爲得成就廣大功德如是頂禮無量果報無量福聚是故數數合掌頂禮乃得口善身善意善成就功德劫初有情性質純善福德高勝隨作隨成不等今我釋迦牟尼如來出濁惡世間得解脫時及弟子等證

解脫時是故智者相續除斷猜疑網心具足精進淨修福事即便成證若有宿殖福德增勝依法修行速獲成就若無宿殖福德尠薄依法修持久乃成就此最上呪若證成就則得高勝無等等故譬假瑠璃寶比蓮華光寶功力價直倍數不及無諭匹故則知一字佛頂輪王力不思議勇猛殊特呪者應常持鉢乞食若得飯餅應淨淘擇分為三分一分獻佛呪神諸天若食獻已持施水陸一切有情一分給施外來乞者若無乞者施與禽獸一分自持依法而食若有作求安隱法時面北坐食若有作求富饒法時面東坐食若有作求調伏法時面南坐食呪者每日慈心弘願普覆一切有情受衆苦者誓當度脫若大苾芻鄔波索迦持梵行者若心慈悲獨行持法則無障礙是故智者樂欲安隱富饒調伏速成證者應常定心恭敬合掌頂禮佛塔淨治灑地持以牛糞和黃土泥塗摩壇地誦以一切佛頂輪王心呪或誦摧碎頂王呪呪白芥子淨灰七遍布散十方結為方界持以四橛繫於線索呪之七遍四角圍釘結方地界安布坐位種種獻列護身結印請召供養誦呪燒火自身成驗先初供養釋迦牟尼如來次當供養一字明頂輪王次當次第供養諸頂輪王次當供養觀世音菩薩及所種族次當供養金剛密跡主菩薩及所種族次當供養與頗頂王及所種族如是供養一一次第皆持香華前供養已次當供養世間天神如斯供獻名三種族供養法則愚癡嬰人無所曉解種種謗毀一切呪者說諸呪法盡是謾語

智者若遇如是癡人應自思觀是諸佛說必不虛謬但自專至修行供養扇底迦法布瑟置迦法褱毗柘嚕迦法若布瑟置迦法作誦呪時燒火食時面東一心加趺端坐呪後每加窣嚩訶三字若扇底迦法作誦呪時燒火食時面北定心結加趺坐亦每呪後加窣嚩訶三字若褱毗柘嚕迦法作誦呪時燒火食時面南瞋怒左脚踏右脚側上蹲坐亦每呪後加虎泮二字若欲常作扇底迦法以烏油麻和白芥子作火食法若欲常作布瑟置迦法亦以烏油麻和白粳米作火食法若欲抜去佛法中刺作褱毗柘嚕迦法以毒藥和楖伽里根作火食法若布瑟置迦法以弭攞木褱輸迦木褱縒娜木菩提木薩惹迦木等常然燒火若扇底迦法以你劬陀木頞頭末羅木褱說他木天門冬草等常然燒火若褱毗柘嚕迦法以佉地羅木無患木苦楝木迦囉弭攞木等常然燒火攘調他怨惡心迴伏故名褱毗柘嚕迦獨除災障一切寧靜故名扇底迦願得圓滿求者如意故名布瑟置迦如是等法於一切處呪者善思依法修習爲此教法得最上故爲欲辟除此教法中一切災障應作是法除斯法者餘不應作此所呪者慈心一切梵行清淨莫如外道髮長甲長則得清潔若髮長備蟣虱俱生隨生障咎念誦不成若甲長則裏停垢穢拈華燒香便即污觸隨亦生罪日月蝕時特勿觀說亦勿譏謗和尚闍梨過與非過若所供養呪神之時忽見呪神受天快樂勿愛願同見有國土無主紛亂特勿住中修法念誦又勿住於神龍護

地藥叉羅刹常集住地死屍陀林地無佛法地虎狼住地多蚊䖟地無雨方地多饑風地多賊住地屠殺住地酤酒住地賣經像地賣凶具地婬女住地及衆難地皆勿住中營法念誦作求諸法悉不成就念誦法中燒火法勝天神喜滿譬如飽食歡喜充適是故佛說一切念誦品品法中火法為最亦不論以國王下劣如藥叉相亦不談論軍陣相殺通國使命媒搆兇戲縛人治病皆不應作如向所說念誦燒火一切法事廣功廣成少功少成亦勿施他酒肉毒藥刀劒弓箭斧槊之具亦勿讚殺快殺方便殺謀殺亦勿占說他吉凶事亦勿教他迷禱癡法及所恐怖一切有情不安隱法皆勿應作住清閑處以智方便想修諸法若有緣遇不淨步多鬼處有屍鬼處藥叉羅刹等處常一出入想為清淨於念誦處結加趺坐想諸妙法成香水池沒身澡浴結浴呪印印身想為塗香遍身塗飾一至念誦不應動搖謾視聽察謦唾談論若破威儀動搖謦欬即重輪結浴印印身持以淨水洗手漱口乃復誦念亦得上中下而皆成就

成像法品第六

爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言我見來世一切呪者薄德少福樂著嬉戲不善伴侶耽湎像劮於戒缺漏智見狹劣不樂學求頂王廣教出世上法惟樂世法我為斯人說頂輪王世成就法心不猜動依法修習則定成向密跡主成世法者應常每日依時請召日神月神星神隨所住神一心念誦攝喚來住結界護身誦呪作法則得世間諸法成就若

不護身結界結印則爲奪人精氣鬼奪所呪力六分偷五或全偷奪或爲荼枳尼鬼奪所呪力若恐偷奪則誦一切頂輪王心呪難勝王呪定得却全本所呪力密跡主是故一切呪者心常寂靜堅持六念係修呪法發菩提心即得成就離菩提心畢無成辦何以故假菩提心大威力故密跡主是故呪人制令不食青黑之食亦不應於佛牀法牀僧牀和尚闍棃父母等牀坐卧喫食亦不類食大搏飯食嚼食作聲半出入食顧視語食共傳器食手指揩齒皆不應作呪者應知如法摩壇正加趺坐端儀默食若念誦時若作法時若請召時應斷一切善不善語如法誦念亦勿與他一牀坐卧傳著衣服鞵屩韈等其所食器純用赤白銅器椀食若巳食訖則水淨洗重

以土灰裹外揩拭常不作諸嘲誂戲論若喜違犯隨罪俱生呪難成驗若作大法恒候年吉月吉日時依法營造三種品法謂佛神通月修最第一證向頂王廣大悉地每白黑二月八日十四日食三白食加以香華新淨飲食持獻供養如法念誦位速成證趣成就者如法依法當畫像變命教童女香湯澡浴受八戒齋治絲造織方應度量勿刀截斷方量五肘或復三肘於吉日時起首畫彩或以板畫其匠畫時洗浴清潔著鮮淨衣受八戒齋先當正中畫釋迦牟尼佛坐師子座結加趺坐具衆相好頂放大光作說法相身有圓光次佛右邊畫觀世音菩薩身黃白色首戴寶冠冠有化佛面有微怒一手把白拂一手把數珠又於眉間竪畫一目以天衣服瓔珞環

釧種種莊嚴坐蓮華座結加趺坐次佛左邊畫金剛密跡主菩薩身青色相首戴寶冠面目瞋怒一手把金剛杵一手把白拂亦以衣服瓔珞鐶釧種種莊嚴坐蓮華座結加趺坐次後畫最勝明王金剛畫大度底使者畫可畏金剛畫黃眼金剛畫大笑金剛畫大拳金剛畫軍吒利金剛是等金剛各有大力最上調伏皆執器仗坐蓮華座半加趺坐各以種種衣服瓔珞而莊嚴之次觀世音菩薩後畫馬頭觀世音王畫意樂圓滿王畫白衣觀世音菩薩毋畫多羅菩薩畫毗俱胝菩薩畫佛眼菩薩等是等菩薩各各執持本所器仗坐蓮華座半加趺坐亦以衆妙衣服瓔珞皆莊飾之次佛左邊畫難勝大奮怒神畫大字神次佛右邊畫佛眼神畫相好神是等四神身皆金色坐蓮華座半加趺坐密跡主如是等像色相器仗如前所說是大變像名如來身最頂輪王大成就像一切諸呪等同通用皆盡成證於時世尊謂曼殊室利童子言我昔見汝未證地時誦以是呪供養此像像放大光照此三千大千世界三界上中衆生意樂歘適曼殊室利汝爲光照昇證三地得五神通是故說像不可思議是如來身大三摩地由是我以此三摩地力普大三界爲諸有情利益成就神通變示頂輪王身如如意寶爾時世尊告曼殊室利童子汝善能以大被甲冑善巧方便安住有情示濟有情無量變化現於佛身菩薩身緣覺身聲聞身等攝取衆生說諸勝法覺悟有情是時曼殊室利童子合掌恭敬白言世尊佛有幾名現頂輪王大

三摩地流此世界於時世等告曼殊室利童子汝問一字頂輪王名者所謂名印捺羅名帝釋名布嬾娜羅名大梵天名毗瑟怒天名摩醯首羅名自然名劫比羅名步鞞娜名姹你名底嘌詑迦嘌灑名大地地名治世地名弭野縒名一切行名一切門名寂靜名涅槃名變化名所變化名難摧名大天名阿素洛名救度名勝首名最勝名那野迦名毗那夜迦名福德名性伽羅名一切事成熟名救世名作樂名作安隱名空第一義諦名不生名應名聞名能施名具悲名具知名三摩地名具慈名婆嚕拏名師子名牛王名禰嚩名龍王名藥叉名苦行仙名大苦行仙名能者名觸者名世間母名質多羅名三目名千目名跛弭怛囉名補鞞名大三摩地名出生三摩

地名涌三摩地名遍知名人中師子王名調御丈夫名出生第一義諦名證見名相證相名三界主名世間主名無垢稱名五眼名相似眼名蓮華蔓名光明名火名步多主名斷欲名無欲名無瞋名破瞋名遣瞋名摧垢名勇猛將名大王名護世名治地名帝釋像名香象名白蓮華名解空名見空名現彼名見道者名生者名無生者名分別名無分別名盡分別名破分別名護世間名善國名許可名啖摩王名施財名水天名俱廢囉天名提頭賴吒名善現名蘇彌盧名金剛名諭金剛名妙妙行名勇猛名大勇猛名所生名大所生名常住名無常名常無常名頂輪呪名大呪王名藥名大藥名論者名大論者名上名無上名白名演白者名丈夫名說丈夫名娑

伽羅名大娑伽羅名海名大海名法水住名日月名羅摩名樂相具足名相莊嚴名雲名大雲名樹名大樹名無等名羅睺羅名將名大將名衆主名大衆主名人主名大人主名持水名大持水名龍象名師子名勇施名末曾有名不思議名大不思議名富貴名大富貴名具富名大具富名實應供名滅煩惱名解術名行術名作變化名具錢財名法具箭名一非一名活非活名山名大山名無能壞名樂行慈名具足神通名具力名具智名無等侶名具足光汝曼殊室利童子有一類人知我不生不滅眞如實際寶法法界涅槃實智無二無相意生儒童作者受者知者見者作如是解童子此娑婆世界衆生稱我爲大離欲如來佛調御丈夫天人師童子我常如是於此世間成熟有情示如是名童子如是等名成熟衆生乃有五阿僧祇百千數名一切聲聞愚癡衆生雖稱我名亦不識我如是異名童子我爲如是成熟一切有情亦於諸經說是異名童子復有一類有情知我無邊殑伽沙等世界中無量種異名如來說法如如衆生調伏成熟如來亦不去來分別出現色相童子以不去來無作分別則能出現無量法事陀羅尼門爾時世尊復告曼殊室利童子言童子若有修持是頂輪王法者應常占候吉白月五日八日十三日十四日十五日好星宿時清潔洗浴著新淨衣若是俗人受八戒齋依持法軌清淨修飾塗結壇場布獻香華燒設火食先供養佛及觀世音菩薩金剛密跡主菩薩摩訶婆攞神并諸菩薩一

切聲聞辟支佛諸天衆等如斯供養則得一切大威德天大威呪神大明呪神歡喜觀視此等諸天雖復日日請召恭敬如法供養於此法中不應禮拜何以故以五頂王尊大一切力不思議童子持此呪者雖不禮拜一切諸天語勿毀滅諸呪天神何以故爲諸天神部族相攝護持法故是知呪者亦不應向死喪家初產生家不淨人家旃陀羅家田獵人家賣凶具家賣經像家外道人家酤酒家往詣顧宿受他供養亦不持以一切殘臭宿食而供養之及自食噉呪者當知每日三時自誓歸依佛法大菩薩僧發菩提心淨治三業念佛念法念僧念戒念施念天者是俗人常於清旦受八戒齋不殺盜婬妄語飲酒脂粉塗身坐卧大牀不過中食以如眞智無作之

心虔敬修習則得成辦爾時釋迦牟尼如來復告金剛密跡主菩薩言又有轉輪王像於出世世間一切呪像最上無等准前月日晝者端肅具持十善以細白氎方量三肘或復二肘先畫寶山於寶山中畫釋迦牟尼佛具足衆相身眞金色作說法相佩通身光坐白蓮華師子座上頂放大光於佛右邊畫呪者貌長跪瞻仰手把香鑪於佛背後畫七寶山於山下畫大海水遍於水中畫蓮華葉等是像莊嚴准前所說密跡主此頂輪王像一切佛說爲當呪者得大利益略說是像若有見者隨喜供養隨滅衆罪得大功德諸天龍神歡喜觀敬當定成就一切勇猛頂王呪力得無數佛種種歌讚供養功德是妙變像無量無數一切諸佛常共讚歎若有信樂晝夜精

進恭敬供養則得無始一切罪障漸皆銷滅身業清淨成就頂王功德智海超過一切最勝殊特為諸天人供養恭敬無量讚歎當證佛地更無退轉證此呪者奮目瞋喝一切天龍八部鬼神皆得惶怖四散馳走其天帝釋見是人來分座同坐其諸大天亦皆分座三界諸天見是人來傲㜸不起迎接敬廣則皆頭破如蘭香枝若我於億俱胝大劫讚說是呪亦不能盡成此呪者是人名證最上悉地當為住壽三十三天大娜羅鉢底三摩地命安常住不被死殃受天位畢變身如佛證五神通棄此天界以無量天前後圍遶往諸佛剎種種變化導誘眾生隨諸佛剎現帝釋身或現金剛身或現大梵天身或現伊首羅天身或現童男童女身或入地獄鬼畜生趣隨現諸身救脫諸眾生或諸山林城邑聚落為作房舍種種衣食供給施濟常作依怙三界度脫一切眾生具五神通行菩薩行為人中尊

一字佛頂輪王經卷第二

音釋

泮音判水涯也 尠息淺切少也 襯初覲切近也 冑直又切兜鍪也 鼃魚素切 瀐子結切水灑也 苴千余切麻有子者曰苴 榓覓筆切香樹也 弭綿婢切 銛思廉切利也 澣胡管切濯垢衣也 潒大浪切與蕩同放像也 焯職畧切與灼同燒也 劮弋質切與逸同縱也 餮他結切貪食也 謔迄却切戲調也 胮匹絳切胮脹也 頞烏骨切 底都礼切 誖蒲没切 潬蕩旱切水中沙處爲潬 猜倉才切疑也 蟣蝨蟣舉豈切蝨色櫛切 媒搆媒謨杯切謀也搆居候切合也 謦棄挺切謦欬也 嗽先奏切欬嗽也 鞵戶皆切與鞋同 屩訖約切履也 嘲誂嘲陟交切言相調也誂徒了切戲弄也 鏆音貫臂鋜也 嬎音畔

一字佛頂輪王經卷第三

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

印成就品第七

爾時釋迦牟尼如來告於大衆諸善男子應當受持一切如來三摩地無量無數大勇猛力一切如來安住呪身一切如來眞實種族無量無邊未曾有法無極威德出生流布大印印呪是中能生一切菩薩一切證地神通大法頂三摩地門能破俱胝一切魔軍能攝一切諸大菩薩大雄力者助護持者能令一切可畏有情生大慈心諸善男子我今略說成辦一切諸業威德大印印呪爾時金剛密跡主菩薩合掌恭敬白言世尊願爲解說一切如來流布威德大印印呪爲當利益一切有情以少功績遂成大證是時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽靜思念持我今爲汝分別解釋諸佛世尊大精進印印呪之法

一切如來心精進印之一

以左右手八指右壓左相叉入掌急合握拳以二大指相並平伸壓右頭指側中節上勿使頭屈印呪曰

娜莫薩嚩(無可切下同)勃馱(一)菩地薩埵南(二)褱弭羅(三)虎吽(二合四)淹(丘淹切五)

是印若改二大拇指頭雙上下來去則名稽召如來種族印印呪曰

娜莫縒曼彈(一)勃馱南(二)唵吽(二合三)爾娜䁋(而職切四)

是二印呪名如來最精進心力能度脫一切地獄餓鬼畜生亦能助成一切如來功績業事攝諸菩薩帝釋梵王伊首羅天燄魔王水

天風天多聞天王乃至十地大自在菩薩摩
訶薩等
觀世音菩薩印呪之二
准前心印惟改左大拇指屈入掌中握右頭
指頭右大拇指依前定伸印呪曰
娜莫縒曼驒一勃馱喃二唵鉡二合三㩗嚧力
四
是印若改右大拇指頭上下來去則名請召
觀世音菩薩種族印
金剛密跡主菩薩印呪之三
准前心印當改左大拇指如前伸壓其右大
拇指屈入掌中握右頭指頭左大拇指依前
定伸印呪曰
娜莫縒曼驒一勃馱喃二唵鉡二合三跛日羅
上四姪亭一切力二合五

是印若改左大拇指頭上下來去則名請召
金剛密跡主菩薩種族印
一字頂輪王印呪之四
又當合掌以二無名指二小指右壓左相叉
入掌其二中指直竪伸各屈第一節令頭相
拄其二大拇指相並入掌平伸又以二頭指
平屈壓二大指甲背上頭指相拄印呪曰
娜謨皤蒲皤切下同伽嚩底丁禮切一㩗跛囉二合底歌
姤二瑟膩灑野藥可切下同二唵鉡二合四驒詑誐魚迦
切下同姤五瑟膩灑六㩗娜嚩路枳驒七姹軼
來沒切馱八斫訖囉上聲二合韈亡過切囉底九虎鉡
二合十入嚩攞入嚩攞十一馱哿哥可切馱哿十二度
娜度娜十三弭度娜弭度娜十四怛囉上聲二合縒野
十五摩囉野十六頞烏骨切下同娑那野十七歌娜歌娜
十八畔惹畔惹十九暗暗二十惡惡二十一各各二十二

補弄(彈舌輕呼二合)企(輕以切)抳(尼旨切下同二十三)補弄(同上二合)企抳(二十四)軍拏里顙(女井切下同一十五)檍播囉(上聲)爾跢塞(僧乙切)怛囉(二十六)馱稪膩(二十七)虎吽(二十八)

此一字頂輪王大根本印呪乃是過去殑伽沙等一切如來已共說持未來一切如來當共說持現在一切如來今共說持爲欲攝御諸有情故同等說持智者所在處援結此印一切姤惡障礙毗那夜迦悉不親近密跡主此一字頂輪王大根本印一切諸佛住於百千俱胝殑伽沙劫讚說此印功德神力亦不能盡復以種種言詞譬喻說是大印亦不能盡若當智者輪持此印誦一字頂輪王呪即常不爲俱胝百千魔魔族伺求惱亂是人却後百千俱胝大劫不墮惡道何以故是人所得福蘊功德我於百千俱胝大劫說亦不盡

此大一字頂輪王呪若當有人以一淨心精持戒行常誦持者所得念力慧力智力於百千俱胝劫所受生處常不退失何以故如是大印有大威德有大功用無量力故

高頂輪王印呪之五

又以左右二無名指二小指右壓左相叉入掌次以二中指直竪頭相拄其二拇指相並伸壓二無名指中節側上又以二頭指當中指側中節上屈頭相拄印呪曰

娜莫縒曼韠(一)勃馱南(二)唵吽(二合三)入嚩路入嚩攞揖(寧執切)弭(洴野切)揖(同上)妙(弥遥切二合四)誐婼鄔瑟膩灑(五)度娜度娜虎吽(二合六)

白傘蓋頂輪王印呪之六

准前高頂王印當改二手中指微屈第一節平頭相拄次開二頭指相去半寸印呪曰

娜莫縒曼韗一勃馱喃二唵吽二合三麼麼麼
麽四虎吽二合溺你昔切五
光聚頂輪王印呪之七一名金輪佛頂印
准前高頂輪王印惟改二頭指磔開直豎伸
頭各去中指頭一寸二分印呪曰
娜莫縒曼韗一勃馱南二唵吽二合三韗詑誐
娖鄔瑟膩灑四㠷娜嚩路輕呼枳韗五姥馱同上
馱諦劭儒照切下同囉娖六虎吽二合七入嚩攞入
嚩攞八馱賀馱賀九娜囉弭娜囉弭十瞋娜
瞋娜頻娜頻娜十一虎吽二合泮十二窣嚩訶十三
勝頂輪王印呪之八
准前白傘蓋頂輪王印惟改二頭指於中指
第一節下平屈頭相拄印呪曰
娜莫縒曼韗一勃馱南二唵吽二合三惹劭瑟
膩灑四入嚩攞入嚩攞五畔馱畔馱六娜麽
娜麽七咄嚕二合吽八咄嚕二合吽九咄嚕二合吽
十矐呼各切丁一欱曩輕呼虎吽二合十二
轉法輪印之九用一字頂輪王呪
先以左右二小指平屈頭相拄次以一無名
指各屈掌中其二中指各微屈豎頭相拄其
二頭指當中指中節側上頭相拄其二大指
各壓二無名指上開二掌腕相去四寸是一
法印能轉十二行相法輪滅諸垢障與如來
等
雹摧煩惱印之十用一字頂輪王呪
准頂輪王印改二中指直豎合頭又以二頭
指捻在二中指背後頭相拄是一法印亦名
坐印密跡主是五大印名一切如來頂輪王
呪種族王印大印一名高頂輪王印二名白
傘蓋頂輪王印三名光聚頂輪王印四名轉

法輪印五名雹摧煩惱印是之印等名大頂
輪王印
如來大心印呪之十一
准前第一如來心印惟改二大拇指雙屈入
掌中是一法印名如來心大精進印呪者若
掌輪結是印誦頂輪王呪一呪一印心上滿
一百八遍則能摧滅過現一切根本重罪常
以是印作一切法擁護於身印呪曰
娜莫縒曼䥫一勃馱南二唵吽二合三遇那嚇
弭囉四窣嚩二合訶五
是一法呪功力同前第一印呪於作法處互
用亦得是呪有大威猛力故
一切頂輪王心印呪之十二
又合掌當心大虛掌內復以左右八指各平
屈頭相拄其八指間相去三分以二大指亦
相去三分平直竪伸印呪曰
娜莫縒曼䥫一勃馱南二唵吽二合三卓嚕二合吽四畔馱五窣嚩訶六
是法印呪亦能成辦一切事業自護護他結
修諸法無障惱故
如來錫杖印呪之十三
又以右手大拇指橫屈入掌以頭指中指無
名指小指急握作拳屈肘當前平伸其左手
把袈裟角出頭四寸屈肘當前平伸印呪曰
娜莫縒曼䥫一勃馱南二唵吽二合三度柰奴箇切爾䥫囉拏四虎吽二合五
是法印呪若遇諸惡一切有情則結是印用
擁護身
如來鉢印呪之十四
先以右手當心仰掌次以左手覆合右手掌

上其左小指頭與右大指頭相拄其左大指頭與右小指頭相拄印呪曰

娜莫縒曼韗一勃馱南二唵鉡二合三路迦居柰切又柰字奴箇切播羅地瑟恥韗四馱羅馱羅野五摩訶努皤嚩六勃馱播怛囉二合七窣嚩訶八

是法印呪具大精進常爲一切如來神力而加護之輪結是印并誦此呪一一遍終稱憶地獄餓鬼有情滿百八遍則得地獄一切餓鬼飽食諸食若曠野行結持此印并誦是呪則得曠野一切鬼神不相燒惱

如來相好印呪之十五

又以左右二中指二無名指二小指右壓左相叉入掌各搏掌直伸其三頭指頭側相拄是二大指各搏頭指側上以印倒垂仰掌置於額上二頭指頭正當眉間印呪曰

娜莫薩嚩韗訖伽同上底同上一瓢同上㰞囉褐繄作呲藥切下同二三藐三勃睇繄三醯醯二醯字怒聲呼之四畔馱畔馱五底瑟侘髓價切下同底瑟侘六馱囉上野馱囉上聲野七你㖮彈舌呼之馱八你論馱同上秫拏麼抳九窣嚩訶十

是法呪印名大丈夫天人相好若有常能輪結此印即速成就一切悉地具大威德若以印印頂即名如來頂印若以印印鼻名如來鼻印頂鼻印呪曰

娜莫縒曼韗一勃馱南二唵鉡二合二繿烏異切哩抳虎鉡二合泮四窣嚩訶五

是如來頂鼻印常結護身當於百千俱胝大劫所生之處不患頂鼻諸疾等病

如來眼印呪之十六

又以二手合掌以二大指雙屈入掌次以二

頭指各屈頭第一節以頭壓二中指側中節上其二頭指頭相去一寸是如來眼印於頂輪王壇清淨輪結能作大益滅諸重罪成進一字頂輪王呪者悉地若已過世百千俱胝劫所修功德以印威力盡悉攝來積集功德蘊印呪曰

娜莫縒曼𩕳詫伽(上聲)底(上同)瓢(上同)𧞣囉裼縏(一)三藐三勃睇縏(二)唵件(二合)(三)嚕嚕(四)塞(上同)普嚕(五)入嚩攞(六)底瑟侘(七)悉馱㳷者泥(八)薩嚩遏詫婆馱䏲(九)窣嚩訶(十)

密跡主此如來眼大明王呪是十俱胝佛同共宣說我於徃昔爲菩薩時於十俱胝佛所受得斯呪若當呪者常能以大精進心誦持是呪則得一切菩薩呪神盡悉現前一切金剛種族呪品亦皆成就是故密跡主持一字頂輪王呪者應先每誦斯呪七遍或二三七遍是如來眼大明王呪如來今爲一切有情得大安樂離垢清淨故說呪者若遇暴惡性人呪手摩面默誦斯呪對共論理得彼熙喜亦能摧伏一切魑魅魍魎惡鬼神等密跡主若人誦持一字頂輪王呪者一所祈法二所祈法不成證者則應加此大明王呪齊等雙誦滿二十萬遍決定成就一字頂輪王呪最上悉地若未經是一二作法而雙誦者則隨殃損呪者身故

如來眉毫印呪之十七

准如來眼印惟改二頭指各當中指背上節頭離中指節各一分印呪曰

娜莫縒曼𩕳(一)勃馱南(二)紇㘑(二合)(三)虎件(二合)(四)

此如來眉毫印呪乃是過去一切如來已同宣說我今亦說輪此印時大自在天俱摩羅天俱呬野天等皆不嬈惱何況諸小魑魅鬼神而作惱耶

如來口印呪之十八

准如來心印惟改二大栂指並甲豎伸等屈頭節令去右頭指側三麥顆間以印置於面門是二大栂指背頭節正當脣間印呪曰

娜莫縒曼䟫一勃馱南二枳囉枳囉三虎許二合四

是一印呪備大燄炬能速助辦一切事業呪者若常輪結斯印當置口前誦此口呪二三七遍後誦一字頂輪王呪者以印呪力三界人天見聞語論悉皆敬愛是故此人應常和雅眞輭法語斯人於當百千俱胝劫不患口疾是大自在天毗瑟怒天及諸天龍八部鬼神聞此人語亦皆敬伏況餘諸小魑魅鬼神

難勝奮怒王印呪之十九

當以右膝著地左脚踏地作欲起向前傁身勢仰面怒目邪視左邊當以右臂手指右邊向後側臂邪伸緊急怒臂欲向地勢其五指散弩磔開手掌似覆似側次左臂左邊向後擡臂緊急努屈臂手向上其五指少散豎努磔開掌面向前結是印時發大努聲稱虎許二合二字三七聲者諸有障罪則皆破滅欲界魔王及魔軍將悉皆摧碎我昔初詣熈連禪河沐浴身已趣此菩提樹下坐金剛座是時當有無量百千俱胝魔王及魔族衆各持種種惡穢怒相嬈惱怖我時難勝奮怒王忽於我前從地湧出作天女相瞋結斯印摧諸魔

衆種種怖相一時散滅無能惱者當是夜中至明曉時我即圓證無上正智觀見世間一切沙門婆羅門無有證者摧魔印呪曰

娜莫縒曼韗一勃馱南二唵鈝二合三虎嚕虎嚕四戰拏凡加切理摩噔都亘切倪魚枳切五虎鈝二合窣縛訶六

窣跡主此難勝奮怒王呪是我所說若當呪者遇大恐怖惡鬼神處而欲護身結界擁護造修法者應勤精進持結此印并誦此呪趣修此法則無障惱速得成就

如來槊印呪之二十

端身結加趺坐以左手仰掌橫屈齋下其四指相著直伸是大拇指微屈直伸搏著頭指根側次以右手大拇指與頭指頭相捻其中指無名指小指相著並伸微少似屈是大拇指頭指與左手小指頭相拄是一法印智者若常持結於當受生求不退失信進慧力如來行力得諸如來而加護念印呪曰

娜莫縒曼韗一勃馱南二唵鈝二合三弭惹曳摩訶鑠底四突彈舌呼之馱暖五虎鈝二合泮六弭惹以你泮七忙誐黎泮八窣嚩訶九

是一法呪每日三時誦三七者速於三界得無障礙勝成就故

如來齋印呪之二十一

准如來槊印惟改右手大拇指頭指頭去離左手小指頭一麥顆間是一法印亦名諸佛大神力印智者若常憶持輪結此印并誦斯呪則得消除一日二日瘧病瘻黃之病腹頭痛病及諸等病又得一切災障自然殄滅當受福命安隱豐樂印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二唵吽二合三旨置旨

置四窣嚩訶五

是一法呪能現如來種種色類不可思議神

通變化安慰有情

如來甲印呪之二十二

當以右手當心以大拇指橫屈掌中以頭指

中指無名指小指急握大指作拳是一法印

名最一切頂輪王心印智者若常以印印於

頂項左右肩髆及印心上則令持者得大威

力呪者雖復如法精進修持於法若無斯印

則無莊飾如形裸陋如國無王如屋無人如

食無鹽如池枯涸如地空無叢林華草如事

火外道婆羅門無法可依如王乘車無控御

者智者如是雖復精勤若無甲印則為魔嬈

無所成効印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二唵吽二合三部引入

嚩攞四虎吽二合五

是一法呪名如來金剛句三摩地常用護身

如王被甲嚴加器仗則不怖畏惡賊兵衆如

此智者亦復如是每日三時量力量法如法

勤修是甲印呪則速成就無所怖故

如來髮髻印呪之二十三

准前甲印惟改伸中指直竪以印安頂令直

聳竪印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二㩮縕俱藝切律彈舌呼之

二合三

是一印呪名如來髻三摩地門力能成作一

切事業

如來耳印呪之二十四

准前甲印惟改伸頭指直竪以印竪安耳門

與上耳輪齊印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二虎極輕呼引聲迦居娜切短呼三

是一印呪名如來耳三摩地門若常輪結速得除滅一切耳病當證天耳通

如來牙印之二十五

當以右手頭指中指無名指小指急屈把拳右莫使露甲又以大拇指直伸壓頭指正側上其大拇指上第一文與頭指外背齊以印置左牙頷右亦如是印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二唵𤙖二合三彈記誐彈四鄧瑟縿知禮切嚇五虎𤙖二合泮六窣嚩訶七

是一印呪名如來牙印三摩地門有大威力以誦斯呪輪印印牙於當來世得佛齒牙

如來頭印呪之二十六

又以右手大拇指横壓中指無名指小指甲上頭指直伸捻頭頂上印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二唵𤙖二合三暮䭾馱顗四窣嚩訶五

是一印呪名如來頭三摩地門

如來脣印呪之二十七

又以右手大拇指竪伸搏著頭指側以頭指直竪伸其中指似曲其無名指向掌屈如鉤形其小拇指屈如初月印呪曰

娜莫縒曼彈一勃馱南二阿阿三嚩無可切四嚩同上憨呼甘切五

是一印呪名如來脣三摩地門持者當得滅除罪故

如來舌印呪之二十八

又以右手頭指中指無名指小指並相搏著
當於心上仰掌平伸其大拇指橫屈掌中其
四指頭向外指之印呪曰
娜莫縒曼鞸一勃䭾南二唵鉡二合三娜囉四
你梵蒲紺切惹五虎鉡二合泮六窣嚩訶七
是一印呪名如來舌三摩地門持者當得如
來舌相福圓滿故
如來肋印呪之二十九
又以右手屈肘當肋以無名指小指雙屈頭
拄大拇指面其頭指中指並著直竪伸向前
又肋印呪曰
娜莫縒曼鞸一勃䭾南二唵鉡二合三虎鉡二合
恪苦愕切四
是一印呪名如來肋三摩地門
如來髆印呪之三十
准前甲印惟改臂直伸向上印呪曰
娜莫縒曼鞸一勃䭾南二畔惹樓引㗵呼以切
鉡泮三窣嚩訶四
是一印呪名如來髆三摩地門具大神力男
猛殊特成衆法故
如來嬭印呪之三十一
准前甲印惟改屈臂以印拳面仰當心上印
呪曰
娜莫縒曼鞸一勃䭾南二風脯空切誐訖𠼪二合
撲普木切三
是一印呪名如來嬭三摩地門
如來小腹印呪之三十二
又以右手齊下一寸橫伸仰掌五指相並次
伸左手五指相並以背壓右手掌上其二手
則著肚印呪曰

娜莫縒曼驆一勃馱南二唵許二合三努輕呼緂
努同上緂四塞同上普緂塞同上普緂塞同上五密捺
奴乙切囉二合跛頞六跛同上囉二合末娜頞七瞋娜
頞頻娜頞八虎許二合泮九窣嚩訶
是一印呪名如來腹三摩地門
如來脊印呪之三十三
又以右手大拇指壓頭指無名指小指甲等
勿使甲露次以中指橫壓大拇指上印呪曰
娜莫縒曼驆一勃馱南二緇同上迦嚗曩輕三迦
同上嚗乾馱質咄嚧娜囉四麽抳覩抳五窣嚩
訶六
是一印呪名如來脊三摩地門
如來脞印呪之三十四
准前脊印又改壓中指頭甲伸出頭指頭壓
大拇指上印呪曰

娜莫縒曼驆一勃馱南二唵許二合三覩詫者
四窣嚩訶五
是一印呪名如來脞三摩地門
如來膝印呪之三十五
又以二手合掌各以小指右壓左屈入掌中
印呪曰
娜莫縒曼驆一勃馱南二唵許二合三娜暴圪
魚訖切頞四跛同上囉二合你跛同上驆野五窣嚩訶六
是一印呪名如來膝三摩地門
如來脚踝印呪之三十六
又以二手合掌各以無名指右壓左屈入掌
中印呪曰
娜莫縒曼驆一勃馱南二櫰驆嚇三驆嚇頞
驆嚇四跛日囉五暮訖使抳六窣嚩訶七

是一印呪名如來脚踝三摩地門
如來脚印呪之三十七
又以二手合掌各以中指右壓左屈入掌中
印呪曰
娜莫縒曼𩕳一 勃馱南二 唵𤙖二合三 跛日囉四 商矩囉五 部使羝六 娜囉七 入嚩攞虎𤙖二合八 窣嚩訶九
是一印呪名如來脚三摩地門
如來幢印呪之三十八
又以右手大拇指橫壓中指無名指小指甲上以頭指直伸磔竪伸臂直上印呪曰
娜莫縒曼𩕳一 勃馱南二 割縿知價切輕呼三
是一印呪名如來幢印三摩地門
如來卧具印呪之三十九
准前幢印惟改頭指當胷下指印呪曰
娜莫縒曼𩕳一 勃馱南二 懐繇同上 律彈舌呼之三
是一印呪名如來卧具三摩地門
如來乘印呪之四十
准前幢印改屈臂手當心前側臂平伸印呪曰
娜莫縒曼𩕳一 勃馱南二 虎𤙖二合三 誐没琳琳字彈舌呼之二合四 唵𤙖二合五
是一印呪名如來乘三摩地門
如來授記印呪之四十一
又以右臂屈肘當胷側臂平伸其頭指中指無名指小指急把拳其大拇指竪屈頭去頭指側二分間是一法印過去一切如來未來一切如來現在一切如來皆以此印而授記莂是故智者常結是印與諸有情授菩提記
印呪曰

娜莫縒曼驒一勃馱南二唵𤙖二合三虎𤙖二合四特騰邑切梵蒲暗切二合五

是一印呪能成一切如來事業以印呪力生生常得念力進力戒定慧力福勝蘊力不爲一切魑魅鬼神而嬈惱故

如來見諸法性印呪之四十二

又以右手屈肘向上以中指屈頭與大拇指頭相拄其頭指無名指小指相並直上竪伸印呪曰

娜莫縒曼驒一勃馱南二唵𤙖二合三跛囉二合悉地迦上同[口*履]四窣嚩訶五

是一印呪名如來見諸法性三摩地門

如來光燄印呪之四十三

准前見印惟改頭指無名指小指向掌散開微屈如月初生印呪曰

娜莫縒曼驒一勃馱南二唵𤙖二合三入嚩[口*履]抳四窣嚩訶五

是一印呪名如來光燄三摩地門顯諸法故

如來光照印呪之四十四

又以右手大拇指竪伸摶著頭指側以頭指直竪伸其中指小指各伸向掌屈如月初生其無名指向掌屈如鉤形印呪曰

娜莫縒曼驒一勃馱南二唵𤙖二合三虎𤙖二合四莽牟朗切莽泮五窣嚩訶六

是一印呪名如來光照照諸三摩地門圓滿現故

如來三摩地印呪之四十五

又以左手五指相並當臍下二麥顆地側橫仰掌平伸次以右手四指相並亦側橫仰掌平伸以手背壓左手掌上其右大拇指橫屈

掌中印呪曰
娜莫縒曼䩇一勃馱南二唵件二合一犪底捨
野四弭訖囉二合迷五窣嚩訶六
是一印呪名如來齋三摩地門
如來金剛光燄印呪之四十六
准前三摩地印改當心上印呪曰
娜莫縒曼䩇一勃馱南二虎件二合三入嚩攞
四跛日囉五緊腘你一切𡅏六腘同上琳二合主七
密跡主此金剛光燄印呪亦名過去未來現
在一切如來金剛光燄心三摩地大明呪王
一切登地大菩薩等及諸天龍八部鬼神大
威德者皆無能越況餘下劣魑魅鬼神
如來大慈印呪之四十七
准前脊印又改壓指頭甲出無名指頭壓大
拇指甲上我爲一切垢重有情說大慈印令
生慈心我昔坐於菩提樹下以大慈心持結
此印得諸魔軍而自散伏結此印者應以一
切佛力法力阿羅漢力慈念心力持結此印
則得一切極重罪垢速皆消滅印呪曰
娜莫縒曼䩇一勃馱南二怛地你也切他三炬
蒸輕呼倪同上顊四盎烏浪切矩𡅏麼𡅏者五鉢喇
二合拏捨嚩𡅏六𡁠乞灑𡁠乞灑摩件年甘切二合七
矩摩𡅏室𡅏二合野八摩理泥奴計切九窣嚩訶十
是一印呪名如來大慈力呪若有呪者常起
慈心持此呪者則當不爲一切毗那夜迦虎
狼怨賊鬪諍災難橫干嬈惱以印呪力速證
慈心三摩地故
如來大悲印呪之四十八
又以二手合掌虛於掌內以二大拇指屈入
掌中印呪曰

娜莫縒曼[革*單]　勃馱南二唵𤙖二合三[革*單]僜盧亘
切彈古呼俔同上[寧*頁]四虎𤙖二合泮五窣嚩訶六
是一印呪名如來大悲三摩地門
如來無垢印呪之四十九
准前慈印又改無名指頭於大拇指下壓却
次以小指頭壓大拇指甲上印呪曰
娜莫縒曼[革*單]一勃馱南二虎𤙖二合三暮唎達
泥二合四虎嚕五虎𤙖二合泮六窣嚩訶七
是一印呪智者常誦呪諸飲食乃服持喫能
滅衆罪又當不被毗那夜迦食中惱害
如來甘露印呪之五十
又以右手大拇指橫壓頭指中指無名指小
指甲等印呪曰
娜莫縒曼[革*單]一勃馱南二唵𤙖二合三印俔同上
[寧*頁]四部跢[寧*頁]五窣嚩訶六

是一印呪能令持者證甘露法大解脫門
如來大師子吼印呪之五十一
合掌當心以左右二手大拇指各屈掌中又
各以二頭指二中指二無名指二小指屈握
大拇指作拳甲背相著是八指頭勿著於掌
印呪曰
娜莫縒曼[革*單]一勃馱南二唵𤙖二合三迦同上叱
攞惹置攞四虎𤙖二合泮五
是一印呪名大師子吼成就金剛頂輪王教
能廣示現不可思議諸未曾有越意事故
如來相字印之五十二
又以左右二手八指各伸磔開右壓左相叉
相壓中節其八指頭各直竪伸勿著岐間其
二大拇指亦各邪磔竪伸頭相去寸半以印
當胷三寸間著印呪曰

娜莫縒曼䑛一勃馱南二示諸二切三是一印呪名如來大丈夫相三摩地門
如來洛訖瑟弭吉祥印之五十三
又以左右手腕合相著其十指各磔開直竪微伸屈頭各相去一寸半間如開蓮華印呪曰
娜莫縒曼䑛一勃馱南二唵許二合三素蘇吉切沒囉二合吹弭二合四洛訖溼弭五洛訖溼弭六窣嚩訶七
是一印呪名如來吉祥三摩地門能令持者得大法財衆人敬讚
如來般若波羅蜜印呪之五十四一名供養印
又以二手合掌虛於掌內如未開蓮華朶印呪曰
娜莫縒曼䑛一勃馱南二唵許二合三室嚕底四塞日上密嘌二合底五弭惹曳六窣嚩訶七
密跡主此一印呪名如來般若波羅蜜三摩地門所有三世一切如來諸大菩薩獨覺聲聞等皆從此般若波羅蜜印呪三摩地生成證阿耨多羅三藐三菩提地是知此印呪有大威德名生三世一切如來諸大菩薩一切金剛獨覺聲聞之母爾時世尊告金剛密跡主菩薩言此等印呪從一切如來大丈夫相莊嚴身分支節所生汝善男子如來後有無量俱胝百千呪印是一一印各有無量僕從印等成此一字頂輪王呪王我今但爲當來世時成此呪者得大利益略說此之印呪少分密跡主當後世時少有有情成解此呪印法儀用汝當讀誦依法受持是等呪印爲當來世一切有情分別解說一字頂輪王僕從

印呪功績力故若善男子樂成此大一字頂輪王呪者應常清潔恒誦此呪輪結此印是人當得無量百千稱歎功德消滅一切黒闇垢障爲諸如來大菩薩等歡喜憐愍於所生處得宿命智身相心智皆得圓滿無諸夭疾能與有情作大光明能於惡界度脫有情得大辯智具大精進光明威德眷屬圓滿洞解世間一切工巧亦能治救一切有情煩擾癥病常得十方一切如來加被護念現獲菩薩清淨法身若當有人日日常輪持結此等印呪稱己之名則當不被一切毗那夜迦遍怖嬈惱一切罪障自然殄滅若於現身證成此大一字頂輪王呪者則當來世定得證佛無上正等菩提大三摩地故密跡主此等印呪皆是一切如來種族眞實印呪法炬今釋迦牟尼如來謂令成就一字頂輪王呪者說是印呪三摩地門

一字佛頂輪王經卷第三

音釋

磔陟格切張伸也　搣蒲結切拔也　魑魅魑抽知切魅明祕切魑魅老精物也　倰閭承切　痿於危切痿黄痹濕病也　髆伯各切肩甲也　裸郎果切與躶同　肋歷德切脅幹也　嬭女蟹切

一字佛頂輪王經卷第四

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大法壇品第八之一

爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝當諦聽我爲利益一切有情略說一字頂輪王大祕密曼拏攞此曼拏攞於世出世間爲最爲上如於如來三十二大人相頂相爲最又如如來天上人中爲大導師是一字頂輪王大曼拏攞亦復如是於諸呪壇爲大輪王而最第一能滅一切不吉祥相能摧一切諸惡天龍藥叉羅刹阿素洛等及諸有情能與一切學大乘者蠲衆罪垢證成一切勝福業事大涅槃門其作壇時每候白月一日八日十四日或十五日或好吉星宿日時於明曉時香湯淨浴著新潔衣於舍利塔前或於山間或於邑東或於邑北瞻察閑淨泉池河側簡擇勝地量三十二肘或十六肘或十二肘或復八肘可其肘數先寛治掃其阿闍梨執金剛杵處壇地心面東安立問諸弟子汝等決定求學諸佛祕密法藏不生疑不時諸弟子一時答言我某甲等志學諸佛甚深法藏的定誠信不生疑心如是三問三答竟已是時阿闍梨重復呪印香鑪而執持之面東長跪呪香焚燒啓白十方一切諸佛一切頂輪王菩薩一切菩薩一切金剛諸天龍神及諸業道一切神祇等悉證知我今請此地是我方地我於是地建立七日七夜一字佛頂輪王大曼拏攞道場法會供養十方法界一切諸佛菩逝世尊甚深般若波羅蜜多一切祕密甚深法藏難思法門諸大菩薩一切金剛諸天神

等各并眷屬請證成就我欲護身結界法事在此方地東西南北四維上下所有破壞佛法毗那夜迦惡鬼神等皆遠出去七里之外若護佛法善神鬼等於佛法中作利益者任當安住（作三白巳）則結一切頂輪王心印護身誦摧碎頂輪王呪呪白芥子香水七徧用散十方結封壇界然後可其肘數方圓掘去惡土瓦石根木骨草及諸惡物坑深一肘以淨好土豎築平治起基半肘壇東北面令少下墊其壇四角中心當各又穿一小圓孔深於半肘中埋七寶五穀等物其七寶者一金二銀三眞珠四珊瑚五琥珀六薩頗胝迦寶（此云似水精）七瑠璃其五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻其七寶片等分如豆和五穀各一合分以淨白絹和同裹持呪之七遍以

五色線繫頭埋置五孔之中留其線頭出地面上長五指量一埋巳後未更不許重出取之如法平填以新淨瞿摩夷和黃白土香水熟泥逐日旋轉如法塗拭又呪白芥子散方結界復可壇外界從東北角至東南角及西南角西北角各豎一竿皆長丈二（無問竹木）又從東北角竿向上一丈繫繩竿上引至三角亦如是繫至東北角帀竟即從東北角間錯懸列種種神旛及繒綺羅旛華條鈴帶金銀蓮華四布莊嚴十六肘界外四面方別又量取四尺之地如法治飾繫繩封界禮設行道又結印護身入壇誦摧碎頂輪王呪呪白芥子及呪燒火食灰一百八遍次誦一切頂輪王心呪呪白芥子灰等數亦如上復當持是白芥子灰從壇東北角右轉誦呪周帀抛散四

維上下結淨壇界又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚各長九寸一百八遍次誦一切頂輪王心呪如前呪橛已從東北角一呪一釘橛滿一七下釘餘三角橛等法亦如是又於西面長跪而坐呪安悉香沉水香七遍燒之結佛眼印誦佛眼呪印呪香鑪七遍手執香鑪復作是言我今某甲啓白十方一切諸佛一切般若波羅蜜一切頂輪王菩薩一切觀世音菩薩一切諸大菩薩一切金剛藏菩薩一切天龍八部護塔護法諸善神王等證知我苾芻某甲作一字佛頂輪王灌頂大三昧壇法王功德如意成就請求加祐(作是語已)又從壇東北角周帀右轉輪結一切如來心精進印一字頂輪王印轉法輪印一切頂輪王心印如來眼印難勝奮怒王印摧碎頂輪王印如是七印東西南北四維上下次第輪結結壇方界又於壇心面東安立以一切頂輪王心印摧碎頂輪王印皆於頂上一尺上高右轉三帀及印於地名結上方下方大界又作軍荼利金剛結界之法一遍如是結界名一字佛頂輪王灌頂法壇大三摩地結界之法然後出壇與其畫匠及一曾入壇授法弟子結印護身語云汝持五色線繩隨我入壇從東北角逐日迴轉擘量壇位內外街道分爲四院惟開西門分爲內心院方闊四肘都分一十二隔其當心隔方闊二肘中畫釋迦牟尼如來面西瞬目結加趺坐作說法相坐寶蓮華師子寶座頂放大光當於佛前右邊畫一字頂輪王菩薩瞻仰如來半加趺坐左手執開蓮華於華臺上側豎畫一七寶金

輪繞輪鋒刃畫大火燄右手揚掌於佛左側立畫具壽善現於佛右側立畫具壽慶喜擘四面隔爲十二隔佛右北隔畫雹煩惱王菩薩右手胷側把開蓮華於華臺上豎畫一股金剛杵右手胷側揚掌佛左南隔畫光聚頂輪王菩薩左手胷側把開蓮華於華臺上畫佛心印右手胷側以大拇指頭指直伸其中指無名指小指屈於掌内次雹煩惱王菩薩東隔畫高頂輪王菩薩左手屈上把開蓮華於華臺上側豎畫八輻金輪右手胷側揚掌次光聚頂輪王菩薩東隔畫白傘蓋頂輪王菩薩左手屈上把開蓮華於華臺上畫於傘蓋右手當胷把開蓮華次當佛前西面南隔畫一方圓一尺二寸八輻寶輪繞輪輞刃遍畫火燄次北隔畫勝頂輪王菩薩左手當胷把開蓮華於華臺上豎畫一劒繞劒刃上畫大火燄右手屈外把青優鉢羅華次東北隔畫曼殊室利菩薩左手胷前側把青優鉢羅華右手屈上向内揚掌次曼殊室利菩薩南隔畫一切義成就菩薩左手當腹側上把開蓮華於華臺上豎畫五色螺右手胷側揚掌東北角隔畫摧碎頂輪王菩薩左手胷側把開蓮華於華臺上畫金剛幢旛右手屈上向内揚掌右畫佛眼菩薩左手當嬭把開蓮華於華臺上畫佛心印於印兩邊各畫一眼右手屈上向内揚掌東南角隔畫會通三頂輪王菩薩左手當胷把開蓮華於華臺上豎畫金剛杵右手當胷向外揚掌右畫如來毫相菩薩左手當嬭側把開蓮華於華臺上畫佛毫相印右手四指虛屈作拳大指直伸搏右

脇側西南角隔畫會同一切超頂輪王菩薩伸以左手仰左髀上把開蓮華右手當胷仰拳四指大指直伸右畫如來槊菩薩右手執槊於槊刃下畫懸繒帶左手微屈四指搏腹側上西北角隔畫聖無邊頂輪王菩薩左手覆屈搏左脇側把開蓮華於華臺上竪畫寶螺右手當嬭側手揚掌右畫如來牙菩薩伸以左手置左髀上把開蓮華於華臺上畫如來牙印右手當胷虛拳四指大指直伸是諸菩薩身光色相如前所說各以華冠瓔珞環釧種種衣服而莊飾之佩通身光蓮華座上半加趺坐分第二院當闊二肘四面共分二十四隔東北角隔南第一隔畫東方寶星如來左手覆當胷上把袈裟角右手揚掌南第二隔畫北方阿閦如來左手仰伸齎下把袈裟角右手覆伸置右髀上施無畏相南第三隔畫西方無量光如來以右手背壓左手掌伸置齎下南第四隔畫南方開敷蓮華王如來覆伸左手齎下把袈裟角右手屈上仰上揚掌南第五隔畫一切佛心印光燄圍繞如是四佛身金色相佩通身光於寶蓮華師子座上結加趺坐

北面西北角隔東第一隔畫毗俱胝菩薩面有三目身有四臂一把蓮華一把君持一把數珠一仰伸齎下右畫二侍者各長跪坐蓮華座一捧華一散華東第二隔畫多羅菩薩左手仰掌橫伸齎下把青優鉢羅華右手屈上仰掌右畫二侍者菩薩二俱合掌長跪坐蓮華座東第三隔畫觀自在菩薩左手當胷把蓮華右手仰伸齎下又畫白衣觀世音菩

薩母左手把開蓮華右手伸於臍下東第四隔畫得大勢至菩薩左手搏臍下把半開蓮華右手當胷側揚掌右畫摩訶濕廢多菩薩左手仰掌置左髀上把於蓮華右手作摩頂勢東第五隔畫馬頭觀世音菩薩左手當胷把鉞斧右手把蓮華葉等右畫大吉祥菩薩左手搏臍把開蓮華右手仰伸置右髀上是等菩薩身光肉色如前所說各以華冠瓔珞鐶釧種種衣服而莊嚴之處蓮華座半加趺坐南面東南角隔西第一隔畫金剛密跡主菩薩左手胷側把金剛杵右手揚掌右畫摩莫雞金剛母菩薩左手胷側把金剛杵右手仰掌屈伸臍下右畫計里枳攞金剛菩薩左手當胷把金剛杵右手揚掌西第二隔畫金剛種族生菩薩以右手背壓左手掌伸置臍

下掌金剛杵右畫細那金剛童子左手當胷邪把金剛棓右手按右髀上西第三隔畫奮怒月黠金剛菩薩面目瞋怒右手胷側邪把金剛杵左手屈上拄三戟叉右畫軍荼利金剛童子左手當胷邪把金剛杵右手拄三戟叉西第四隔畫執金剛拳菩薩左手當胷邪把金剛拳印右手仰掌置右髀上右畫善臂金剛童子頭上畫金剛杵頭以二手臂左右交叉相壓各把金剛杵西第五隔畫執金剛鉤菩薩左手當胷邪把金剛鉤印右手仰掌置右髀上右畫執金剛鎖菩薩左手當胷把金剛鎖印右手仰伸臍下右畫姥𤚥陀緌迦金剛童子左手把金剛杵右手當胷側揚掌是等金剛身光色相如前所說各以華冠瓔珞環釧種種衣服如法莊嚴皆蓮華座上半

加趺坐西面西南角隔北第一隔畫最勝三界菩薩面有三目狗牙上出面目大怒左手當胷邪把金剛杵右手拄一長刀右畫不動使者面目瞋怒左手把羂索右手當胷邪竪把劒北第二隔畫彌勒菩薩左手把蓮華於華臺上畫澡鑵右手揚掌右畫難勝大奮怒王神面目大怒左手當胷邪把金剛杵右手把劒外作擬勢門北第一隔畫曼殊室利童子菩薩左手當胷把開蓮華於華臺上畫三股金剛杵右手屈上仰掌向外左邊畫二侍者一名鄔跛計始你菩薩二名計始你菩薩一執槊一執刀皆右手執次門北第二隔畫普賢菩薩右手當胷邪竪把劒左手屈外仰掌右畫始嚩麼砍明呪王邪立怒身伸以左手作敂用勢右手當胷作黃白色是等菩薩

佩通身光色相如前所說各以華冠瓔珞環釧種種衣服而莊飾之皆蓮華座上半加趺坐東北角隔畫東方無畏神身青綠色面目瞋怒右手當嬭把棒左手作拳按左胜上左右各畫一侍者一立把棒一跪合掌把羂索東南角隔畫南方滅怖畏神身赤黃色面目瞋怒左手搏齋邪竪把棒右手當胷微虛作拳左右各畫一立侍者一把三戟叉一把金剛杵西南角隔畫西方難勝神身白黃色面目瞋怒左手當胷把羂索右手作拳按右膝上右畫一侍者長跪而坐執三戟叉西北角隔畫北方解除怖畏神身紫赤色面目瞋怒右手胷側邪竪把刀左右各畫一立侍者一執刀一執輪是四方神各以華鬘瓔珞環釧種種衣服如法莊嚴皆蓮華座半加趺坐分

第三院亦闊二肘純畫青地金繩交道寶華莊嚴分第四院亦闊二肘純畫青地金繩交道寶華莊嚴分第四院亦闊二肘四面共分四十二隔東方面隅畫淨居天他化自在天及畫一切天等東南方面隅畫帝釋天王畫火天神及畫一切天仙而爲眷屬南方面隅畫那羅延天阿難陀龍王焰摩王及畫鬼子母毗舍遮鬼布單那鬼而爲眷屬西南隅畫大吉祥天羅刹王衆及步多鬼衆而爲眷屬西方面隅畫水天王并其眷屬於水天王左右隅畫難陀龍王跋難陀龍王而爲眷屬西北方面隅畫風天神畫諸明呪仙及畫薜嚕荼王衆而爲眷屬北方面隅畫摩醯首羅天畫摩訶細那呪神鄔摩天女及畫諸藥叉等而爲眷屬東北方面隅畫大梵天王伊首羅天衆及畫鳩槃荼鬼諸種族鬼而爲眷屬又東門南第一隔畫日天子及畫七星天衆前後圍繞西門南第二隔畫月天子及畫七星天衆前後圍繞又西門北第二隔畫虔底使者畫畢栗沙迦神及畫餘諸使者又東門首畫滿賢藥叉神寶賢藥叉神提頭賴吒天王等又南門首畫毗樓勒叉天王及畫七星天衆左右圍繞又西門首畫毗樓博叉天王畫半支迦大藥叉神又北門首畫多聞天王及畫七星天衆左右圍繞是四天王身服莊飾如前所說是諸天仙龍王神等各以自服本所器仗而莊嚴之總半加趺坐

其內第一院當闊二寸半四面周帀竪畫金剛杵杵頭相拄一一杵上遍畫火焰其第二院界亦闊二寸半四面皆畫七寶界道外第

三院界當闊三寸四面周帀遍皆竪畫金剛杵杵頭相拄遍於一一杵上畫大火燄其第四院界當闊四寸四面亦畫七寶界道外第五院界當闊六寸四面周帀皆遍竪畫金剛杵杵頭相拄亦遍一一杵上畫大火燄其內外院地皆塗青地其壇四面內外兩門南皆側開一門當令呪者出入行動如是畫壇於綃上或細布上可其肘量如法圖畫其匠每日清潔洗浴著新淨衣受三歸戒以白芥子調和彩色依圖彩畫誦一切頂輪王心呪呪諸彩色及呪香華飲食香水餘供養物等持布獻之若圖畫已即以一切頂輪王根本心印呪摧碎頂輪王印呪各呪印白芥子一七遍於內外院右轉散灑結壇四方四維大界已復可壇上安一七寶綵傘蓋其內第三院外四角頭准前法用竪竿繫繩惟以諸佛菩薩旛諸妙綵華鈴帶珠珮等四面懸列間錯莊嚴於其四門四角各雙對懸金剛之旛外第五院四門四角亦各對懸四天王旛諸神王旛於內外院上方四面以新大旛圍繞作額下方外院四面遍敷新淨氈褥席等於內院釋迦牟尼佛前置一香水瓮內外四角各置一香水瓮內外院四門亦各對置二香水瓮其香瓮等受一㪷各於瓮中置五穀子七寶片等滿盛香水等於口中揷一切枝華葉等其內外院四面界上共布二百枝雜色瑠璃泡華金銀雜華又以四銀盤一盛燒香一盛於華一盛白芥子小石子等一盛種種末香當置外院西門兩側內外三院四門四角各置香鑪燒衆名香是時呪者每欲結印誦

呪請召皆須洗手漱口又復呪持香水白芥子右轉散灑結印護身西門跪坐又呪香鑪七遍手執香鑪復啓白言我今某甲供養十方一切諸佛五頂輪王一切甚深般若波羅蜜多無邊法藏難思法門及曼殊室利菩薩普賢菩薩彌勒菩薩觀世音菩薩金剛密跡主菩薩諸大菩薩一切金剛族衆菩薩天龍八部護塔護法諸善神王一切使者悉請降臨證知我今某甲作持一字佛頂三摩地呪壇法事無上功德如意成就請求加祐如是三白

即結一字頂輪王印一切頂輪王心印摧碎頂輪王印皆以印頂戴恭敬及摧碎頂輪王印呪印七遍印左肩右肩咽下心上左右膝上眉間髮際及印頂上頂後如是等處皆印三度名結身界若護同伴及護弟子法亦准此及以右手大拇指中指持掐數珠左手執金剛杵印銀盤內白芥子誦一切頂輪王心呪摧碎頂輪王呪各呪一百八遍已還放數珠及金剛杵置銀盤上又結摧碎頂輪王印印白芥子小石子等七遍次結一字頂輪王印印白芥子小石子等亦一七遍次結一切頂輪王心印如前印於白芥子小石子即持芥子銀盤從壇場內東北角右轉散白芥子如是周帀四維上下如法散竟持其石子從壇外院東北角拋其石子如是周帀四維上下各拋一石石所到處名爲外界芥子到處名爲內界還復入壇結摧碎頂輪王印印於壇地誦呪七遍名結地界四角四方以印空中右轉七帀誦呪七遍名結八方大壇城界入壇中院又結手印頂上一尺右轉七帀誦

呪七遍名結上方空界及作軍吒利金剛結界之法竟又四角四門燒香已即當如法啓首結請佛印以左右二無名指二小指右壓左相叉右掌中直豎二中指頭相拄其二頭指直開相去四寸半並二大指直豎去中指八分印呪誦一字頂輪王呪至第四遍是二頭指漸漸屈入於掌呪滿七遍并手印和南頂禮向内散印是印力能請召一切如來蓮華座迎印以二小指豎相著其二大指亦豎相並著其餘六指均勻散開豎伸微曲如初月形似開蓮華誦一字頂輪王呪滿一七遍即並屈二大指向於掌内頂禮迎之向内散印請坐印以右手五指豎現頭相捻以左手頭指中指無名指握右手五指上大指壓上直伸小指誦一切頂輪王心呪七遍請坐於座散去坐印請釋迦牟尼佛坐壇心位次請一字頂輪王亦依前法次從東行北頭第一請乃至南行頭位畫法亦准前次從北行西頭第一請乃至東頭位畫法亦准前次從南行東頭第一請乃至西頭位畫法亦准前次從西行南頭第一請次乃至北頭位畫法亦准前次請中院亦依前法次請外院亦依前法如是請召一切諸佛一切頂輪王菩薩及諸菩薩金剛菩薩諸天神隨結本印若請佛者結前請佛之印若請一字頂輪王菩薩及餘頂輪王菩薩當結一切頂輪王同請喚印若請一切菩薩及金剛菩薩帝釋梵王并諸天等皆結一切如來心精進印其迎印坐印准同前印内院中院外院皆依畫位稱一一佛名稱一一菩薩名稱一一金剛名稱諸天

名結印誦呪稱名禮請如是一一請佛菩薩金剛諸天神等隨請隨想會壇住位總奉請竟

結大三昧勑語結界印

准前請佛印改二頭指各捻中指背上節屈二大指各附頭指下節其二手掌相去四寸以印頂戴恭敬頭上緩緩隨日右轉三帀誦一切頂輪王心呪呪加畔馱畔馱四字七遍即應勑云三昧結界威儀具足啓請聖衆如法住位安座而坐又於西門合掌頂禮長跪恭敬手執香鑪燒諸名香想諸畫佛菩薩金剛一切天神如真報身各坐於座動視觀佛佛說法相復口啓白奉請結界願諸聖衆各依本位威儀具足如法而住(說是語已)即取銀盤種種香末兩手掬香誦一切頂輪王心呪呪香末七遍從内院散釋迦牟尼如來上及五頂輪王諸菩薩上次當遍散第三院一切佛上及散一切菩薩金剛等乃至盡散諸天神等普同供養復取銀盤内華兩手捧掬呪七遍已如散香法普同供養如是供養名香三昧陀羅尼供養名華三昧陀羅尼供養作是法已復以左手執金剛杵右手把數珠口云我今某甲頂戴恭敬一切般若波羅蜜多無邊法藏恒沙萬德今從十方一切諸佛敬受此法說是語已即舉兩手頂戴恭敬如斯作法名頂戴恭敬受持之法又放數珠金剛杵等置銀盤上頂禮世尊手執香鑪焚香供養繞壇三帀辭佛却出又内第三院及外第二院以種種香華酥蜜乳酪沙糖乳粥酪粥油麻粥秔米飯餅食果子如是食果皆新鮮好

以金銀銅盤疊等如法莊盛一一隨位四面布獻又以酥蜜乳酪乳粥酪粥種種香華一切飲食及果子等外院隨位四面行列而供養之內院四面四角各然蠟燭外院四面然燈供養布爲燈鬘又取一切飲食華果各等少分如置淨水盛於鑵中持詣淨樹下處或竹叢下誦呪三呼一切鬼神來食我之甘露飲食傾棄於地即迴而去如是施法加人福祚

此壇廣法從初作日乃至竟日種種儀則修壇方法阿闍梨法教弟子法入壇之法灌頂之法准諸大灌頂經壇法用同智者應知作是法人并及同伴親弟子等皆一出一入澡浴清淨壇內莊嚴勿亂語笑一心念佛各三對衣皆新淨者一對入壇一對喫食一對於外經行上厠是阿闍梨又更入壇內外兩院右遶行道周帀觀看諸莊嚴物何者如法何不如法使命弟子隨復莊嚴或自莊飾已出壇如法洗手漱口又准前結一字頂輪王勑語大三昧耶印誦一字頂輪王呪遍遍之後加畔馱畔馱四字四方四角中央以印空中右轉三帀呪聲勿絕四維帀已即重啓云一字頂輪王三昧結界威儀具足白諸聖衆如法安住受諸供養乃待周畢如是作法名大結界安慰定坐復次呪者又於西門合掌頂禮遶壇行道門別禮拜梵音讚歎想是壇場種種莊嚴如菩提樹金剛道場說法之會生奇特想想本尊佛及一切佛菩薩金剛諸天呪神呪仙龍王一一次第如眞身者又於第四院西門長跪結印誦呪呪印香鑪七遍乃

執香鑪燒諸名香誦呪普為一切天龍八部國王王族大臣僚佐及過去今生一切師僧父母十方檀越六趣四生一切有情同修行者及為自身各燒一丸之香至心想像香雲飲食一切華果供養釋迦牟尼佛五頂輪王菩薩曼殊室利菩薩一切義成就菩薩摧碎頂輪王菩薩佛眼菩薩會通三頂輪王菩薩如來毫相菩薩乃至如來牙菩薩觀世音菩薩金剛藏菩薩及外院諸佛一切菩薩一切金剛一切天仙各及眷屬皆坐本位如在目前一一之前如法供養復當運心想是香雲遍至十方一切佛剎菩提道場種種法會一一供養一切諸佛菩薩金剛一切天仙如是香雲於一一佛剎化作香宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供養海雲一切寶華曼陀羅華曼殊沙華俱物頭華瞻蔔迦華供養海雲一切末香供養海雲一切塗香供養海雲一切燒香供養海雲一切奇特大摩尼寶供養海雲一切諸天種種甘露飲食供養海雲一切諸天種種奇妙衣服瓔珞供養海雲一切諸天上妙華鬘寶冠環釧供養海雲遍滿十方法界一切佛土而供養之及遍十方六道四生一切病惱有情一切地獄受苦有情處出和雅音稱讚三寶隨聞隨得離諸地獄種種苦受滿衆生願病苦有情香雲入體除去一切身心病惱如是供養於諸念誦亦常作之頂禮諸佛一切菩薩遶壇行道合掌讚歎發大弘願辭佛却出壇外其受法人諸根端好性復純正發菩提心香湯淨浴著新淨衣如法皆與發露懺悔過現身業口業

意業五逆十惡諸罪授三歸戒問言汝等決定能學諸佛一字頂輪王祕密法藏不生疑惑是受法人等一時答言我今某甲誓當至學一切諸佛甚深法藏決定誠信不生疑惑如是三問三答

是時阿闍梨誦一切頂輪王心呪把線隨受法人數結於呪索一呪一結滿四十九結繫受法人右臂之上一一如是女繫於左又以摧碎頂輪王呪呪白芥子一呪一打受法人頂滿三七下或一七下復與結印為印左肩右肩咽下心上眉間髮際頂上頂後左右膝等又誦一字頂輪王呪呪受法人一百八遍誦佛眼呪呪淨白練一百八遍繫帞受法人眼即取銀盤內華教云兩手如法捧華從壇西門執手引向外第五院西門住立教發大願擲手散華乃解眼帛語云汝所散華著某佛某菩薩某金剛某天神使者等上好記莫忘復教合掌恭敬禮拜其一一弟子法皆如是若有散華三迴總不著諸位者特勿解眼帛去即隨擯出是大罪人不合入壇教令懺悔無始今生一切罪障是諸弟子散華總竟重為啓白諸佛菩薩金剛神等方始重引准前散華著者解眼不著者至竟擯出更勿重入見壇其諸弟子已散華者令壇西門外西東行列長跪合掌一心瞻佛其阿闍梨亦自如法發願讚歎散華供養已整理威儀領諸弟子啓白禮讚引前一時繞壇行道念心無亂還坐本座

一字佛頂輪王經卷第四

音釋

墊都念切下也　絛他刀切編絲繩也　橛其月切杙也　擘博厄切分擘也　敋古獲切手打也　褥儒欲切裀褥也　瓮烏貢切罌也　珿初六切齊也　秔古行切稻之不黏者曰秔　縿竹下切音查　𤜵勒没切音鹿

一字佛頂輪王經卷第五

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

大法壇品第八之二

次爲灌頂其壇西門外當如法作四肘嚴飾灌頂水壇如法結界懸繒旛華如法安置一盤飲食四角然燈當是壇心置一牀子敷白茅草令受法人於上結加趺坐又使二人一執紫傘蓋蓋阿闍棃頭上一執白傘蓋當水壇上蓋灌頂人頭上阿闍棃當自擎取大壇中心佛前香水瓮誦一字頂輪王呪呪香水瓮一百八遍出於壇外一一次第喚引弟子到灌頂壇右遶三帀教令牀上面東結加趺坐其阿闍棃亦自上壇牀邊端立又問是弟子云纔所散華著何佛菩薩金剛諸天身位之上弟子答云著某佛某菩薩某金剛天等身位之上隨其所答教作其本散華著佛菩薩金剛等印印中著華教令至心隨念某佛菩薩金剛等名其阿闍棃亦各爲結某佛菩薩金剛等印印弟子頂隨誦某佛菩薩金剛等呪與灌於頂爲發願言願是某甲從今已去常爲諸佛一切菩薩一切金剛攝受加被蠲衆罪垢速證某佛菩薩金剛等法及一字頂輪王最上悉地灌頂竟已教云散華解散其印著衣入壇頂禮謝佛還坐本座其餘弟子法皆准此若有入此壇中灌頂授法得作諸呪大灌頂阿闍棃師又得一切諸佛菩薩金剛獨覺聲聞諸天呪仙大明呪王悉皆見知加被擁護是人當得受於菩薩地住乃至無上正等菩提更不退轉次以內外四角四門香水瓮如前呪之灌同伴人頂亦皆蠲衆

生無量垢障諸佛護持若有見此一字頂輪王壇信向隨喜潔身恭敬遶壇禮讃亦得消除一切罪障及當入受一切法壇即當不爲一切毗那夜迦姥䭾陀䤘迦等作生障惱十地菩薩大威德者亦不能壞速令成向一切呪法所入此壇灌頂受法之者應自捨身誓爲一切諸佛弟子阿闍梨弟子誓願恭敬給侍諸佛及阿闍梨處應所先施阿闍梨上下名服其壇南門外門東側邊准同下說如法修飾布瑟置迦火壇之法其阿闍梨於火壇東當又整儀面東跪坐當以酥蜜胡麻人沉水香末白檀香末蘇合香安息香熏陸香稻穀華各等分相和呪七遍已先請火天坐火爐中以右手攙一呪一燒滿七遍已即心裏請云大火天神且出鑪外側邊安坐今欲供

養諸佛般若波羅蜜多一切頂輪王菩薩諸菩薩等作斯語已即請一切頂輪王菩薩至火鑪中蓮華上坐其阿闍梨即以左手執金剛杵一一次第單喚弟子近阿闍梨左邊合掌作禮胡跪仰掌以金剛杵定印弟子手掌心中當以前酥蜜香等右手攙擲一呪一燒一稱弟子之名滿一七遍語云汝復還歸本座而坐其餘弟子法皆准此印堂燒食一一總竟即啓一字頂輪王菩薩還歸本座而坐次請壇中心釋迦牟尼佛至火爐中蓮華上坐准前一呪一燒酥蜜香等滿一百八遍竟准前啓佛還歸本座而坐其次准前請召之法一一次第請諸佛菩薩金剛諸天神等各結本印各誦本呪結蓮華印一一迎坐火爐心中各誦本呪一呪一燒前酥蜜香等滿一

百八遍或三七遍皆通供養一一次第燒焯
大食獻供養已一一隨作本印迎送還坐本
座如是諸位各各迎請供養送法如前無别
次從東面北頭第一請一一乃至南頭位盡
次從北面西頭第一請一一乃至東頭位盡
次從南面東頭第一請一一乃至西頭位盡
次從西面南頭第一請一一乃至北頭位盡
其外兩院法亦准此内院請法如是供養一
切火食總周畢竟復次一爲於國王王族二
爲大臣僚佐三爲過現一切師僧父母四爲
業道冥官五爲十方施主六爲十方法界六
道四生三塗八難一切有情如是六種所爲
燒焯火食供養者皆隨所爲稱名啓白同誦
一切頂輪王心呪一呪一燒各三七遍竟其
阿闍梨乃復自爲燒二十一遍及爲道場處
主人亦燒二十一遍竟時阿闍梨又淨洗手
把持香鑪燒諸名香右轉繞壇行道一帀於
西門前合掌禮拜至誠謝云今所供養香華
飲食多不如法深大慚愧諸佛聖衆作斯語
已又復禮拜其阿闍梨即便輪結當部中印
及結諸佛菩薩金剛天印不須誦呪一一次
第顯示徒衆而爲供養種種法事已又入道
場繞壇行道種種讃歎禮拜懺悔廣發弘願
竟已是阿闍梨又喚最長灌頂受法弟子當
以左手把弟子右手大拇指誦佛眼呪作肻
底迦法燒焯火食一百八遍令是受法第一
弟子蠲衆障累隨其所作一切法壇自在無
礙任所修爲其阿闍梨又執香鑪燒諸名香
繞壇行道無量讃歎發弘願已西門禮拜仰
啓愧謝今此會作種種法事香華飲食皆不

如法慚愧聖衆願大慈悲布施歡喜則結解印左轉誦一字頂輪王咒後加悶遮悶遮四字七遍准前請召之法先從壇心中院座主乃至外院一一各用本印咒等啓白發遣各還本土周盡竟已其阿闍黎手執炬火領於弟子入壇一一指示語此是某佛某菩薩某金剛某天神等像坐位一一指示竟即誦除壇咒三七遍即便收拾一切旛華供養物等以淨稀泥左轉塗掃畫壇地却特莫至見日出之時密跡主此地得名金繩界道七寶合成諸佛居上演說大法轉法輪處可於此地建立佛堂塔等爲最爲上若人住上業受有損其壇內財物阿闍梨分爲三分一分施入常住供養衆僧一分給施貧下乞人一分阿闍梨自受取用寫經畫像其諸飲食亦分三分一分施外衆僧一分施於貧下乞人一分施於水陸鳥獸是入壇者皆不應食此供養食若所請喚發遣之時皆誦一字頂輪王咒佛眼咒等密跡主此一字頂輪王咒能斷他咒一切障礙毗那夜迦盡皆怖走作斯壇處方圓五百踰繕那一切他咒悉不成就諸魔鬼神怖不中住菩薩咒神一切諸天咒仙龍王藥叉羅剎乾闥婆阿素洛緊那羅迦樓羅摩呼羅伽等見此依法受持一字頂輪王咒人禮敬觀讚尊重如佛是故智者應常想憶諸佛菩薩金剛塗壇供養密跡主如是圖畫佛形像菩薩形像金剛形像乃至天龍鬼神形像是名上壇其中壇者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第當以五色粉作開敷蓮華爲佛華座位菩薩華座位金剛華座位

乃至諸天龍神鬼座位各於一一華座臺上皆以其粉各作本佛印作菩薩印作金剛印乃至諸天龍神鬼印是等印上繞有火燄是名中壇其下壇者肘量院位一切莊嚴亦各依前一一次第亦以五色粉作佛座位菩薩座位金剛座位惟作華座乃至諸天龍神鬼座位如是三壇種種法事上法中法下法摩壇請召一切供養誦呪行道皆逐日轉吉相成就密跡主又有隨心供養成就壇法准前啓白方量四肘如法泥拭分爲二院畫寶界道界闊三寸分內中院方闊二肘當院中心畫一肘白粉開敷蓮華於華臺面畫一尺量十二輻七寶金輪繞輪網刃周畫火燄於四角地各畫如意寶瓶又於瓶口畫寶枝葉華果分第二院當闊二肘擘開四門除四門位分十二隔東門南隔畫天帝釋金剛杵印南門東隔畫火天神印南門西隔畫閻羅王印西門南隔畫羅刹王印西門北隔畫龍王印北門西隔畫風天神印北門東隔畫多聞天王印東門北隔畫伊首羅天印其四角隅各畫二金剛杵十字交叉如是印等蓮華臺上如法畫之此諸印上繞畫火燄是二院地皆塗青地中置一字頂輪王像四面懸列種種旛華外四角頭置香水瓶及以華香末香燒香乳粳米飯酥蜜酪等隨心供養日日依法斷諸談論潔身護身誦呪祈求懇誠作法則速成就又法以白氎或白綾羅作一傘蓋於蓋上頂四邊貼金如法莊飾繫置七尺竿頭揷壇心上每日三時燒沉水香誦呪呪蓋滿一千萬乃於十五日倍潔身服作大供養手

執傘蓋面東趺坐調調誦呪呪令傘蓋放大光燄即證身通壽娜羅鉢底地證諸法義詣諸佛刹百千衆生喜視爲伴一切如來諸大菩薩共所歌讃

又法詣深山處簡擇勝地啓白如前掘地築治作四肘壇基高一寸如法摩飾可壇心上畫廣四尺四寸面開敷七寶千葉蓮華壇四院界等闊三寸畫寶界道惟開西門於四角上各畫寶珠皆繞珠上周畫火燄每日如法清潔身服燒沉水香護身結界於華臺上安詳趺坐誦一字頂輪王呪滿一千萬數即從地中涌出一千大仙神衆是時呪者則證神通身出光燄照五由旬五頂輪王一切深法一時證悟爲大娜羅鉢底無量呪仙而爲其伴壽命一劫變身如天又法清潔身服以紫檀木或白檀木或屍陀林棺木釘鐵作三股金剛杵以牛五淨汁浸重重浴治次以香水重重灌洗呪一千八遍置壇心上廣設供養繞壇四布百盞酥燈供養諸佛五頂輪王大菩薩等每日六時治潔身服勤加結界輪印護身右手掐珠左手把杵准前安詳蓮華臺上淨心誦呪呪杵乃至杵上出大光燄則得一切呪仙諸天神龍藥叉皆來禮讃觀視敬廣將往色究竟天容貌變如金剛菩薩壽命一劫過彌勒佛聞甚深法若命終時樂欲生於一切佛刹即隨往生又法以粳米飯和酪酥等每日三時一呪一燒一千八遍滿百日已又於白月十五日一日一夜不食不語以酥蜜酪一呪一燒稱毗沙門名諸藥叉名滿一千八遍毗沙門王及諸藥叉則皆集會來

問行者今何所爲行者答言我今所欲一切財寶長年藥等時諸藥叉爲取奉施滿所求願又法每日三時以沉水香末和酥蜜等稱諸天名一呪一燒一千八遍滿三七日則得諸天冥加敬護又法每日三時以安悉香碎如酸棗用和酥蜜酪稱藥叉名一呪一燒一千八遍滿七日夜則得一切藥叉冥自敬伏

供養成就品第九

爾時釋迦牟尼如來復觀大衆謂金剛密跡主菩薩言我見當世一切有情多有頑愚下劣精進心眈種種癡恚慢垢下見下行不能成就是無上法若有淨信純善有情愛樂此法發菩提心行常眞正具大精進我今惟爲是人略說此一字頂輪王無量殊勝功德威力是諸如來諸大菩薩金剛天等所讚道處亦是無量諸佛三摩地門所出生處能令持者超過三界一切魔界示天中天如來色身摧碎一切衆惡天龍藥叉羅刹外道諸惡法心伏恭敬所有諸佛菩薩金剛諸天呪法悉攝此中我於無量百千俱胝劫讚說此呪亦不能盡是一字頂輪王呪過去一切如來爲彼有情已說此法我亦曾於過去無量百千佛邊親聽受得此一字頂輪王教以是得爲諸法中尊我今亦爲汝說是呪法密跡主若當有人精心憶持此一字頂輪王呪則除無量八難怖畏破諸魔軍滅諸重罪前所說像隨畫一像以白檀香泥塗摩壇場日日三時依法澡浴著新淨衣三時誦呪三時供養常輪結印誦一字頂輪王呪滿二百萬乃俟三月白月一日於斯像前嚴三肘壇白檀香泥

塗摩壇面如法持以種種塗香末香燒香香水飲食酥燈華等壇上布列，如法獻供舉月一日誦一字頂輪王呪佛眼呪三時各誦一千八遍至十五日採惹底延華（此地無是華）當像頂上繫爲傘蓋倍加供養繞壇四面然布酥燈一千八盞不食不語清潔身服結金剛座調調誦呪至後夜時忽於空中聞雷震聲則現三相一華蓋動二畫像身放大光明三像自動眼目顧視覩斯相已心所願求乞皆圓滿若常依法精勤誦滿一俱胝數（梵云一俱胝此云一千萬）乃名下士淨業承事供養佛人若常依法誦滿二俱胝數乃名中士給侍承事供養佛人若常依法誦滿三俱胝數乃名上士親侍承事供養佛人證大自在菩薩地住作法無礙力能調伏一切天龍八部神鬼若樂調伏天龍神者誦之四遍即各敬伏隨呪者意若欲證大菩薩摩訶薩地當詣海沙潬上或江河岸砂潬之上誦呪印塔塔長一肘一呪一印塔隨一一塔前置華香水燒香誦呪其塔數滿至十俱胝於最後塔放大光明入呪者身當是之時三千大千一切釋梵天他化自在天樂變化天廣果天淨居天色究竟天及諸天等幷種族天各住於空雨衆香華種種歌讚及諸龍神藥叉羅刹一切神鬼亦皆湊會散華供養而讚歎之於是之時一切寒氷地獄諸苦有情皆得溫適所有猛火地獄熱惱有情皆得清涼是時呪者得大威德身證神通爲天中天身金色相如盛年者證大智慧於空自在爲大娜羅鉢底其所同伴見作法者皆得隨從無量百千諸天呪仙共爲伴

從詣諸佛刹隨心皆至或處天帝釋宫分座同坐顏貌威光精進智慧一切天人無有匹者及證菩薩方便善巧甚深智慧調伏有情復增壽命無量數劫見諸如來出現成道爾時如來重説頌曰

彼不思議天人敬　斷諸貪垢邪見輪
身及智慧大精進　當獲神通利有情
成就神通證佛地　得壽人中法勝尊

密跡主此一字頂輪王大成就法昔寶髻佛爲凡夫時清潔身心專法修持得證成就金剛幢佛光明自在王佛如是過現十方一切異名無量無數一切諸佛等皆爲凡夫時一一懃懇專精修持此成就法皆證成就復有觀世音菩薩不動處菩薩曼殊室利菩薩普賢菩薩如是過現十方無量一切大菩薩等皆凡夫時清潔身心修持此成就法獲得菩提密跡主如汝往昔因地之時遇金剛幢如來法欲滅時憐愍有情難作能作種種勤苦修成佛眼大明毋呪當世呪者得復如汝堅固精進發菩提心憐愍有情修此一字頂輪王成就法者決定成證復别修法應常對觀一字頂輪王像誦滿百萬乃於白月十五日加浴清淨著鮮淨衣一日一夜不食不語以白芥子和水呪一千八遍像前散灑周遍八方結爲壇界以諸飯食香水華香布置供養壇上四面懸諸旛蓋持好雄黄置於壇中蓮華心上面東趺坐呪是雄黄令現三相若得煖相即能調伏一切有情若得煙相即便證得隱空大仙若得光相持以塗身證如盛年爲娜羅鉢底身金色相以諸呪仙共相伴從

壽命一劫成就牛黄法亦如是又法伺候佛神通月舉白月一日一出一浴著新淨衣三時供養三時懺悔誦呪發願啓請諸佛轉大法輪六時時別誦一字頂輪王二千遍如是作法至十五日復加精潔一日一夜不食不語持以新淨僧伽棃衣或以錫杖或以鉢盂呪一千八遍置壇中心復以種種飯食華香施設供養周勤結界擁護於身面東趺坐調調誦呪呪僧伽棃衣令現光餤呪者覩已披著身上即證呪仙騰往佛刹神通自在能現衆身壽命一劫又法佛神通月詣於河泝沙潬之處印一肘佛塔數滿十萬至十四日加法護身復於像前廣設供養坐茅草席右手持一新淨之㓮誦一字頂輪王呪乃候空中間出諸妙梵音讚聲其頂王像則放大光照

呪者身於其空中無量天樂不鼓自鳴時阿素洛阿素洛女及諸呪仙呪仙種族亦皆集會無量讃歎是時呪者即證身通爲㓮呪仙娜羅鉢底著諸天服騰往自在遊諸佛土壽命一劫又法詣山高勝頂上嚴飾壇界懸像面東結印護身誦一切頂輪王心呪呪種種果實諸藥以爲齋食勿食飲食

又誦一字頂輪王呪呪屍陀林鐵鑄以爲輪輻輞具足其作輪匠六根端麗若鑄治已將一善伴詣阿素洛窟門於窟門前懸像結壇以佉陀羅木斫截然火燒設火食以白芥子無㯝木葉黒芥子油如法相和坐茅草席右手把輪一呪一燒滿十萬遍則得破折阿素洛門内一切關鑰第二十萬時阿素洛宮殿則大火然第三十萬阿素洛童子衆等而自

出現恭敬白言大丈夫士今何作爲願入宮殿其所同伴亦皆隨入任所使爲呪者入時勿將伴去何以故恐相殘害若入去時右手把輪誦呪直入至宮殿中爲阿素洛尊阿素洛宮殿一切財寶悉屬呪者窟中一切阿素洛大仙阿素洛童女皆爲侍從若於世間遊行住者身亦得如阿素洛身壽命一劫若住窟中亦得壽命一大劫住若見那羅延輪憶念此呪須破即破須全即全往昔迦葉佛時有呪輪王住阿素洛窟名輪王手呪仙持輪出遊今猶現在供養諸佛復有一字頂輪王大成就法我昔因地曾爲大商主時名曰路摩爲成呪仙經過難處憐愍世間向諸比丘說佛本行詣海浙潬亦詣河浙一一如法印一肘佛塔數滿於千於一一塔前以淨華香持獻供養誦此一字頂輪王呪滿三百萬乃以屍陀林鐵使一巧匠相好端嚴清治潔身令持此鐵鑄八寸輪輻輞無疵輞刃鋒利又以牛糞汁中浸洗於輪呪一千八遍即便伺候佛神通月覓一良伴如法作法專呪是輪滿一俱胝令現火燄見已持把則證身通遊空自在往諸佛剎獲大威德壽命一大劫化導衆生是故密跡主汝亦應知詣大河浙如法清潔嚴諸壇場中置一字頂輪王像以諸華香當日日如法隨心供養誦一字頂輪王呪滿一俱胝數則一呪一印塔數滿六百然可作法不候時日覓一卒去米𨉖羅身支未壞無瘢痕者以諸香湯而淨浴之與著新淨衣服華鬘卧置壇內是時呪者結界護身結加趺坐呪令起坐心莫怖悚安詳問言米𨉖

羅曰爲我說示過去未來善惡之事長年仙樂之事作金銀法安怛陀那法娜羅鉢底法具爲我說令我明解若當呪者加以精進倍誦其呪専一作法即能證大轉輪頂娜羅鉢底三摩地是米𨍏羅神隨爲使者能與諸願

又法以鐵末一擽一呪布内滿口至百八遍又呪於口乃令舌長尺餘出現持以刀割米𨍏羅舌取右手持把則變爲劒是時呪者即得證爲劒仙騰往須彌山頂一切天見皆大驚怕伏爲伴從是天帝釋分座同座隨至天宮位皆如是常以六十千俱胝天衆前後導從是諸天等皆大威德身光赫奕復有諸天火天天王樂同爲伴如是證者以一字頂輪王呪威神力故以神足通於須臾時騰往百千俱胝佛刹種種遊戲所至佛刹皆六震動威光晃曜照諸地獄一切有情飢者得食裸者得衣苦者得樂復有無量諸天天女圍繞歌讃百千大劫遊諸佛刹供養諸佛若此界壞復當移詣他諸佛刹如是功德無量無邊證菩薩地利濟有情

又法准前結印護身誦一字頂輪王呪滿六百萬乃詣河浒又印二尺八寸佛塔一呪一印一千八塔一一塔前各置華香誦呪供養已又准前覔一米𨍏羅沐浴著衣護身結界卧置壇内以七寶末一擽一呪布於口滿滿百八遍呪令口中吐出寶珠光燄顯赫呪者時呪者則證大娜羅鉢底威德呪仙神通自在騰往遊戲他諸佛刹隨得無量大威德仙同爲眷屬恒共供養一切諸佛大菩薩等又

法准前護身結界及護同伴以淨乳粥和酥匙抄一抄一呪布於口滿又呪米䡲羅身令自起坐却吐乳粥即持銅器承取乳粥呪者同伴各分半喫喫乳粥已則證身通而爲呪仙又法以右手掌覆按米䡲羅口上呪令口出熱氣烝手手即作拳又呪一千八遍後以於拳擬一切有情悉自調伏的定無疑若得口出火餤大光即得證成大拳呪仙又法詣於蓮荷池泮治結壇界面西安置頂輪王像正於像前結加趺坐取以蓮華和酥蜜等像前誦一字頂輪王呪一呪一燒滿五百萬呪者則見頂輪王像眼目顧視肢手動搖呪者則得自然財寶安壽富貴無苦無惱除諸災難又加精進取以蓮華塗和酥蜜一呪一燒滿一千萬則證大娜羅鉢底二摩地若能倍滿二千萬則證贍部洲摩努使大娜羅鉢底三摩地行十善行若重倍倍依法作持當得證壽四禰縛中大娜羅鉢底三摩地所作皆辦如是法者我今略說的定不疑乃往古曼殊室利菩薩普賢菩薩觀世音菩薩得大勢至菩薩虛空手菩薩及我釋迦牟尼世尊皆於因地爲凡夫時怖於生死慕善知識求得斯法依教修習脫諸煩惱令得如是大自在處是時如來重說頌曰

輪王最上呪　若有證成者　此界及他土
一切無等過　容貌及威力　而證於最上
譬若如來身　殊特無倫匹　如斯頂輪呪
五頂相應法　成證超一切　如向已分別
如來本法印　及諸菩薩印　與於後世者
成飾此呪王　是等無等印　大力大勇猛

彼證法成就　大勇難思議　十地諸菩薩
所說呪印法　攝在此中用　天帝亦摧伏
況餘惡有情　示法不伏向　如是等爲首
我說成就法　是故成就者　勤修如法持
縱不證悉地　亦當離世間　佛深理趣門
一切諸呪法　無量佛所說　皆從此中現
爾時釋迦牟尼如來復觀大衆告金剛密跡主菩薩重說頌言
往昔諸佛說　寶髻王如來　經中所說義
皆集此解說　娜羅弭拏法　捨嚩羅練伽
摩嶝伽呪法　廣略皆此說　此等之成法
勿於破法者　愚頑邪見人　少分爲解說
慳貪悋法者　亦勿爲宣說　以何不說示
恐滅此法門　貧窮匱法人　不求菩提者
睡寤及行住　亦不同共處　若有樂求者
先與授三昧　教於壇呪法　身口之法則
觀想心法門　乃可爲解說　如是輪王法
過去佛建立　世間數量法　彩畫諸功巧
輪王天中法　而爲衆生說　一切佛所說
三種呪印法　呪者無深智　字句法無解
誦句文顛倒　貪瞋詖嬈惑　毗那夜迦惱
義無證成就　躭著呪文字　常樂空解說
不勤修誦持　義無證成就　徒雜陋穢人
勿說勿施與　顛倒著字法　壞滅此經教
所施是法人　義無證成就　是故於此人
勿妄示教法　好著名色欲　願急證斯法
世間爲大利　義無證成就　何待度衆生
世間受衆苦　獨住於山谷　爲名爲財利
發此心念誦　義無證成就　佛毀三種法
是故應迴心　爲法爲衆生　住持相應法

世有三匪心　一切皆自性　撥無因果説
一切不修得　云何是呪王　修到無爲地
是故觀二法　精進福同因　伏諸天仙類
智者不應謗　無智有過者　修者似少成
况眞實智者　益世不成佛　如是輪王法
三族成類品　敬祭一切天　不歸向頂禮
如是輪王法　次第之儀則　如上已教化
修者咸受持

一字佛頂輪王經卷第五

音釋

攥（子括切手把也）鑄（朱戍切鎔金入範也）鑰（弋灼切關下牡也）嶝（丁鄧切）詖（彼寄切佞也）

一字佛頂輪王經卷第六

唐三藏法師菩提流志奉　詔譯

世成就品第十

爾時釋迦牟尼如來於是之時復入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中其殑伽沙一切諸佛俱是之時亦入一切佛不思議陀羅尼頂法光王境界神變三摩地中是時金剛密跡主菩薩從座而起合掌恭敬繞佛三帀却住一面瞻仰如來目不異顧是時釋迦牟尼如來與殑伽沙一切如來從三摩地安詳而起告金剛密跡主菩薩汝靜諦聽一切諸佛五頂輪王異呪同法能成頂輪王呪佛眼呪等無量威德無量業事能現種種大不思議利益衆生從一印中生差別印差別通用等皆成就無量事故

一切頂輪王根本心印之一

以左右二頭指二無名指二小拇指右壓左相叉入掌中作拳其二大拇指並雙屈頭入掌中其二中指直竪合頭是一法印通諸佛頂成就法用其諸一切惡天龍神藥叉羅刹阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽毗那夜迦見輪是印悉皆怖走印呪曰

娜謨皤(蒲餓切下同)伽(上同)嚩(無可切下同)底(丁禮切下同)一　塢瑟膩灑(踈價切下同)野二　唵鉡(二合)三　卓嚕(二合)鉡四　畔馱五　窣嚩訶六

是一印呪具大威德若常輪結自護護他得大安樂蠲除衆苦利諸有情亦能營辦一切事法

一切頂輪王同請喚印之二

准根本印惟以二中指頭下上微微來去印

呪曰

娜謨皤伽同上嚩底同上一塢瑟膩灑野二翳吧四虛以切下同曳吧三薄伽畔四達磨邏去聲彈舌呼下同惹五跛同上囉二合底擔蚩也切麼麼稱已名字揭於割切儉引六健馱補澀跛度跛嚩廪驢枕切者七慢年蘭切遮避囉乞灑二合櫰跛囉底歌嚲八嚩攞播邏去聲九訖囉二合摩野十窣嚩訶十一

是一印呪捧持白華呪之三遍請召一切諸佛五頂輪王菩薩種族壇中會坐

一切頂輪王供養印呪之三此中供養印准餘供養印用

娜謨皤伽嚩底同上一塢瑟膩灑野二縊烏異切摩鉡年甘切二合健談三補澀帆脯甘切度帆同上四嚩琳你帆同上者五跛同上囉二合底丁以切擔六歌囉歌囉七薩嚩勃馱地瑟恥羝八達麼囉上聲惹九櫰跛同上囉上聲二合底同上歌跢得箇切野十窣嚩訶十一

是一法呪若供養時持以塗香燒香香水華等及諸飲食皆呪三遍持獻供之

一切頂輪王請喚火天印之四

准根本印惟改屈二中指如半環勢頭勿相著是一法印請喚火天而供養之若獻供畢發送火天則却直伸二中指頭印呪曰

娜謨皤伽同上嚩底同上一塢瑟膩灑野二翳吧四曳吧三諦劭如照切下同摩理禰奴禮切下同四櫰起其栗切下同娜曳五窣嚩訶六

是一印呪燒火食時誦之三遍先請火天燒食供養後乃燒食供養諸佛菩薩金剛及諸呪神

一切頂輪王發遣火天印呪之五發遣印准前請印用

娜謨皤伽同上嚩底同上一塢瑟膩灑野二耶餘箇

切下同呬耶呬三諦劭摩理禰四懷趂娜曳五
窣嚩訶六
是一印呪所獻火食都已周畢誦三七遍發
遣火天
請召五頂輪王印呪之六此呪印准前請印用
娜謨皤伽同上嚩底一同上塢瑟膩灑野二唵鉡
二合三懷播囉上聲爾鞸唵鉡二合四入嚩攞爾
唵鉡二合五惹曜腭聲重呼誐同上鞸虎鉡二合六唵鉡
二合七姹秋馱額索八唵鉡二合九麼麼麼十虎
鉡二合額十一
是一印呪啓召五頂輪王及一切佛菩薩諸
呪仙神亦通塗香散華燒香供養法用
摧碎頂輪王印之七
准根本印惟改屈右中指頭拄左中指上第
一節文其左中指直竪伸之是一法印亦名

淨治地印力能成就一切諸事結界護身治
地灌頂悉皆通用印呪曰
娜謨皤伽同上嚩底一同上塢瑟膩灑野二唵鉡
二合三弭枳囉上聲拏四度曩輕呼度曩五同上度引六
是一印呪若爲毗那夜迦嬈惱障者常以是
呪灌頂護身結界結壇一切通用若作一字
頂輪王大法壇者淨屋舍時當誦此呪呪燒
火食灰白芥子等一百八遍相和持散屋舍
裏外四方淨界或以一切頂輪王心呪呪水
灰等周遍散灑或用木所誦持身呪心呪呪
之又誦摧碎頂輪王呪呪佉陀羅木橛四枚
一百八遍釘之四方結爲壇界
摧諸惡神鬼印之八
准根本印惟改屈左中指頭拄右中指上第
一節文其右中指直竪伸之是一法印亦名

一字頂輪王心印力能調伏障礙毗那夜迦諸惡鬼神常輪是印摧諸障難灌頂沐浴悉皆通用無諸障惱印呪曰

娜謨皤伽(同上)嚩底(一)　塢瑟膩灑野(二)　薩嚩弭起娜(三)　苾擴(途廣切)縒迦(同上)野(四)　咄露(彈舌呼之)(二合)綾野(五)　窣嚩訶(六)

是一法呪能摧一切衆惡神鬼并呪同伴蓋覆護身四方住立施爲大法

大難勝奮怒王印之九

准根本印惟改屈二中指右壓左各頭豎壓左右指背岐間是一法印若常輪結能滅衆罪得大安隱不作惡夢於扇底迦法偏用爲勝印呪曰

娜謨皤伽(同上)嚩底(同上一)　塢瑟膩灑野(二)　薩嚩怛(登乙切)邏(去聲二合)檁跛邏(去聲)爾皹野(三)　唵件(二合)(四)　捨麽野捨麽野(五)　扇底但底(六)　達麽邏(去聲)葱(七)　皤使底(八)　摩訶苾地(二合)薩嚩咧(彈舌呼)詑娑馱顙(九)　窣嚩訶(十)

是一印呪以一新淨二㪷白磁甕子滿盛香水置壇中心呪一千八遍灌頂浴身能遣一切罪垢災厄毗那夜迦晝夜獲安蠲衆惡夢寂跡主此名略說一印生差別印隨諸法用若廣解說如是流布呪者教行一一之法則有無量無數廣說何以故我於餘部已廣分別五頂輪王呪共佛眼呪法及諸呪法是故今於此中略說五頂輪王成就呪法以呪神力證所解脫是一切佛所佛子說言以精進力誓利衆生種種苦受世間安樂是知呪者爲利衆生斷諸疑網發勤精進而修習之則證成就

密跡主若當呪者以大精進久受持呪而不成證又當作一四肘方壇如法泥飾處壇中心畫彩一肘一百八葉七寶蓮華於華臺上畫七寶輪又東門首畫彩輪印次南門首畫彩三戟又印次西門首畫彩龍王印次北門首畫彩三股金剛杵次四角中十字交叉畫二五股金剛杵印以二斗淨白磁甕滿盛香水正置壇心蓮華臺上日日加以大難勝奮怒王呪呪一千八遍如法自持又呪七遍灌頂浴身心口發願（准前大灌頂法發願云云）日常三度滿三七日或七七日准前持誦即得一切障礙毗那夜迦惡星災怪悉皆散伏福德增長速證一字頂輪王呪大三摩地

密跡主是五頂輪王又有少法但憶誦持結如來頂印印於頂上呪印三遍則成擁護或以燒火食灰或以白芥子呪之七遍帶頭髻身亦成擁護

若有災厄魍魎諸疾合白線索一呪一結帶佩身頸則得除滅

若屍陀林作諸法者結印誦呪一百八遍則護蓋身任所作法

若扇底迦准下作法以酥一呪一燒則得法成若取伏藏以淨鍊酥一呪一燒一千八遍取無障礙或以白芥子一呪一燒一千八遍亦得無障

若欲開阿素洛門前摩隨心壇燒香供養誦三洛叉（梵言一洛叉此云二十萬）令阿素洛門關鑰拆開又以白芥子鹽等分和自身嚕地羅每日三時兩指攥持一呪一燒一千八遍滿三七日是阿素洛窟宮殿皆大火起阿素洛女衆俱

出窟門迎廣呪者施長年藥與杵輪劒雄黃悉地或復恭敬請將窟內呪者若見惡阿素洛者當結如來頂印一呪印一向擲印滿一七遍則悶躃地

又法常食大麥乳糜摩壇誦呪滿三洛叉則於夢覺得長年藥而噉食之

又法於月蝕時摩壇燒香是時呪者特勿觀月銀器盛乳置壇中心專心呪乳月還如故即持飲服能除一切身中厄難

又法詣山頂住常食秔米乳飯面東趺坐結印誦呪滿三洛叉乃於三日三夜不食不語以菩提木齊截然火即當持此油麻酥酪等分相和於三日三夜一呪一燒勿使間斷滿三日夜欲明之時則得吉稱財寶自然

又於山頂作隨心壇正於壇心置舍利塔常於塔前面東趺坐每日一呪蓮華一置塔前滿一洛叉能轉短命薄福之人福壽增倍

又法詣於河沂純以白檀香泥塗蓮華上一呪一擲河中滿一洛叉亦蠲罪垢福慶逾遠

又法以白芥子和油每日三時一呪一燒一千八遍滿七日已則得他人而自敬伏

又法若欲淨行婆羅門恭敬讃伏當燒白華若欲刹利恭敬愛伏當燒黃華若欲田利之人愛敬順伏當燒黑華

若欲遣伏邪見惡人者以稻穀糠苦楝木葉毒藥等分相和一呪一燒則得遣伏若罰怨人以黑芥子一呪一燒則得摧伏

若欲調伏步多鬼畢舍遮鬼者以鬱金香一呪一燒時別一千八遍滿三日夜則自敬伏

若欲遣伏作病鬼者結印誦呪每呪遍復加

誦泮字
若人著於蠱毒藥毒悶惱疼痛呪者呪之每呪遍復加誦若顭二字七遍又加莫摩摩三字七遍又加臬字七遍又加縿穆二字七遍如是加字皆黙音誦攝禁於毒
若欲禁鬼呪復加誦底瑟侘底瑟侘字或加迦(居娜切)縿迦(同上)縿或加路訖灑(蹀價切下同)路訖灑則禁身住若加嚕(此字彈舌呼之下同)馱嚕馱則禁鬼喉氣不通泄
又法取孔雀尾一百八枚繫束一處於日月蝕時摩壇安像當於像前置孔雀尾結印誦呪呪孔雀尾乃候日月還復如故執持是尾隨用揺拂能作一切吉祥之法若拂著毒人者毒漸除滅如是等法隨所作修一切皆成
若欲殃罰鬼神病者以鹽和油一呪一燒則殃鬼病
又法以瞿摩夷揑鬼形像置於像前持刀呪刀一截鬼形手脚肢節能令眞鬼肢節疼痛
若欲豐饒以諸乳木齊截然火持諸果子酥蜜相和一呪一燒則如所願
又法以白油麻和於酥蜜一呪一燒亦得如願
又法以骨路草寸截和酥一呪一燒滿一洛
又則轉正業福命逾壽
又法以酥一呪一燒得大威德
又法酥乳相和一呪一燒得大安隱
又法酥酪相和一呪一燒得大財食如是火食每日三時時別一千八遍各滿七日則得成就
復次蜜跡主又有一字頂輪王法王大法樂

成就者於舍利處或高山頂燒香供養面東趺坐結印誦呪滿三洛叉乃燗稻穀華和酥酪蜜像前趺坐每日三時三指攝之一呪一燒一千八遍滿一洛叉則詣大山松柏林處三日三夜不食不語面東趺坐結袈裟角誦一字頂輪王呪呪之滿一洛叉若是俗人呪髮梳結滿一洛叉即證安怛陁那世間遊行不爲人見

又法詣山頂住每食大麥乳糜常面於日結加趺坐誦呪滿一洛叉亦得證於安怛陁那

又法以左手爲拳呪滿一洛叉證如上法

又法若月蝕時塗隨心壇以赤黃牛酥盛赤銅器置於壇內把赤銅筯調調攪酥呪酥不絕令現三相一沸沫相呪人服者得大聞持二現煙相呪人服者得大安怛陁那三現光相呪人服者得證識通能知三世成就雄黃法亦如是

又法舍利塔處高山頂處阿蘭若處深山谷處河泉池處造作輪法劒法杵法杖法黒鹿皮法等皆各先呪一千八遍然乃依法作法誦呪皆證如上三種悉地三昧耶故

又法以未壞米[身*單]羅清淨沐浴著新淨衣頭着華鬘塗八肘壇當壇中心頭東仰面臥是米[身*單]羅又以佉陁羅木橛四枚深釘入地則便繫縛米[身*單]羅兩脚兩手於四橛上呪者亦淨沐浴護身結界食三白食騎是米[身*單]羅心上先呪米[身*單]羅三萬一千八遍即當持以乳粥一抄一呪一布米[身*單]羅口滿乃休但一心呪是米[身*單]羅令自動起口吐乳粥呪者見已持赤銅椀隨即承取而自啜之則證呪仙

若呪金末布米𩖆羅口如前呪動口吐一切
寶莊嚴具取持佩帶亦證呪仙
若呪鐵末布米𩖆羅口如前呪動口吐其劒
取之持執亦證劒仙
若呪白芥子布米𩖆羅口如前呪動口吐瓔
珞取持佩帶則證呪仙
若呪油麻布米𩖆羅口如前呪動令說一字
頂輪王三摩地門又以右手揩米𩖆羅口上
如前呪之令現三相一自語相問所求事即
爲說之二起動相樂爲使者三口光出呪者
乘騎俱騰空界
復次密跡主是五頂輪王復有同成藥法是
諸佛說以少功力則得成就當以羯你迦囉
華蓮華鬚素嚕須惹三物等分和擣爲末水
和爲丸盛銀合中於日月蝕時摩二肘壇壇
心安像置合像前呪是藥合令現三相若得
煖相帶者則能調伏一切人類若得煙相佩
者則證安怛陀那若得光相佩者則證世間
呪仙若聞雷聲霹靂之聲或像動搖名得證
於下品悉地若見惡相改修火法每日三時
以酥蓮華稻穀華等相和指擩一呪一燒時
別一千八遍滿於七日又准前法修印佛塔
滿一洛叉則加福祐得大成就
若作法時聞見訖哩迦羅𧏮蟲聲迦迦鳥等
好聲入壇作法則得成就
若誦呪遍常聯歸命一一誦持迴施有情得
最上證大福聚蘊若有愚智尠福有情三千
日中誦持斯法無諸艱苦乃得成就是故修
斯法者精信一心淨持戒行沐浴清淨不營
雜法惟持此法謂求佛果救濟衆生則得福

果最上證地常得大梵天王天帝釋等及諸大天大威德者冥夢擁護若有呪者不依斯教況如世間下劣愚民不依方書作長年藥自服食之求於延壽反夭滅身又如合鍊金銀匠人不解陰陽懸像法度又復不依教法不祕作法亦無所成爲他謀害又如採伏藏人不依方法外泄漏法則爲神鬼國王惡人殃害喪身密跡主此法亦復如是若有人能依教方法發菩提心讀誦受持聽聞思修則獲勝福一切成就何以故是法以於聞智信智思智修智眞智持智得是證成是故此法我以廣略爲當有情說是法故

護法品第十一

爾時世尊復觀會衆告金剛密跡主菩薩言於當世時多有有情下劣精進下劣修學我慢邪慢瞋癡具縛慳貪嫉妒懈怠邪命儀服徐行外示賢善內無眞見不依律教心無慚赧言常詖諂躭著名利魔所嬈惑惟說斷見空無有法如斯有情意思業思晝夜如是雖多功苦受持諸呪永無證效我今爲斯魔業有情破黑業故說往諸佛難勝奮怒王呪爲令利益此之有情得最上證有能精心每日三時受持誦者則得破滅一切障難魔所家業於時金剛密跡主菩薩歡喜踊躍禮佛雙足曲躬前立偈白世尊

救世大覺主　智者所恭敬　我今樂願聞
難勝奮怒呪

爾時世尊告金剛密跡主菩薩言汝善思念我今即說大難勝奮怒王呪曰

娜謨喇怛娜(二合)怛囉(二合)耶野(一)　娜莫薩嚩勃

駄二菩地薩得登訖切廢死計切二合緊同上三怛地你也切他四爾泥爾泥五爾娜嚩黎六爾詑誐魚迦切爾縒歌惹羝七薩嚩勃駄顬曬弭諦八櫰慕祇虬曳切櫰跛此没切囉二合底歌羝九櫰播邏去音彈舌呼之下同爾輕聲羝十弭囉虋如秘切下同十一弭誐爾皤曳十二弭麽黎十三矖你一切捺囉去音二合塞囉同上二合米十四皤嚩底曳迦弭嚟十五娜以羝十六努囉地誐謎十七薩底曳二合十八顬囉矩黎十九摩囉嚩攞二十弭那捨顬二十舍枳野姹泥二十二塞僧没切諦惹婆二十三嚩隸曩穮彌異切下同嚄曳拏二十四咯乞灑咯乞灑摩鉡年甘切二合二十五縒跛嚄嚩琳彈舌呼二十六薩嚩諾都洛切二十七薩嚩迦同上琳同上二十八囉去聲惹注嚧娜箇二十九近攘如養切二合捨顬三十窑窟你聿切僧毘孕切荷釾吡耶切趦囉二合三十一縒哩塞嚄跛三十二禰嚩健闥嚩三十三奈

奴箇切誐藥趦灑三十四囉趦灑縒三十五比跌丁吉切嚄二合比舍者步多鉢塞同上麽囉三十六布韈那迦同上綾布韈那三十七迦同上驅區句切秫怒塞同上韈囉迦同上三十八謎路攞訖嚄二合姐丁寫切羯麽拏三十九曼怛囉二合曜勝聲重呼誐四十注拔拏曜同上誐四十一拏緊你曜同上二合劭同上歌邏去聲四十二薩嚩皤野四十三訥瑟拄知主切四十四鉢捺囉二合暮鉢薩俁愚句切四十五播野細瓢毗遥切四十六娜謨窣覩皤伽韈亡過切底丁以切野二合四十七瑪柰囉避臀虋二合四十八咽嚄咽嚄四十九喇怛娜二合矩攞縒五十摩室嚄二合羝五十一弭理弭理五十二櫰迦同上捨駄覩俁同上者嚇五十三企輕以切嚄企嚄五十四薩嚩韈詑誐路嚄野五十五室邏去聲嚩迦同上楞迦同上囉步羝五十六泥弭揖寧執切二合乾弭耶切獲野五十七没囉二合歌麽韈詑誐路五十八努誐羝

弭濕嚩二合抳底耶二合五十九嚩攞皤邏去聲訖囉
二合謎六十那暮皤伽同上嚩妲同上皤邏去聲爾羝六十
一嗠趷灑嗠趷灑麼麼稱己名六十二馱羅尼健惹
寫六十三薩嚩訥瑟拄同上六十四鉢捺囉二合孊亡若
切六十五皤耶細縶六十六窣嚩訶六十七
密跡主是難勝奮怒王呪能破一切魔王魔
衆能增勇猛大威德力能持呪力大三摩地
汝應知之難勝奮怒王心呪
娜莫颰路南一三藐三勃馱南二薩室囉嚩
迦同上僧蘇亘切吹南三薩嚩謎囉上聲皤耶底路
南四弭跛始諾塞同上諦惹娑五嘌地亭夜切二合
者始企同上曩塞同上怛詫六弭濕嚩二合部跛同上
囉二合腎壤同上二合耶同上韈嚩七訖囉二合緼俱鬱切
愻蘇問切那八嚩隸曩者九迦同上娜迦同上姹泥
十始乞灑二合耶十一迦始野跛寫十二俱擳尼諧切

囉比舍枳野僧同上吹寫十三寐理曳拏十四窣嚩
悉底皤嚩覩麼麼稱自名十五馱囉尼健惹枲野
二合十六薩嚩薩埵嚩二合難者十七薩嚩皤曜同上鉢
捺囉上聲二合末縶同上十八怛地你也切他十九惹曳弭
惹曳二十惹演底同上弭惹演底二十一櫰爾旦惹
曳惹演羝二十二櫰爾羝櫰播囉上聲爾羝二十三
摩囉細攘同上二十四跛同上囉上聲二合末娜顰曳二十
五窣嚩訶二十六
爾時如來說是呪時三千大千大地諸魔宮
殿一時皆大六反震動是時如來告金剛密
跡主菩薩言此呪是我所說稱讚七佛神通
十力功德爲令利益諸有有情受持成就一
字頂輪王呪及諸呪者令淨如法書寫佩帶
頸臂頂上則速成證呪神冥逐圍繞護念若
有詣往淨不淨處應先誦是難勝奮怒王心

呪三遍則常不爲一切天魔沙門婆羅門而
作惱亂若藥叉羅刹毗那夜迦畢舍遮鬼鳩
槃茶鬼諸惡神鬼若有起心不伏違逆此心
呪者則不得入毗沙門城則已背叛金剛種
族及自種族是故密跡主此奮怒王心呪有
大威德能成護衛一切事業諸佛菩薩悉皆
隨喜

證學法品第十二

爾時世尊見知法界一切有情無明堅蓋垢
障纏惑分剖未盡復告金剛密跡主菩薩言
我爲一切苾芻苾芻尼信男信女等持此不
可思議一字頂輪王印呪樂成就者說所修
行三昧耶門應各持清淨戒支發菩提心請
阿闍棃作受法壇灌頂授法淨如法行善根
具足依善知識念修六念善巧方便觀知真

如實法法界如虛空性入深般若波羅蜜多
無二無二行心不放劮口不妄語常不卒暴
瞋惱我慢故相朝誂謗說有情依學三世諸
佛菩薩境界法行善解分別隨喜修習不惜
軀命遠離人間住阿蘭若每日三時發菩提
心歸佛法僧如法自誓受菩薩戒憶持不忘
如所聽習思惟法義修四攝法塗掃佛塔摩
壇供養發勤精進心口惟一內外清淨住無
住相應常謙下恭敬和尚闍棃同學憐愍有
情了達密義甚深法門恒樂精進濟度有情
住於佛道如是相應則得證成一字頂輪王
法於當來世身真金色相好殊特具不思議
純以七寶耳璫環釧華冠瓔珞而莊飾之身
相光明過百千日映蔽衆相皆不現之密跡
主如是證成一字頂輪王法人衆見者皆大

歡喜如如意樹所樂圓滿復次密跡主若有菩薩證此一字頂輪王法心樂變化天諸美食施雨地獄一切有情則皆圓滿亦得世間意樂喜滿若有發心爲諸有情修成一字頂輪王法者十地菩薩亦不能障我此一字頂輪王法密跡主是呪於諸呪中而最爲上若成就者菩薩萬行悉皆圓滿所有十重一切罪垢地獄之報悉皆除滅獲諸神通一刹那頃即遍遊往阿迦尼吒天行菩薩行得一切佛菩薩獨覺聲聞諸天喜目觀歎若欲遊往無量無邊一切世界導化衆生隨彼言音說諸法者亦皆遊往無量無邊種種世界隨所世界現種種身皆得端好隨其形類言詞靡特悉皆圓滿是時如來重說頌曰

成就輪王法呪人　相好超特那羅天
諸呪仙王大威者　各手執劒若青蓮
相鬬紛騰如雲轉　威光勇奕映空天
若遇頂王法呪人　或心息伏等投然

密跡主我今復爲一切呪者略說三種地成就處一者上地二者中地三者下地淨不淨處如是三地各復有三智者善知言上地者所謂天上有三勝地成上悉地言中地者謂大河浙海浙山中如是三地成中悉地言下地者謂大泉池有蓮華處多華果林處屍陀林處如是三地成下悉地一切呪法亦如是說若惡國王處多賊難處雜惡同伴饑饉等處皆不同住修治作法所修治法復有三時不可修習善分別知一極熱時二瀑雨時三極寒時不於是時修治大法日修治法復有三時善分別知一從五更至日辰時二從午

時至日未時三從酉時至夜亥時如是時中誦念作法皆得圓滿

護摩壇品第十三

爾時世尊復告金剛密跡主菩薩言有三密法善分別知若不解知所念誦法則不成證所謂火壇法鑪法燒時食法謂是三法各別有三法不同一若同一者則殃咎生是榱毗柘嚕迦鑪燒時作法不作補瑟胝迦法扇底迦法何以故如毒藥不盛甘乳若盛乳中乳亦隨毒是故說三

扇底迦火壇方量四肘或復三肘如法泥拭處壇中心圓掘鑪坑深十六指闊三十二指正於坑底又作土臺高四指量又可臺面泥捏十二輻輞角輪高十指量以白黃土泥如法泥鑪於壇東門畫十二輻金輪南門畫三戟又西門畫龍索印北門畫金剛杵印四角各畫二金剛杵十字交叉起白月一日洗浴清淨著白淨衣惟食乳飯乳粥酪粥盡斷言論心清恬寂壇中誦念至日沒時壇鑪南面敷茅草席面北安坐當以櫁木栢木桑木楠木如是等木隨得一木亦得通用長一搩手兩頭齊截酥蜜相和塗搵兩頭一一呪之鑪中方累如法然火又以青稞大麥小麥粳米烏麻各皆等分和酥乳酪日日三時一呪一燒時別一千八遍滿一七日或滿半月或滿一月則得除滅一切罪障一切災厄福命增壽一切安隱世間一切惡星變怪不吉祥相亦皆散滅夜日沒時是淨居天衆下遊此界所集會時樂成世間安隱法故如是作法每欲至時以白淨土稀泥遍鑪摩拭

補瑟置迦法者准前扇底迦法作壇畫印惟改鑪坑方圓二肘深亦二肘坑中土臺圓闊一肘量高四指可臺面上泥捏八葉蓮華是臺華葉皆令分明以赤黃土泥如法塗拭起白月一日潔身清淨著白淨衣食三白食斷諸談論壇中念誦至日出時住壇鑪西面東安坐坐茅草席發歡喜心以櫁木楠木桑木栢木長一搩手兩頭齊截以酥蜜乳酪相和皆搵兩頭一一呪持鑪中方累如法然火以烝秔米飯及烏油麻等二皆等分用和酥蜜酪乳一呪一燒一千八遍滿一七日或滿半月或滿一月如是作法即得成就

吉祥豐樂是日出時吉祥諸天下遊此界歡喜集時樂成世間求豐饒法如是作法每欲至時以淨赤黃土泥淨塗拭鑪又以摩羅木或楓香木或栢木日日三時斫截然火以骨露草截和鬱金香及酥蜜等燒焯火食為補瑟胝迦求大豐饒諸衆善法又以波羅奢木齊截然火當以烏麻酥蜜白芥子相和燒呪火食亦得成就三種法故

櫰毗柘嚕迦法者起黑月八日或黑月十四十五日著青赤衣作飾三肘三角火壇掘深一肘一角指東一角指西一角指南其壇上脣令闊三指脣高二指坑底泥捏一尺三戟又頭量高三指頭刃指南以黑土泥周遍塗拭至日午時夜半時住壇北面左足踏右足上端身蹲坐蹙眉努目瞋怒誦呪以酸棗木苦楝木長一搩手頭銛斫截於壇鑪中三角累然又以臭華黑芥子糠鹽人櫰薩底計捨和自身嚕地羅一呪一燒一千八遍時別如

是滿終三日或滿七日則彼障礙惡神鬼等身患殃疾支節疼痛或身災没不能障惱如是作法若爲自身貪求財寶則不成就當復墜於阿鼻地獄是午時夜半時乃是諸惡藥叉羅刹神鬼遊行集時樂顧成就世間一切調伏他法如是作法每欲至時皆以黑土泥遍鑪摩拭

密跡主是正月二月四月八月九月臘月此斯等月白月一日至十五日月朔時吉修求大法決定成就正月多諸難時作上中法若有雷電相應相現決定無障速證成就二月風難作安隱法有大風相四月雨難作降伏法有天雨相八月九月無寒熱時作富饒法當有雷雹霹靂難相惟於臘月作求法者無諸難相如是記難皆上成相是六箇白月時一日至十五日當令修趣扇底迦法補瑟置迦法一切成就無上願事是六箇黑月時一日至十五日亦作補瑟置迦法檀毗柘嚕迦法一切成就願求法事如是二法若鬼宿日時若月蝕時如法建修得最上成惟日蝕時通上中下作成就法如是作法皆以白黑等月一日三日或於五日或於八日或十三日或十五日舉修諸物成就法事若作猛利成就法者還依猛利宿曜時作或准三種事法相作其所成就三事法品各如本法指授時分正月二月是春首時上雨初節應於是時通作上中一切事法三月四月後春夏時上雨中節應於是時作檀毗柘嚕迦法五月六月中夏熱時中雨下節無欲成者修下成法七月八月末夏秋時後雨中節應於是時作

扇底迦法九月十月末秋冬初首冬上節應於是時作補瑟置迦法如是春夏秋冬時等應宜成就三種悉地各上中下九品分别夜有三時初夜下時初夜相現是下成就中夜中時中夜相現是中成就後夜上時後夜相現是上成就於初夜時是作扇底迦法時於中夜時是作檨毗柘嚕迦法時於後夜時是作補瑟置迦法時如斯三時九品分别知其時節類法相應是三時分所説法相上中下事惟日月蝕時修諸法事不觀時節若樂猛利成就事法及檨毗柘嚕迦事法於日月蝕時如法作者得上相應凡法起首願祈成者皆令一日二日三日斷食不語其上中下修悉地法於十二月中類日應知每白月一日至十五日作扇底迦補瑟置迦一切成就解脱事法每黑月中一日至十五日作檨毗柘嚕迦降調伏法若有災難不應候時隨事作法亦得禳除密跡主是上中下應作法時不應作法時呪者善知則得成現三種法悉地是故密跡主若當呪者成就一字頂輪王祕密法者應常持以風香木櫁木栢木檀木㪇截然火持以烏麻和酥乳等日日三時燒焯供養則得呪神歡喜守護與三悉地密跡主如是得證三悉地者以身口心如法界性不變異性如如不動修習律法誦法火法則得昇證三種悉地一天上悉地二虚空悉地三地上悉地此證三地隨上中下所修持法得法願財密跡主若欲成就一切呪法應起正見慈悲一切供養諸佛不居世法求無上道偏功印塔則速成就證三種地現世滋增福

善圓滿所生處常受福樂復次密跡主此呪王呪是所過去無量無數同名異名一切如來皆凡夫時同得證是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺我亦證成是一字頂輪王呪無上菩提三摩地法成等正覺

爾時世尊重以佛眼觀察無量無邊一切佛刹殷勤三告金剛密跡主菩薩言我餘呪部所說律法成法作法因法果法壇法火法於此法中任皆取用是軍吒利金剛部成就之法及佛部法觀世音部法金剛藏菩薩部法等說印呪法皆任取用以彼呪力毗那夜迦不能障惱所有金剛種族苾芻地逾鞸麼印法亦於部而任取用密跡主是故呪者永不應食葱蒜韭油蘿蔔地肥等食世所臭食穢食宿食皆不應食若其食者則不證成悉地驗法如是等法略說少耳若我住劫廣演解說於少分中亦不窮極何以故是我本所證獲無上正等菩提之處亦是過去一切如來證於無上正等菩提之處是故密跡主縱諸如來菩薩摩訶薩等住百千億劫以種種方便說是一字頂輪王三摩地呪法少分之耳而亦不盡若當有人得此一字頂輪王法王如法修行受持讀誦恭敬供養從此生際乃至菩提更不退轉應知是人早已過去積集資粮菩提善根由此因緣是故今得此一字頂輪王法王具足圓滿時金剛密跡主菩薩諸大菩薩大苾芻衆諸天呪仙龍神藥叉羅刹乾闥婆阿素洛迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及於世間一切人非人等一時聞佛說是經已皆大歡喜信受奉行

一字佛頂輪王經卷第六

音釋

煼楚絞切與炒同　筯遲據切　攪古巧切手動也　揞於感切手覆也　剖普厚切判也　搩陟格切與磔同　揾烏困切以手按物也　稞苦禾切青稞麥名　疼徒冬切痛也　蒜韭蒜蘇貫切韭舉有切蒜韭並葷菜名

蘇悉地羯羅經

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

蘇悉地羯羅經卷第一

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

請問品第一

爾時忿怒軍荼利菩薩合掌恭敬頂禮尊者執金剛足發如是問我曾往昔於尊者所聞諸明王曼荼羅法及以次第復聞明王并諸眷屬神驗之德願爲未來諸有情故惟願尊者廣爲解說以何法則持誦眞言次第速得成就其誦眞言法雖有一體所成就事其數無量云何眞言相云何阿闍梨云何成就諸弟子云何方所爲勝處云何眞言速成就云何調伏相云何誦眞言方便及次第云何華供養云何用塗香云何食供養復燒何等香云何然燈相云何扇底迦云何增益相云何降伏怨於是二種中各成何等事云何上中

下次第成就相云何法請召云何供養之云何作護身云何廣持誦何偈得眞言云何作灌頂眞言之儀式云何當受付云何字得滿云何得增益云何作護摩及以次第法復用何物等能令速成就云何成藥相云何淨持藥云何藥量分云何諸藥相云何成就諸物相云何而受諸物相云何能淨諸物法云何物量及多少彼諸物等并相貌惟願尊者具大慈悲一一分明當爲我說云何護諸成就物及以分別爲分數云何受用成就物惟願慈悲分別說云何失物令却得云何被破却令著彼云何先知作障礙相云何成就曼荼羅云何事相曼荼羅云何灌頂曼荼羅如上所問隨其要者惟願尊者大慈悲爲衆生故惟願慈悲分別廣說

眞言相分第二

爾時吉祥莊嚴一切持明王大聖供養者執金剛告彼大精進忿怒菩薩言善哉善哉大忿怒能於我所發如斯問應當一心諦聽最上甚深祕密妙法此蘇悉地經五種莊嚴一謂大精進二謂明王三能除障四能成就諸勇猛事五能成就一切眞言此蘇悉地經若有持誦餘眞言法不成就者當令兼持此經根本眞言即當速成諸眞言之法於三部中此經爲主亦能成辦一切事所謂護身結界召請供養相助決罰教授等事一切眞言一一次第能令得成復次或諸心眞言中三虎件字者亦能成辦如上所說一切法事謂三虎件字心眞言曰

囊(上聲)謨(上聲)囉怛囊怛囉(二合)夜也囊莽室戰(二合)

拏嚩日囉(二合)皾儜(上聲)曳莾訶(上聲)也乞沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳唵蘇地也(二合)悉地也(二合)娑去大也蘇悉地羯囉鉡鉡鉡抪吒(二合)抪吒(二合)抪吒

復次上中下成就法如别經中說願等成就者應解眞言上中下法此蘇悉地經總通攝三部所作曼荼羅法佛部眞言扇底迦蓮華部眞言補瑟徵迦金剛部眞言阿毗遮嚕迦從腋至頂爲上從齋至腋爲中從足至齋爲下於眞言中亦應分别三種成就於此三部各分爲三善解了别於其三部諸眞言中明王眞言是上成就諸餘使者制吒制徵等眞言是下成就三事法者一扇底迦二補瑟徵迦三阿毗遮嚕迦如是三事於三部中各皆有三種應須善知次第之相

佛部之中用佛毋號爲佛眼用此眞言爲扇底迦佛毋眞言曰

那(上聲)謨婆(去聲)伽(輕聲)嚩帝鳴瑟膩(二合)沙也唵嚕嚕娑普(二合)嚕若嚩(二合)里底(丁以切)瑟咤(二合)悉馱路者寧(去聲)薩囉嚩(二合引)囉他娑(去聲)馱寧(上聲)娑(去聲)嚩訶

此是佛部毋眞言佛眼是也蓮華部中觀音毋號爲半拏囉嚩悉寧用此眞言爲扇底迦觀音毋眞言曰

那囉舍(二合)曩(上聲)娑莾嘌(二合)囉舍曩便(去聲)室囉(二合)嚩娑莾(二合)囉妳曩(上聲)者寫莾舍(二合)薩囉嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(去聲)薩囉嚩(二合)微也(二合)地指枳瑳(上聲)迦唵微迦⿰齒來迦吒微迦吒迦楨(吒應切)迦⿰齒來婆(去聲)伽(輕呼)嚩底(丁以切)微若曳莎(去聲)嚩訶

此是蓮華部毋眞言半拏囉嚩私寧是也金剛部中用執金剛毋號爲忙莾鷄用此眞言

爲扇底迦金剛部毋眞言曰

那(上聲)謨(上聲)囉怛囊(上聲二合)怛囉(二合)夜也那(上聲)莽室戰(二合)拏嚩日囉皺儜(上聲)曳莽訶藥乞沙(二合)細囊鉢多(上聲)曳唵俱(上聲)蘭達哩滿馱滿馱𤙖拂吒(二合)

(三遍此是金剛毋眞言忙莽鷄是也)

復次佛部中用明王眞言明王號爲最勝佛頂用此眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

囊(上聲)莽三曼多毋馱難(去聲)唵悖論(引)囊莽

蓮華部中亦用明王號曰訶野吃利嚩用此眞言爲補瑟徵迦明王眞言曰

唵闍没嘌(二合)娢婆(上聲二合)嚩囊(上聲)莽莎(去聲)嚩訶

金剛部中亦用明王號曰蘇嚩用此眞言爲補瑟徵迦眞言曰

囊(上聲)謨囉怛囊(上聲二合)怛囉(二合)夜也囊(上聲)莽室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺儜(上聲)曳莽訶(去聲)藥乞沙(二合)細囊鉢多(上聲)曳唵素唵(二合)婆(上聲)寧(上聲)素唵(二合)𤙖蘖嘌(二合)恨儜(二合)蘖嘌恨儜(二合)𤙖蘖嘌(二合)恨儜𤙖阿(去聲)囊也護薄伽(輕聲)梵尾你夜(二合)囉(引)若𤙖拂吒(二合)囊(上聲)莽

又佛毋部中用大忿怒號曰阿鉢囉氏多用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

𤙖拂吒(二合)地迦(輕聲)地迦地迦地迦爾囊悉爾迦𤙖拂吒(二合)

蓮華部中大忿怒號曰施嚩(去聲)嚩訶用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

𤙖拂吒(二合)阿唎(二合)𤙖拂吒(二合)

金剛部中大忿怒號曰軍荼利用此眞言爲阿毗遮嚕迦眞言曰

囊(上聲)謨(上聲)囉怛囊(上聲)怛囉(二合)夜也囊(上聲)莽室

戰拏嚩日囉(二合)鍐儜(上聲)曳莽訶藥乞沙(二合)細曩鉢多曳唵闍沒嘌(二合)多軍(去聲)拏里佉佉却醯却醯底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩(二合)微娑鋪(二合)吒也微娑鋪(二合)吒也薩囉嚩(二合)尾近曩(上聲)微曩也迦(引)莽訶(去聲)言(上聲)儜(上聲)鉢底(丁以切)餌尾旦多羯囉(引)也鉼抺吒(二合)

復次或有眞言不入三部隨彼眞言文字而辨扇底迦等三種法事其眞言中若有扇底迦嚕字莎悉底句嚕字閦莽字鉢囉(二合)閦莽字烏波閦莽字莎(去聲)訶(去聲)字者當知即是扇底迦眞言

若有補瑟徵句嚕字落乞澁民(彌寅切)(二合)那那字烏(去聲)乳字麼羅字嚩嘌(二合)地字嚕波字吽馱字但曩但寧(上聲)也(二合)字醯里寧(上聲)也字蘖囉(引)莽字曩蘖囉字囉(引)瑟吒(二合)字囉尒闍(二合)那那字曩(上聲)莽曩(上聲)莽字者當知即是瑟徵迦眞言

若有鉼字賀曩(上聲)字抺吒(二合)字莽他(二合)字畔若字囉也吒也字烏瑳(去聲)那也字戍沙(上聲)也忙囉也字却(引)那也字鵮攞也字齒曳(二合)那也字婆(去聲)悉吽(二合)句嚕字者當知即是阿毗遮嚕迦眞言

復有眞言句義慈善當知即入扇底迦用若有眞言句義猛怒當知即入阿毗遮嚕迦用若有眞言非猛當知即入補瑟徵迦用復次若欲速成扇底迦者當用佛部眞言若欲速成補瑟徵迦者當用蓮華部眞言若欲速成阿毗遮嚕迦者當用金剛部眞言復次此經深妙如天中天亦有眞言上中下若依此法一切諸事無不成就此經雖屬第三金剛下

部以奉佛勑許通成故亦能成就上二部法譬如國王勑許依行此法亦爾准義應知若有眞言字數雖多初有唵字後有莎訶字當知此眞言速能成就扇底迦法或有眞言初有𤙖字後有[打-丁+弗]吒字或有[口*疑]普字此是訶聲有如上字者眞言速得成就阿毗遮嚕迦法或有眞言初無唵字後無莎訶字又無𤙖字亦無[打-丁+弗]吒字及無[口*疑]普等字者當知此等眞言速能成就補瑟徵迦法若復有人欲求攝伏諸餘鬼神及阿毗舍當用使者及制吒迦等所說眞言速得成就若有異部眞言說能成就一切事者但能成就本部所說不通餘部猶有經演彼有眞言爲除毒病故說不能除諸餘苦當即知其通一切用善知其部善識眞言所應用處亦應須知眞言功力復須善解修眞言法隨所求事隨稱彼法眞言之相誦彼眞言即得成就

分別阿闍梨相品第三

復次我今當說阿闍梨相一切眞言由彼而得是故明知闍梨者最爲根本其相者何謂支分圓滿福德莊嚴善解一切世出世法恒依法住不行非法具大慈悲憐愍有情貴勝生長調伏柔輭隨所共住皆獲安樂聰明智慧辯才無礙能懷忍辱亦無我慢常樂大乘及解妙義復深信樂祕密之門縱有小罪猶懷大怖身口意業善須調柔常樂轉讀大乘經典復依法教勤誦眞言而不間斷所求悉地皆悉成就復須善解畫曼荼羅常具四攝爲求大故不樂小緣永離慳悋曾入大曼荼羅而受灌頂復爲先師而歎德者汝從今往

堪授灌頂為阿闍棃獲斯印可方合自手造曼荼羅須依次第亦合授與弟子真言若依此者所受真言速得成就不可懷疑不於如上阿闍棃處擅誦真言徒用功勞終不獲果弟子之法視阿闍棃猶如三寶及菩薩等為能授與歸依之處於諸善事而為因首現世安樂當來獲果為依阿闍棃故不久而得無上勝事所為菩提以是義故比之如佛以為弟子承事闍棃無有懈怠勤持不闕所授明王及明王妃當得悉地必無疑也

分別持誦真言相品第四

復次我今演說持誦真言速獲成就法相三業清淨心不散亂曾無間斷常修智慧能行一法成就衆事復離慳貪所出言辭無有滯礙處衆無畏所作速辦常行忍辱離諸諂佞無諸疾病常行實語解善法事年歲少壯諸根身分皆悉圓滿於三寶處常起信心修習大乘微妙經典諸善功德無懷退心如此之人速得成就於諸菩薩及以真言常起恭敬於諸有情起大慈悲如此之人速得成就常樂寂靜不處衆嬈恒行實語作意護淨如此之人速得成就若聞金剛威力身得自在即以諦信心生歡喜如此之人速得成就若人少欲及以知足誦持真言念所求事晝夜不絕如此之人速得成就若人初聞真言法則身毛皆竪心懷踊躍歡喜如此之人成就法器若人夢中自見悉地如經所說心樂寂靜不與衆居如此之人速得成就若復有人於阿闍棃所敬重如佛如此之人速得成就若人持誦真言久無效驗不可棄捨倍增廣願

轉加精進以成爲限如此之人速得成就

分別同伴相品第五

復次當說其同伴相福德貴族生者常樂正法不行非法復懷深信離諸恐怖精進不退奉持尊教常作實語諸根支分皆悉圓滿身無疾病不過極長復不極短不過極肥亦不極瘦不用太黑亦不極白離如此過福德同伴能忍諸苦善解眞言及曼荼羅法供養次第諸餘法則常修梵行能順諸事出言柔軟令人樂聞離諸我慢强記不忘有所奉行不相推托多聞智慧復有慈悲常念布施善解分別明王眞言常須念誦所持眞言與尊行同兼明結界護身等法如是之伴當速得成就三業調善曾於師所入曼荼羅歸依佛教不習邪法善知尊者所須次第不待言教隨有所求知時即送具如此者爲勝同伴身意賢善心無憂惱決定堅固終無退心得如是伴當速成就於多財利不生貪著具如是德說爲勝伴復於行者處心無捨離若欲成就諸餘藥等爲作强緣不應捨離自然聖戒具如是德說爲勝伴於行者處無所規求未得悉地成就以來終不捨離縱淹年歲復無悉地終不懷於捨離之心假有大苦及餘難事逼切身心亦不應捨具如是德說爲勝伴若有如前種種德行堪能成就最上勝事縱無前德但明眞言成就法則并復善解諸曼荼羅智慧高明復加精進勝持誦者如是之伴亦能成就最上勝事爲願成就最上勝事故其福德伴半月半月與持誦者而作灌頂及以護摩隨時所辦香華然燈諸餘次第擁護

揀擇隨所有爲並須助作非直助修如前尊事若持誦者有所虧失其福德伴依於經法以理教誨勿令有闕乃至廣爲開示因緣具如是者最爲勝伴行者每日持誦之時及所行事時有忘失其福德伴隨所見處相助作之便令周備若欲成就藥法之時須常以手而按其藥或以草幹而用按之念誦作法事務雖多修行之者持誦不得廢忘欲了之時其伴當須側近而立看彼尊者念誦既勞或恐忘作發遣神法置數珠法及餘法等見忘作處應助作之其伴常須持誦供養所作諸事而生福德並皆迴向持眞言者滿所求願有所指受惟共伴語既欲成就最勝事故更許一伴展轉合語不得參差其伴所食與尊者同非但同食亦令持者所食錯者如依法制具如是者堪爲最上勝事同伴第二同伴第三同伴亦然一如前說

揀擇處所品第六

復次演說持誦眞言成就處所於住何方速得成就佛成道降四魔處如是之處最爲勝上速得成就尼連禪河於彼岸側無諸難故其地方所速得悉地縱有諸難不能爲障所求之事無不悉地如是之處速得成就或於佛所轉法輪處或於拘尸那城佛涅槃處或於迦毗羅城佛所生處如上四處最爲上勝無障嬈故三種悉地決定成就又於諸佛所說勝處復有菩薩所說勝處八大塔處或於名山多諸林木復多果實泉水交流如是之處說爲勝處或於蘭若多諸華果復有水流人所愛樂如是之處說爲勝處復有蘭若多

諸麋鹿無人採捕復無羆熊虎狼等獸如是之處說爲勝處或無苦寒復無大熱其處宜人心所樂者如是之處說爲勝處或於山傍或於山峯頂或獨高臺或於山腹彼復有水如是之處說爲勝處復有勝處青草遍地多諸華樹中有其木堪作護摩如是之處說爲勝處或於安置舍利塔前或於山中安舍利處或四河邊或有蘭若種種林木而爲嚴飾無多人處或於寒林煙不絕處或大河岸或於曾有多牛居處或於迥獨大樹之下神靈所依日影不轉或多聚落一切祠祀處或於十字大路之邊或龍池邊如是之處說爲勝處或佛經行所至之國如是之方速得成就但有國土諸人民衆深信三寶弘揚正法如是之處速得成就復有國土多諸人衆并具慈悲如是之處速復成就既得如是上妙處所應須揀擇地中穢惡瓦石等物曼荼羅品中一一廣明如悉地法善須分別三部處所復須分別扇底迦法補瑟徵迦阿毗遮嚕迦如是三法復須分別上中下或即於是處隨心所置應塗灑掃作諸事業速得成就悉地之法

分別戒法品第七

復次廣說制戒持真言法則若依此戒不久當獲成就若有智者持諸真言先斷於瞋乃至天神不應生忿復於餘持真言者復不懷瞋於諸真言不應擅意乃至功能及諸法則而分別之應於諸真言及以法則深生敬重於諸惡人善須將護何以故能障大事及壞彼故於阿闍梨所縱見愆過身等三業猶不

生於憍慢之意亦口不談種種是非心意終不分別愆過之想有過尚然況依法耶縱懷大怒終不應以自所持真言縛他明王及生損害并苦治罰亦復不應作降怨法未曾於阿闍棃處而受真言者不應與彼許與受之於三寶處不生恭敬復是外道雖於阿闍棃所受得真言亦不可與彼及至手印及以真言并功能法及普行法並不得與未曾經入曼荼羅者亦不授與不應跳驀一切有情兩足之類乃至多足亦復如是又不應踐驀諸地印過所謂鎚輪棓杵螺拔折羅等及以素成並不應踐驀諸餘藥草根莖枝葉及以華實亦不應踐驀亦不棄於不淨之中若樂成就真言法者應須依制不應詰難大乘正義若聞菩薩甚深希有不思議行應生諦信不懷疑心持真言者不應與彼別持誦人更相試驗若緣小過者不應作降伏之法樂成就者不應歌詠共人調戲又爲嚴身塗香莊飾及帶華鬘亦不跳行不應河中浮戲而樂其身諸戲調笑皆不應作三業不善能不應作所謂虛誑語染汙心語離間和合惡口罵詈所作對答不假多言無益言談終不習學亦復不與外道同住及以難詰𢮦荼羅類皆不與語不應與於諸人談話惟除同伴當念誦時縱是同伴亦不與語持誦餘時自非所須不與伴語亦不以油塗身又不應喫五辛慈葱蘿蔔油麻及餘一切諸菜茹米粉豆餅并餻餌豆及油麻餅并作團食皆不應喫一切毗那夜迦所愛之食及供養殘食油麻粳豆粥及以乳粥皆不應食一切車乘若有因緣

許乘車騎乘不許及以鞍皆不乘騎所被蘲食并被觸食一切嚴身之具所謂鏡華并以粉樂傘蓋非因緣事不應以手揩手以脚揩脚不應一切水中及側近水大小便利不但以手承食而食亦不用鎚銅器食諸葉不翻盛食不應卧大小牀榻不得共人同卧欲卧之時安心寂靜清淨而卧不覆面卧亦不仰卧如師子王右脇而卧當卧之時不得張目而睡一日一食不得再食不應斷食不應多食不應全少於食有疑不須食之一切調戲及多人叢聚乃至女人皆應入中亦不得看他身口意等所愛好房及好飲食皆不應樂著應受惡房及惡飲食皆不應棄不應著紫色衣裳及不應著故破之衣及垢膩之衣念誦之時應著内衣亦不自謙有多愆犯無由得成就悉地復不可言宿世之業身嬰諸疾終應遣闕念誦之業阿闍梨邊所受眞言終不應棄於其夢中或於虛空有聲告言汝不應持是眞言法亦不捨棄復不瞋彼何以故並是魔故惟須精進不應退轉心不惡思攀緣諸境縱放諸根恒常護淨而念誦之若求大成就自所持眞言不應攝伏魍魎鬼魅亦不應用護自他身亦不救難及禁諸毒所持眞言諸餘眞言亦不應作所有隨用眞言眞言皆不應頻頻而作念誦亦不共人競鬪效驗若欲求悉地當須三時持誦洗淨之時非但空水和眞言水而洗淨之

持誦淨水眞言曰

唵件　賀囊上聲嚩囉二合嚩日嚟儜上聲賀

澡浴之時應用淨土遍身塗洗應用眞言土

誦經七遍土眞言曰

唵嚩囉(二合)賀囉𤙖

水土之中多有障難毗那夜迦先須發遣然後用之誦此眞言而趍遣出於水土中遣障眞言曰

曩(上聲)謨(上聲)嚩囉(引)也𤙖賀曩(上聲)廣曩(上聲)莾他尾特誓(二合)娑瑜瑳(去聲)囉也㧊吒(二合)

又先取水以手和攪誦眞言訖而用洗浴眞言曰

曩(上聲)謨(上聲)囉怛曩(上聲二合)怛囉(二合)夜也那(上聲)莾室戰(二合)拏嚩日囉(二合)皺儜(上聲)曳摩訶藥乞沙(二合)細曩鉢多(上聲)曳那(上聲)謨(上聲)嚩日囉(二合)句嚕馱也鉢囉(二合)若嚩(二合)里多你(去聲)鉢多(去聲二合)能(去聲)瑟吒咤(二合)得迦(二合)吒娑(上聲)也珮囉嚩(去聲)也阿徙母(輕呼)娑囉嚩日囉鉢羅輸皺捨賀娑多(去聲二合)也怛你也(二合)唵闇没嘌(二合)多軍(去聲)拏里佉佉佉佉佉曩佉曩(上聲)佉曩佉曩(上聲)佉(去聲)那佉(去聲)那佉佉(去聲)那那佉呬佉(去聲)呬佉(去聲)呬佉呬底(丁以切下同)瑟吒(二合)底瑟吒(二合)賀賀曩曩(上聲)挪賀挪賀鉢者鉢者蘇嘌(二合)恨儜蘇嘌恨儜(二合)滿馱滿馱蘗囉若(二合)蘗囉若(二合)怛囉若(二合)怛囉若(二合)微娑鋪(二合)吒也微娑鋪(二合)吒也娑伽梵曩(上聲)没嘌(二合)多軍拏里蕪(輕引)囉彈難(二合)多(上聲)拏(上聲)也嚩日囉(二合)儜(上聲)薩囉嚩(二合)尾近近曩(上聲)微曩也刎(引)寧(上聲)嚩(去聲)囉也摩訶(去聲)言(上聲)儜(上聲)鉢底餌尾旦多迦囉(去聲)也𤙖𤙖㧊(二合)句嚕馱(引)曩(上聲)曩(上聲二合)曳娑嚩訶(去聲)

三遍用此眞言水隨意洗浴之時不應談話洗浴未已來當須心念次下心眞言浴時心眞言曰

唵闇没合二帝𤙖拂吒合二

洗浴既了應以兩手掬水一掬用前心真言真言之經七遍用灌其頂如是三度應結頂髮亦誦真言經餘七遍當頂作髮若是出家應以右手而作爲拳置於頂上如前遍數同結頂髮真言曰

唵蘇悉地羯哩莎去聲訶

次應洗手取水三度漱口然後洗自本尊用本真言誦經七遍誦漱口真言遍身五處真言曰

唵枳里枳里　嚩日囉合二𤙖拂吒合二

洗浴都了想浴本尊復於其處當誦所持真言住誦多少然後可往常念誦處乃至未到彼所已來應離一切貪癡等隨不善業一心清淨敬想本尊而徐徐往堅持禁戒如前所制既到彼所即應如法作諸法事而念誦之常治摩曼荼羅所念誦疲困當轉讀大乘經典或作制多諸餘善事常不廢忘應三時歸依三寶三度懺悔諸餘罪業三時發菩提心三時發願願成勝事若如是作速得成就爲除罪故應常以香泥造俱胝像塔燒香散華讚歎供養作諸善業常行惠施具大慈悲於諸法教不生慳悋常懷忍辱精進堅固不退六念在心所聞經典諦思其義常須轉讀真言功能常須供養真言法經依經善盡妙曼荼羅應須念念發大菩提先令諦信比丘僧入次比丘尼次優婆塞次優婆夷隨次第而入並皆堅固發菩提心決定正見既入曼荼羅畢已應當授與結手印法及真言等明藏法則復應廣爲宣說一切真言法則或十四

日或月八日及月盡日或十一日十五日如
是日倍加供養香華食等一切供具及以持
誦并作護摩加持禁戒常須憶念倍加諸事
眞言成就作護摩時常須以手執持拔折羅
誦眞言之經餘千遍辦事金剛眞言曰
唵度曩(上聲)嚩日囉賀
欲作辦事諸業跋折羅者應用天火所燒之
木或苦楝木或取燒尸殘火糟木或紫檀木
隨取一木作跋折羅應施三股護摩之時及
念誦時常以右手而執持之能成諸事故號
拔折羅能成諸事若執所有一切毗那夜迦
及餘作障悉皆恐怖馳散而去紫檀香塗其
拔折羅置本尊前所說眞言持誦華香而供
養之其諸事業金剛祕密微細奇能成就諸
餘事等作諸事時常須右臂手常以眞言索
繼帶右手持珠索以香臂以香而塗持誦眞
言或一百遍或一千遍胃索眞言曰
唵句蘭達哩滿馱滿馱吽泮吒(半音)
此明王大印號忙莽鷄能成一切明王眞言
亦能增益及能滿足眞言字句亦能成就諸
餘法事乃至護身清淨等事非但是諸明王
母亦是金剛之母若金剛部索用一嗚嚕(二合)
捺囉(二合)又穿於索中心而作爲結准金剛部
作索之法應知二部用蓮子等而作爲結佛
部索者應用佛母眞言若蓮華部索應用半
拏囉嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗那
夜迦不能爲障佛部索者應用佛母眞言其
眞言號爲佛眼眞言如前若蓮華部索應用
半拏羅嚩斯泥眞言如前帶持此等索者毗
那夜迦不能爲障身得清淨速得成就滿所

求願又作法時當用茅草而作指釧著於右
手無名指上應當部三字半心眞言或經百
遍或千遍後安指上
佛部心眞言曰
介囊一介迦(輕呼)
蓮華部心眞言曰
阿去路力迦(輕呼)
金剛部心眞言曰
縛囉地嘞(二合)迦(輕呼)
若供養之時持誦之時護摩之時應著草釧
以著此草鐶故罪障除滅手得清淨所作皆
成復取白氎絲及以麻縷令童女染而紅色
或鬱金色合令作線取結爲眞言索持誦七
遍而作一結一一如是乃至七結置本尊前
以眞言持經一千遍或持誦時及護摩時欲
臥之時應以繫腰夜臥之時不失精穢故應
須經持索眞言曰
唵賀囉賀囉滿馱滿馱訖囉(二合)馱囉尼(上聲)悉
馱囉賛(二合)莎嚩訶(去聲)
念誦之時及護摩時須上下著衣偏袒右肩
若以臥時洗淨及浴之時不在此制所著上
衣應眞言之若大小便應著木履若於本尊
前及和尚阿闍梨前并餘尊宿前不應著之
於諸著之於諸尊處用身口意而供養之若
樂悉地速得成者見制多及以比丘常應禮
敬若遇外天形像之前但應合掌或誦伽他
若見尊者亦應致禮若聞妙法深生敬信若
聞菩薩不思議事或聞眞言所成就諸事皆
應以歡喜心懷踊躍若欲速成常應精進不
生懈怠如前所制常須思念若不如是當違

制戒獲大重罪悉地不成身等諸根恒須護念不應貪愛復應常行如前所制不可廢忘若晨朝時造諸惡業至於暮間即作懺悔若於夜中造諸惡業至晨朝時誠心懺悔復須清淨念誦眞言及諸事等如依本戒應須如是不應遺度時日當於明王戒中常須作意不久住於悉地之中

供養華品第八

復次分別說三品法扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦法及餘諸法是爲三品三部各有三等眞言所謂聖者說諸天說諸地居天說是爲三部聖者謂佛菩薩聲聞緣覺說者是爲聖者眞言諸天說者從淨居天乃至三十三天諸天所說是爲諸天眞言地居天說者從夜叉羅刹阿脩羅龍迦樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅部多畢舍遮鳩槃荼等所說是爲地居天眞言若作扇底迦法者應用聖者眞言若作補瑟徵迦法者應用諸天眞言若作阿毗遮嚕迦法者應用地居天眞言若求上成就者應用聖者眞言若求中成就者應用諸天眞言若求下成就者應用地居天眞言如是三部各有三種成就作三種法中俱當等用水陸所生諸種色華名色差別各依本部善分別之以眞言華當奉獻之發是願言此華清淨生處復淨我今奉獻願垂納受當賜成就獻華眞言曰

唵 阿歌囉 阿歌囉 薩嚩悉地耶 馱囉布介底 莎婆訶

用此眞言眞言華三部供養若獻佛華當用白華香者而供養之若獻觀音應用水中所

生白華而供養之若獻金剛應以種種香華而供養之若獻地居天隨時所取種種諸華而供獻之應獻華者忙攞底華皺吒羅華蓮華瞻蔔迦華龍蘂華以母縛句藍華俱勿頭華娑羅樹末利華舉亦迦華破理迦華句嚕縛緻華迦淡聞華末度擯抳迦華恒嚛拏華彥陀補濕波華本囊言華那縛忙里迦華阿輪緻華母注裾難華那莽難華注多曼折利通九種不得互用諸華如作法時求不得者隨所得華亦通供養若以華供獻應用當部華眞言華獻若無華獻應用蘇囉三枝葉或莽嚕閦華灘敦葉躭忙羅葉訖嚛瑟拏末利迦葉忙覩捺伽葉閼羅惹迦葉及蘭香等葉而賛獻之如無此等枝葉應用嚩洛迦根甘松香根卷栢牛膝根及諸香藥根香果根等亦通供養所謂丁香荳蔻肉荳蔻甘蒲萄諸香果等亦通賛華用供養之若無如上華葉根果獻者曾聞獻供養華或自曾獻華隨所應念運想供養最爲勝上供養尊法雖有如前華果等獻若能至心虔恭合掌頂奉供養本尊華果如是心意供養最上更無過者常應作致如是供養勿懷疑惑則得成就

塗香藥品第九

復次今說三部塗香藥法隨諸眞言供養者能成就衆福其香藥名曰香附子　句吒曩吒青木香　嚩洛迦　烏施囉　舍哩嚩煎香沉香鬱金香　白檀香　紫檀香　嚩囉拏肥嚕鉢羅拏緻　娑囉獻（云五玄私）裟比㘞迦鉢持莽緻（云栢木）帯囉鉢嚛抳迦利也緻（或丑）（里而羅云里佛刎子）丁香　婆羅門　桂皮天木鉢孕

瞿閼乳難爍囉盆泥　詞細羅　縛嚕劒迦
畢貪咾達囉訖囉母劒頗里迦聹囊里迦始
嚩擔臂蘇嚩嘌拏賒迦藍忙覩拄伽并皮多
利三薄娑伹嘌拏忙斯云甘松香那莽難莽嚕闍
母羅計施躭云水蘇忙羅本囊言醫羅米夜傑
囉曩却設癡羅嚩利嚩濕比迦伹胡蕿你闍
設多補濕波云茴香訶嵥蹺蹄草　拏迦脚
云白荳蔻句藍若底都以切云肉荳蔻頗羅諸囉　劒刧
泮藍　娑縮你闍　地夜莽　劒戰荼都嚕
云蘇合香瑟劒鉢羅娑伹婆縛　計薩藍等類及
膠汁所謂龍腦香　言陀羅娑娑　遮囉娑
安悉香薰陸香　設落翅勢縛婆娑華勿勤
芻殿羅華迦宅嚂華逮折那藍華擯抳劒華
優鉢羅華得蘖嚂華捃難華迦羅末華等於
林邑蘭若水陸所生如上等應須善知三部

三品等用華供養用忙攞底華得蘖嚂華捃
難華末理迦華喻底迦華那龍蘂華如上等
華佛部供獻用優鉢羅華俱勿頭華蓮華婆
羅樹華勢破理羅闍底迦迦本那言華得蘖
嚂華如上等華觀音部中供養爲勝用青蓮
華鉢孕衢華葉枝條餘不說者等通金剛部
中供獻如上華中白色者作扇底迦法黃色
者作補瑟徵迦法紫色者作阿毗遮嚕迦法
如是華中味甘者作扇底迦法味辛者作阿
毗遮嚕迦法味淡者作補瑟徵迦法或有淨
處所生枝華或始生牙茅草或小草華或中
樹華大樹華種種諸華隨類當用其闍底蘇
末那華惟通獻佛若紅蓮華惟通獻觀音若
青蓮華惟通獻金剛各説爲上佛部中作扇
底迦法用闍底蘇末那華作補瑟徵迦法用

紅蓮華作阿毗遮嚕迦法用青蓮華餘二部中類此作之上色香華下色香華隨事分用或華條或用墮華以獻天后說爲上勝紫白二色羯羅末羅華用獻忿怒尊主及諸使者說爲上勝向吒惹華底洛迦華娑羅華迦㗚囇迦羅華阿溲曩拏嚕莽華尾螺華迦侘嚂華等隨取眞言一遍通三障而供養之及上中下除災等三復以種種諸華合成爲鬘或以種種華聚供養遍通九種用諸華中惟除臭華刺樹生華苦辛味華不堪供養前廣列華無名之者亦不應用又木莖華計得劒華阿地目得迦華瞢句藍華佞皷華等亦不應用長時供養通九種者紅華閼弭華鉢羅孕句華嚕路草等及稻穀華油麻相和供養如上所說種種華等供養最爲勝上如無此類

諸華獻者但用白粳米擇碎揀者而供養亦迦等及餘有膠樹香者並隨本部善須合和用諸草香根汁香華等三物合和爲塗香佛部供養又諸香樹皮及白栴檀香沉水香天木香煎香等類并以香果如前分別合爲塗香蓮華部用又諸香草根華果葉等和合爲塗香金剛部用或有塗香具諸根果先人所合香氣勝者亦通三部或惟沉水香和少龍腦香以爲塗香佛部供養或惟白檀香和少龍腦香以爲塗香蓮華部用或惟鬱金香和少龍腦香以爲塗香金剛部用又紫檀以爲塗香通於一切金剛等用肉荳蔻腳白羅惹底蘇末那或濕沙蜜蘇濕咩羅鉢孕瞿等以爲塗香用獻一切如使者天又甘松香濕沙蜜肉荳蔻以爲塗香用獻明王妃后又白檀

沉水鬱金以爲塗香用獻明王又諸香樹皮以爲塗香用獻諸使者又隨所得香以爲塗者獻地居天或單用沉水香以爲塗香通於三部九種法等及明王妃一切處用若有別作扇底迦法用白色香若補瑟徵迦法用黄色香若阿毗遮嚕迦法用紫色無氣之香若欲成大悉地者用前汁香及以香果若欲中悉地者用堅木香及以華若欲下悉地者用根皮香華果以爲塗香而供養之和合香分不應用於有情身分香謂甲麝紫鉱等香及以酒酢或過分者世所不應用供養之又四種香謂塗香末香顆香丸香隨用一香畫壇爲華曰別供養欲獻之時誓如是言此香芬馥如天妙香清淨護持我今奉獻惟垂納受令頌圓滿塗香眞言曰

阿歌羅阿歌羅一薩縛莎地二耶馱羅三布介羝四莎嚩訶

誦此眞言塗香復誦所持眞言淨持如法奉獻獻於尊若求諸香而不能得隨取塗香而眞言之復用本部塗香眞言香已奉獻本尊

分別燒香品第十

復次今說三部燒香法謂沉水白檀鬱金香等隨其次第而取供養或三種香和通三部或取一香隨通部自列香名曰

室唎吠瑟吒　劒汁娑折云沙羅膝　囉娑乾陀羅素香　安息香　娑落翅香　龍腦香　薫陸香　語苫地夜曰劒　祇哩惹蜜　訶梨勒　砂糖香附子　蘇合香　沉水香　縛落劒　白檀香　紫檀香五葉松木香　天木香　囊里　迦鉢哩閉攞縛烏施藍　石蜜

甘松香及香果等若欲成就三部眞言法者應合和香室唎吠瑟吒迦樹汁香遍通三部及通獻諸天安息香通獻藥叉薰陸香通獻諸天天女娑折羅娑香獻地居天娑落翅香獻女使者乾陀羅娑香獻男使者龍腦香乾陀羅娑香娑折囉娑香薰陸香安息香薩落翅香室唎吠瑟吒迦香此七膠香和以燒之遍通九種說此七香最爲勝上膠香爲上堅木香爲中餘華葉根等爲下蘇合沉水鬱金等香和爲第一又加白檀砂糖爲第二香又加安息香薰陸爲第三香如是三種和香隨用其一遍通諸事又地居天等及以護衛應用薩折羅沙砂糖訶黎勒以和爲香供養彼等又有五香所謂砂糖勢麗翼迦薩折羅娑訶黎勒石蜜和合爲香通於三部一切事用

或有一香遍通諸事如上好香衆人所貴妙和香如無是香隨所得者亦通三部諸餘事用如上所說合和香法香法善須分別應其所用根葉華果合時持獻又有四種香應須知之所謂自性香籌丸香塵末香作丸香亦須要知應用之處若扇底迦法用籌丸香處若阿毗遮嚧迦法用塵末香若補瑟徵迦法用作丸香攝通一切用自性合籌丸香置以砂糖和塵末香樹膠香應用好蜜合和丸香或以酥乳砂糖及蜜和香自性香上應著少酥如求當部所燒之香若不得者隨所有香先通當部先誦此部香眞言香呪然後誦所持眞言合和香法不置甲麝紫欽等香亦不應用末你也等而和合香亦不過分致令惡氣而無香氣以此林野樹香膠香能轉一切

諸人意願諸天常食我今將獻哀愍垂受燒
香真言

阿歌羅阿歌羅　薩嚩　苾地耶　馱羅
布尒羝　莎嚩訶

誦此真言真言香須誦所持真言真言香燒
如法獻故

蘇悉地羯羅經卷第一

音釋

齱卓皆切 閦初六切 哶迷爾切 鴳烏澗切 跳鷰跳他弔切躍也鷰莫白切越也 鎚直垂切與椎同 棓步項切與棒同 餈諸仍切 豍必迷切豆名也 趂丑刃切逐也 歌虛我苦嫁二切 捃居運切 挊盧貢切同弄 閼烏葛切 聹乃頂切 苫舒贍切

蘇悉地羯羅經卷第二

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

然燈法品第十一

復次當說三品然燈法以依法故令諸天仙歡喜成就以金以銀以熟銅或以瓷瓦而作燈盞此五種中隨法取用本神歡喜作燈炷白氎華作或新氎布作或耨句羅樹皮絲作或新淨布作用用上香油眾所樂者或用諸香酥油其扇底迦法用上香油補瑟徵迦法用次香油阿毗遮嚕迦法用下香油若諸香木油扇底迦用若油麻油補瑟徵迦用若白芥子油阿毗遮嚕迦用阿怛娑果油眞言妃后用及諸女仙用若諸果油眞言主用若樹果油諸天用及摩阿迦羅用若魚脂祀鬼用若諸畜生脂祀藥叉用若拔羅得雞油麻子油祀下類天用及四姊妹遮門茶等用若寒林中起吠多羅者用犬肉脂諸油之中犛牛酥上釋通三部又白牛酥扇底迦用黃牛酥補瑟徵迦用烏牛酥阿毗遮嚕迦用若有本部別分別之亦依彼用若諸藥中所生油補瑟徵迦用若諸香中所生油扇底迦用若惡香氣油阿毗遮嚕迦用如上略說燈法則善自觀之縱此不說當審用之雖有燈油不依部者以本部眞言而眞言之亦通供養燈能却障然淨除昏我今奉獻哀愍垂受燈眞言

唵　阿路迦野　阿路迦野　薩縛苾地耶　馱囉布你羝　莎縛訶

誦此眞言已次誦本持眞言而眞言之復作淨法除諸過故如前品說准持修故

獻食品第十二

復次我說應獻食法令諸天仙悉皆歡喜速得成就略說獻食應用圓根長根諸果酥餅油餅諸羹臛等或種種粥及諸飲食此四種食通獻諸部末惹布囉迦果普通三部又以石榴果注那果亦通三部示其次第各通一部若味甘甜扇底迦用若味甘酢補瑟徵迦用若味辛淡阿毗遮嚕迦用若多羅樹果耶子果毘羅果你跛羅果及餘臭果衆所不樂亦不應獻或有上味果世復多饒而復最貴獻如此果獲上成就或有諸果其味次美世復易求價無所貴獻如此果獲中成就或有諸果其味苦辛淡等世復豐足價復最賤獻如此果獲下成就若欲加意奉獻應取女名所謂柿子杏子桃子等果以獻女天諸樹生果無苦味者獻眞言妃后室利泮羅果通獻三部一切忿怒縛拏果惟獻一切藥叉劫比貪果獻室利天鉢夜攞樹生果獻鉢囉使迦如是諸果更有多種諸有異名隨觀其味而用獻之或於村側或蘭若清淨處有諸草根其味甘美取之奉獻亦得成就徵那唎根通一切用復有奇美味草根枝葉亦通奉獻非天神人中亦用若山中所生根美味者佛部供獻又熟芋根亦通佛部又迦契嚕劒根徵那唎縛也賜根俱舉知根及餘圓根從水生者蓮華部用又一切藥圓根味苦辛淡及多種生芋金剛部用又色白香味極甘美如是圓根佛部供獻又色黃香味不太酸亦不太甘如是圓根蓮華部用又赤色香味苦辛淡氣臭不甘如是圓根金剛部用如是三部扇底迦法等及上中下並同通用略說圓根善

隨其部依上中下而用獻之如是分別速得成就斯圓根長根生長及所用如法類如是葱蒜韮根及餅吐極臭辛苦等不應用獻莎悉底食烏路比迦食布波食縛拏迦食及餘粉食或作種種胡麻團食或作種種白糖食歡喜團食莽度失食毗拏迦食儐抳拏句擇迦食阿輸迦縛侈也食指室羅食餅食遏羅比瑟吒迦食賒句雜也食鉢吒食布刺拏食莽沙布波食徵諾鐸迦食補沙縛多食羅縛抳迦食蘗部迦囉迦食俱矩知食囉莽迦食桁娑食昔底迦食鉢嘌香指里迦食室利布羅迦食吠瑟徵迦食瞋諾迦食叱那羅迦食遇拏補羅迦食質但羅布波食却若羅食遇拏鉢鉢吒失蔆伽吒迦食竭多食種種蘗多儐拏布波食囉若桁娑食娑若迦食竭嘌多布羅迦食劫謨徵迦食句娑里迦食三補吒食捨拏縛食訶哩儜釋句囊食弭囊食種種鉢羅抳悙嘌瑟吒迦食地比迦食若羅訶悉底你閤食羯羯羅儐拏迦食縛羅伽多食縛底徵迦食吒乞濕底迦食伽若羯哩抳迦食等如上等或用砂糖作或以酥油或以油然和作如其本部隨法而用依法奉獻速得成就米粉食佛部作扇底迦及上成就若一切麥麪食蓮華部作補瑟徵迦及中成就若油麻豆子食金剛部作阿毗遮盧迦及下成就等用一切諸食味中以白糖而所莊者佛部之中常當用獻若室利吠瑟吒迦食蓮華部用若歡喜團食金剛部用若布波迦食藥叉用若女名食真言妃后用女名食者劒謨里食鉢鉢徵食是諸食中最復美者求上成就

而用奉獻如其次味餘二部用此中不具隨所作食八部等用獻食之時先敷巾果葉而爲莊嚴先置莎悉底迦食路比迦食布波食如是先作三部共用復如本部所須飲食隨力獻之以秔米飯六十日熟秔米飯大麥乳飯不種自生秔米飯粟米飯應須獻者作法獻之及諸香味奇美羹臛并諸豆臛而奉獻之乳煑大麥飯及不種自生秔米飯求上成就秔米及飯六十日熟秔米飯求中成就粟米及飯求下成就扇底迦法爲上成就補瑟徵迦法爲中成就阿毗遮盧迦法爲下成就供養飯食根果飯粥依上中下而奉獻之扇底迦法上佛部補瑟徵迦法中蓮華部阿毗遮嚕迦法下金剛部最上悉地及與中下善須依法隨類應知羹臛之中味甘甜者扇底迦用味酢甜者補瑟徵迦法用味苦辛淡者阿毗遮嚕迦用乳粥扇底迦用石榴粥酪粥等補瑟徵迦用訖娑囉粥謂胡麻秔米豆子等阿毗遮嚕迦用如前各說諸食味等或隨方所種種有異觀上中下而奉獻之或有諸味衆所稱讚或自愛者應持獻佛或有本部眞言所說獻食次第宜當依之若異彼者不得成就食中顯者及以惡香金剛部用前說塗香燈食等各依本部扇底迦等當品依之觀眞言性爲喜爲怒

次復觀之然成何等事復細尋察滿何等願既觀知已前所獻食隨力獻之於獻法中見有用迦弭迦食者應獻莎悉底食烏路比迦食及餘力所辦食沙糖酪飯根果乳粥等是也此迦弭迦食通獻一切惟除阿毗遮嚕迦

於獻法中見有用徵質覩路食者應以迦弭迦食中加三兩種上異飲食是也於獻法中見有烏肥嚕食者以前迦弭迦食倍加多置是也於獻法中見有用三白食者應以乳酪酥飯是也復見有三甜食者酥蜜乳飯是也於獻法中見有薩縛薄底迦食者娑也里迦食陵祇里迦食薝没棃耶食底羅比瑟吒麨食酪飯相果於一前所說食中隨取一兩味置之稻穀華諸華及葉盛以大器置水滿中遠持誦處而棄是也於獻法中見有扇底迦食者當用莎悉底乳粥稻穀華酥蜜乳及乳煎大麥飯徵若布羅等食決然除災無懷疑也於獻法中見有補瑟徵迦食者應用酪飯酪粥歡喜團烏路比迦沙糖室唎吠瑟吒迦等食決能滿願無懷疑也於獻法中見有阿毗遮盧迦食者應用赤秔米飯或用句摽囉嚩子或染作赤色飯或油麻餅娑布跛迦薝没棃也訖娑羅粥等決能降魔無疑也若持藥叉真言無獻食法者應依此法而奉獻之當用赤粳米飯根果蜜水及蜜沙糖米粉餅等是也持女天真言等應獻羹飯豆子䑋等諸甜漿水鉢囉拏鉢哩瑟吒迦缶葉味等及諸果子一切女天應獻是食也欲求上成就本部獻法者應依此獻有諸飲食根果者等衆所共談其味美者多而復貴如此上味求上成就而奉獻之如上略說諸獻食法各隨本部所求事法皆以略陳或於餘方飲食味異觀其色味隨類獻之欲獻食時先淨塗地香水遍灑淨洗諸葉復以蓮葉鉢羅勢葉諸乳樹葉或新氎布等敷設其上復下諸餚饍

依用此葉扇底迦用水生諸葉及餘奇樹葉等或芭蕉等又補瑟徵迦用拔羅得計樹葉閼伽樹葉或隨時得者又阿毗遮嚕迦用雌樹名葉謂芭蕉始生葉或蓮葉及苦樹葉等又女仙眞言用鉢隸迦使乾樹葉又地居天等以草用之求上中下法善須知解先塗灑地復敷諸葉當淨洗手漱口嚥水次須下食先下沙悉底迦食次下圓根長根果次下諸粥次下羹臛次下乳酪隨本法依此下之若作曼荼羅及擬成就諸事得諸境界者應當倍加奉獻清淨飲食華果等類初持誦時隨其所辦隨所得味依彼本法而奉獻之若白黑二月八日十四日十五日日月蝕時地動時廣加供養若護摩時所須之物先辦置於本尊主前若持誦人每欲食時先出分食亦

同致尊前如先作護摩而後食者應預作食而出置之先設供養所辦食已然後應當起首念誦獻諸華藥及諸飲食常須念之不應廢忘仍依本法若言一時念誦一時供養諸根果食若言二時念誦二時供養若言三時念誦三時供養如是依法當速成就持誦之人不獻飲食違本部者其人乃著魔障身無精光風燥飢渴恒惡思想不能成就本尊眞言皆由不獻本尊果食應當依前白黑二月等廣設供養奉獻本尊并諸眷屬初持誦時於前等日作扇底迦食遠持誦處四方棄之於此不說或本部不通縱有所通以諸下味而求上成及所制食臭惡之類皆不應用常獻酪飯其諸部中求上中下扇底迦等并通諸天眞言等者應如是供養若無本所制食

隨其所得以本部眞言而眞言之此藥香美堪本尊主我今奉獻垂哀愍受治食眞言曰

阿歌羅阿歌羅　薩縛　苾地耶　馱羅布爾羝　莎縛訶

此眞言遍通三部眞言食後誦所持眞言食而奉獻之

分別成就品第十六　此各藏本内原脫前三品

我今復說三部悉地成就乘空自在而進此爲最上藏形隱跡爲中成就世間諸事三種成就隨上中下更分別之三部上成就法得持明仙乘空遊行成就五通又多種成或得諸漏斷盡或得辟支佛地或證菩薩位地或知解一切事或辯才多聞或成吠路羅尸或成藥叉尼或得眞陀摩尼或得無盡伏藏具上等事名上中上成就之法三部中成就法藏跡於身得大勢力先來懈怠而得精進勤入脩羅宮得長壽藥成鉢嚩史迦天使或能使鬼或能成就娑羅坌爾迦樹神或成多聞未經所聞悟深義理或合藥或纔塗足頂即遠所涉無有疲乏如上所說悉名上成就之法三部下成就法令衆喜見或攝伏衆人或能徵罰惡人降諸怨衆及餘下事名下中下成就之法若欲成就藥物等者有三種成光焰爲上烟氣爲中煴㷄爲下復次聖者眞言爲上成就諸天所說爲中成就世天眞言爲下成就復次佛部眞言爲上悉地蓮華部眞言爲中悉地金剛部眞言爲下悉地若欲以上眞言欲求下成就者得下成就或以下眞言祈求上者得上成就或以中眞言成上下者亦等成就眞言之中具此四德當知即悉

上中下分能成大果謂令成滿辟支佛位謂令成滿菩薩十地乃至成佛爲大果報復成大德行謂多諸眷屬前後圍繞滿如是願者爲大德行復能久住位謂得王處轉輪王處長壽仙處滿如是願者爲久住形儀廣大威光遠照教修廣大具此四德者雖是下品眞言能成上品若上品中不具此德雖是上品眞言下品用也諸佛菩薩所說眞言如是轉次多佛菩薩所說之者雖屬下品亦能成就上品等事或尊等所說眞言之中惟具一事者謂扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚧迦法雖具一事於中各有上中下品豈有下品眞言能成上事猶若青泥出妙蓮華固無疑也豈有上品慈善眞言能成忿怒下品成就如白檀木其性清涼若風擊相揩自然火起非無因緣也如是差互雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮身分悉地爲上品成諸樂悉地品爲中品成富饒悉地爲下品成若復有人久至持誦下品眞言縱自無力於本尊邊轉求上品自成若於上品眞言之中心懷猶豫念持供養復不精誠雖於上品眞言由彼誦念心輕致招下品成就故知持誦皆由心意且如諸天之中亦有貧者諸鬼部內亦有富強此彼知然眞言亦爾一一眞言皆具三悉地謂上中下誠心念誦皆獲悉地

奉請品第十七

復次若欲入本尊室先覲尊顏合十指爪當小低頭復次器盛淨水隨所作事置本獻華復置塗香依於本法而作閼伽燒香熏之應誦眞言閼伽七遍則當奉請已依法供養盛

閼伽器當用金或用銀或以石作或以土木或取螺作或用束底或用荷葉以綴作器或乳樹葉如上所説閼伽器等當用之時須知次第若扇底迦當用白器補瑟徵迦當用黄器阿毗遮盧迦當用黑器作上中下悉地成就類前所説應可用之作扇底迦所用閼伽置少小麥補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當致粟米又扇底迦置乳補瑟徵迦置酪阿毗嚕迦應置牛尿或著自血遍通用者應著稻華塗香及華胡麻茅草環用熟銅器盛以閼伽若無此器隨所得者亦遍通用請召之時應用當部明王眞言及慕捺羅若有本法已説請召眞言應當取用無取別者先請當部尊次請明王妃三部之中皆應如是本法若無請召眞言應用明王等眞言而請召之本法雖説請召眞言是下𥅽合請於部主若以本法眞言請召當速成就不應生難也本法若有請召眞言及發遣者當請之時此眞言主至部主所請云今有某甲爲其事奉請若發遣時亦復如是所作事已願尊證知隨意而去明王妃眞言用請女仙等明王眞言請諸眞言主或有眞言主不受明王眞言所請要以明王妃眞言然可依請如別部説致閼伽時應誦眞言大者一遍中者三遍下者七遍極小者二十一遍如上所説閼伽法則先兩膝著地應須手著淨茅草環捧閼伽燒香熏之作如是請仰惟尊者以本願故降赴道場願垂哀愍受此閼伽及微獻供有眞言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸餘眞言召請用彼所説眞言然降所請彼諸眷屬亦不受

於餘眞言請不應用彼眷屬眞言而請召之但縁用心眞言或說根本或明王妃所說眞言而用請召部心眞言遍通三部彼請召當應降赴加醫醯字此更祕密速滿其願當請之時誠心作禮再三啓白大慈悲者請依本願來降道場若不誠心徒多念誦乃至眞言亦皆慇懃以兩手捧閼伽器頂戴供養爲上悉地置於心間爲中悉地置於臍間爲下悉地先觀本尊畫像其像若立持呪之人亦應立請畫像若坐亦應坐請又觀彼像曲躬立勢亦應斆之而奉請之當請之時先觀本尊所止之方而面彼請然便迴身置閼伽於尊像前復有祕觀所作扇底迦等諸餘方所而請召之或於餘時得諸華果稱本尊意應須奉請然可獻之當請之時合手爪指隨於本方但至誠心奉請或以兩手捧諸閼伽器而請召之然後敷獻所得之物若欲成就上中下事及扇底迦第皆須加以眞言及慕捺囉而作請召作成諸事等或有障起或魔與嬈或病者加當爾之時事縁既速不可當待辦閼伽器便即用心啓請本尊作除遣法如上所說隨其大小擬欲成就閼伽請之急難等之事誠心請之若復有人欲得歸仰諸部尊者應當常作召請法則持誦之人速得成就

供養品第十八

復次奉請尊已欲依部類或諸事業觀其大小依法則而供養之既奉請已作如是言善來尊者慇我等故降臨道場復垂哀慇當就此座坐受微獻供復起誠心頻與作禮而白尊言大悲垂慇成本願故而見降臨非我所

能啓請本尊如是三時皆應依此如前已説應須辦供先獻塗香次施華等復獻燒香次獻飲食次乃然燈如其次第用忿怒王眞言此等供物悉令清淨善悅人心各用本色眞言而眞言獻塗香已各列其名如依前説即奉閼伽如是華香及飲食等皆亦准此若塗香燒香華及飲食無可獻者但誦本色眞言及此壬印以此獻之表云供物無可求得但納眞心後作閼伽以眞心故速滿其願離此之外有四供養遍通諸部一切處用一謂合掌二以閼伽三用眞言及慕捺羅四但運心此善品中隨力應作或復長時供養中置無過運心如世尊説諸法行中心爲其首若能標心而供養者滿一切願若成就諸餘事者應當發遣諸爲障者若不遣除後恐傷及所以先須作遣除法誦忿怒眞言或用當部成就諸事眞言遣除障已次應誦本部尊眞言而眞言水遍請護摩及輪手印

佛部請火天眞言

歙寫合寫　縛歌　曩野　莎嚩訶

誦此眞言三遍請召火天燒食供養

護摩眞言

唵阿那曳　歙寫合　縛歌曩野揖奴立切比揖比你跛野　莎縛訶

次持牛酥以此眞言一眞言一燒滿於三遍供養火天

金剛部忿怒金剛眞言

唵枳里枳里　跛日羅　矩嚕馱吽抪

以此眞言一眞言食一燒火食作法除遣地中作諸障者又此眞言或同部尊遍灑華等

復用吉利枳羅忿怒眞言并印當誦眞言左手作印遍印塗香燒香飲食華等作淨除穢爲自身淨故應以右手搊持香水目觀香水誦心眞言灌自身頂作淨除穢復用一切事眞言并忿怒眞言爲淨座故眞言香水灑潔於座又誦七遍灑地方界能除諸穢而得清淨吉利枳羅眞言

唵枳里枳里跛日羅跛日里部訥畔陀畔馱虎吽泮

此上眞言護地方訖結虛空界應同次下蘇悉地眞言燒香執持當誦眞言翳馥空中除諸穢惡便得清淨蘇悉地眞言

唵素悉地迦履入縛里鞞難那牟謨羅鞞曳入嚩囉入縛攞畔馱馱歌那歌那虎吽拺

此金剛部蘇悉地眞言遍通諸事結空界用佛部結空界眞言

唵入縛攞　虎吽

此佛部結空界眞言惟通當部

蓮華部結空界眞言

唵鉢頭弭你牖伽縛底慕歌野慕歌野若蘖暮歌𩔰　莎縛訶

此蓮華部結空界眞言惟當部次應當用部心眞言香水散灑諸方復以明王根本眞言或心眞言或眞言王使者心眞言隨取其一用結方界或以此諸心眞言而作結界所結之處如置垣牆當部仙天常當護衛無能作障若諸部事有爲法者應依甘露軍荼利法而除遣之

又有五種護衛法則常於道場室內作之謂金剛牆金剛城金剛橛忿怒吉利枳羅忿怒

甘露軍荼利部母金剛牆眞言
唵縒囉縒囉跋日羅跋羅迦羅虎吽抙
金剛城眞言
唵弭塞 普囉 捺囉 訖灑跋日囉半惹
羅虎吽泮
金剛橛眞言
唵吠日囉枳羅虎吽泮
忿怒吉利枳羅眞言
唵 枳里枳里 跋日囉 虎鈝泮
忿怒甘露軍荼利眞言
怛羅那野 那謨跋日羅 矩嚕馱野 摩
訶縛攞跋囉訖囉摩野 菩嚩弭趍那毗那
舍曩耶 唵 虎嚕虎嚕底瑟侘底瑟侘畔
馱畔馱 𣢧那𣢧那 阿蜜㗚羝 虎吽抙
若本法中有如是等金剛牆眞言應重結之

諸事旣了次應持誦持誦之時先誦當部母
眞言佛部母眞言
入縛囉 底瑟侘 悉馱路者泥 薩縛剌
詑 娑馱𩕳莎縛訶
蓮華部母眞言
唵迦制弭迦制迦𧮮迦制 迦綾弭迦綾
迦𧮮迦制皤伽縛底弭惹曳 莎縛訶
金剛部母眞言
那謨露 迦馱 室利曳 那莫商迦鋑扇
底迦鋑繇綾繇繇繇抳伽鞞野 繇置摇
莎縛訶
先誦此母眞言能衛本尊能蠲衆罪除諸災
障與悉地門而得相應但誦佛部忙莽鷄眞
言亦通二部初後持誦諸天增衛若於本法
而已說者持誦之時先念此者應隨本法而

念誦之或於本法有獨勝眞言亦應先誦無繁別者如上所說供養次第乃至除穢護淨結界一切等事初持誦時及作法時扇底迦等所作事時皆應作之若以本部尊主眞言或以本部心眞言或以一切眞言王眞言或以蘇悉地法王眞言或以一切事眞言此五種眞言三部遍有隨作諸事各於本部應取其一而用作之所謂自護及護同伴請召灑水潔淨結界以法相活其言不具爲增力故爲治罰眞言故爲發覺故及餘諸事所不述者亦以當部母五眞言中隨取其一而以用之當得悉地部心眞言能護本尊及護已身護身之時應誦三遍或復七遍結其頂髮而作一髻若出家人結袈裟角或結線索持繫護身或眞言頭指遍點五處亦成護身所謂頂額兩髆咽下心上或以牛黃或白芥子或閼伽水隨取其一而用護身若阿毗遮嚕迦法應用部尊主眞言而眞言而護自身若作扇底迦法應用忿怒金剛眞言護之若作補瑟徵迦法應用部尊主眞言及忿怒金剛眞言兼而護之若眞言主現時持誦人怖者應用部尊王用護自身但作諸事之時常用二眞言而護自身爲部尊主及忿怒眞言念誦了時應當發遣發遣之時護彼眞言主或部尊主眞言或用部母或以部心亦護自身而作隨意若於穢處不淨等處緣事須往先誦烏樞沙摩眞言作印印持五處任意而往仍須常誦眞言不得廢忘澡浴之時先誦伏部眞言護身乃至浴了不應廢忘伏部眞言者忿怒甘露軍荼利也喫食之時用部尊主眞

言護身念持欲卧之時用部母眞言護身若作諸法遂乃忘作護持法則令使魔與欲除魔故速應誦持當部明王眞言將護自身一切魔部不得其便如上備作護身結界及餘法已然後攝心安庠念誦念誦之人所坐之座以青茅草而作其座座高四指闊二磔手長十六指如此之座初念誦時及持誦時皆應受用或用迦勢草或用餘青草等或隨部法取乳樹木最爲要妙用作牀座量亦如上而淨剗治或用諸葉或以枝莖如上而制隨親事法取枝葉用爲座座上結加趺坐作扇底迦上成就法中加趺坐作補瑟徵迦中成就法垂兩足坐作阿毗遮嚕迦下成就法供養旣了應起誠心讃歎於佛次法次僧次歎觀自在次歎明王大威金剛伽陀曰

大慈救世尊　善導一切衆　福持功德海
我今稽首禮　眞如捨魔法　能淨貪瞋毒
善除諸惡趣　我今稽首禮　得法解脱僧
善住諸學地　勝上福德因　我今稽首禮
大悲觀自在　一切佛讃歎　能生種種福
我今稽首禮　大力忿怒身　善哉明持王
降伏難伏者　我今稽首禮

作是虔誠讃佛菩薩又復合掌起慇重心讃餘諸佛菩薩相好功德其讃歎文應用諸佛菩薩所説歎偈不應自作讃歎既已起至誠心懺悔諸罪我歸命十方世界諸佛世尊羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從過去及以今生煩惱覆心久流生死貪瞋癡覆造諸惡業或於佛法菩薩聖僧父母尊處一切衆生有德無德於如上處所造諸惡一切罪業自

作教他見作隨喜身口意業廣聚諸罪今對諸佛菩薩志心懺悔所造衆罪如諸佛知並皆懺悔起志誠心盡形歸命佛法僧寶涅槃正路爲除衆生一切苦故歸命三寶如是歸依頭頂禮已歡喜踊躍發菩提心求於勝上解脫甘露悉地佛果世間衆生無量諸苦我當救度令離惡趣除諸煩惱令得解脫所有衆苦種種煎迫令起大悲發菩提心爲衆生而歸依無主衆生爲作歸主失路衆生爲作導師恐怖衆生爲作無畏苦惱衆生得安樂故衆生煩惱我爲除滅我從過現未來所發勝事心修諸善業六波羅蜜一切功德盡皆迴向施一切衆生歸於正路同昇妙果速成佛道乃至菩提不生懈怠發菩提心悲念衆生起大慈心彼有衆苦何時除滅爲淨心故常持六念心注一境而不散亂不應我執又如過現諸佛發願應如發願生諸淨業願與衆生成就諸德復願過現所生功德願與一切衆生獲無盡財復能捨施增益智慧成大忍辱常修善品識宿命智心懷大悲願諸生類所生之處具如上事次應合掌頂禮本部尊主憶念明王次依法則作諸事業先以右手而取數珠置左手中合掌捧之思念明王數珠而誦眞言

佛部淨珠眞言

唵遏部鉏弭惹曳　悉睇悉馱剌㧞莎縛訶

蓮華部淨珠眞言

唵　阿蜜栗譫　伽迷室唎曳　室唎摩里抳　莎縛訶

金剛部淨珠眞言

唵　枳里枳里　滂嚾嗄　莎縛訶

以右手大指捻無名指頭直舒中指小指微屈以頭指壓中指上節側左手亦然右手掐念珠通一切用若阿毗遮嚕迦豎其母指捻數珠印菩提子珠佛部用蓮華子珠觀音部用嚕挪囉叉子珠金剛部用三部各用此等數珠最爲勝上一切念誦應當執持或用木槵子或多羅樹子或用土珠或用螺珠或用水精或用眞珠或用牙珠或用赤珠或諸摩尼珠或用咽珠或餘草子各隨於部觀色類應取念持若作阿毗遮嚕迦法應用諸首而作數珠速成故復爲護持增驗故

佛部持珠眞言

唵　那謨皤伽縛底　悉䞣　悉䞣　娑馱野悉馱　剌𢬵　莎縛訶

蓮華部持珠眞言

唵　素麼　底底室唎曳　鉢頭麼理抳莎縛訶

金剛部持珠眞言

唵　跋日羅　介旦　惹曳　莎縛訶

用前件珠印各依部中而念誦之念誦之時珠置當心不得高下捧數珠時微小低頭以至誠心頂禮三寶次八大菩薩次禮明王眷屬次應持誦眞言想眞言如對目前如是傾誠不應散亂心緣別境但諸眞言初有唵字及曩塞迦藍字者應靜心中作扇底迦念誦補瑟徵迦念誦皆應緩誦或心念誦或有眞言後有䂵𢬵吒字者當知皆應殺作急聲作阿毗遮嚕念誦及餘忿怒念誦三部眞言應看字數多少字有十五應誦十五洛叉遍字

有三十二者應誦三洛叉過此數者應誦十千遍已上初誦之時滿如上數觀其部類或上中下或三種事或觀聖者說爲天所說爲地居天所說細觀部類當誦持之乃至成就如是初誦若不先誦遍滿念持所求下法尚不得成況求上中悉地成就以是義故作勝上心而先念誦但諸眞言初持誦時已如前說誦持遍數分爲十分然後念誦既滿祈請眞言主悉地因緣初而無相貌復從頭作第二第三祈請若有相貌即當依法念誦眞言若無境界棄不應誦祈請法則與請召法同祈請之時於其夢中見眞言王背面而去或不與語當應更須起首念誦如是再三若於夢中見眞言主與語當知此人不久成就若無境界不應誦持若强念持恐與人禍初持誦時於淨密處起首誦持從初日誦持乃至疲極遍數多少一須依定不應加減先說三時念誦法者晝初分後分於此二時應當持誦中分之時加以澡浴造諸善業於夜三時亦同於上中分之間消息之事於夜中時持誦作阿毗遮嚕迦法安坦馱囊法起來多羅法於夜分作說爲勝上若晝念誦夜作護摩若夜持誦晝作護摩多具諸藥念誦之前而作護摩持誦了後復作護摩若能如是最爲其上如前先出所說團食應作護摩無問前後恒依此法念誦護摩或於法中但作護摩而得成者當知亦須念誦眞言若如是者諸明歡喜法驗易成

持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應自下伴不勤勞苦生怨不過勤求不生輕慢念誦之

時不作異語身雖疲極不縱放之制諸惡氣世間談話皆不思念不捨本尊縱見奇相而不怪之念誦之時亦不分別種種之相持誦了時應誦部尊主眞言或誦部母眞言誦此眞言當得衛護無違部法依於本法念誦了或過本數亦無所畏應起誠心作祈請云我依本法念誦數滿惟願尊者領受爲證於其夢中爲授教誨正念誦時若有謦欬昏佪欠呿忌眞言字即起就水作灑淨法縱掐數珠欠一欲帀有斯病至灑淨已還從首念被所障隔爲須一一皆從始念念掐數珠將畢之時伸禮一拜終而復始又伸一禮於畫像前或於塔前或於座所隨念誦處數珠一帀一覩尊顏而作一禮念誦了已安心淨慮或想眞言及其尊主三時念誦但初中後夜誠心作意遍數多少皆一例一類不增不減三時澡浴三時塗地獻華香水種種供養除去萎華應具三衣又內衣一日三時浣濯其衣乾燥香熏灑淨一一時中隨聽作一別置睡衣及以澡衣於此二時替換內衣日別一洗其衣乾燥聽以熏灑獻尊鉢器三時洗挑既除萎華續致新者三時常誦大乘般若等經及作制多塗曼荼羅先誦承事眞言既了請祈未得於中不廢闕一時二時乃至一鄉應當念誦不得間斷若魔障者病嬰身心則不精誠便常放逸身心疲勞違於時節不依法則或時不浴作持念誦及以護摩不應作數攝心用行依法念誦其此數者應記爲數作護摩時念誦之時請召之時此三事中所有眞言遍數一一皆須依法滿數縱欲數滿欠一

未了而有障起更從頭數若不依法作皆不成若有依作曼荼羅時或日月蝕時於此二時加法念誦其福增高不久成就無有疑也若於八大靈塔或於過去諸佛菩薩行處最爲勝上或於正月十五日時亦爲勝時或於師主處受眞言先經承事便當念持不久速成於夢中見眞言主而指授者依彼法則亦速成就彼念誦人供養僧伽處所尊勝或當時分加精誠其數未滿惟此勝故眞言主悅而賜成就當知此法悉地雖速不久當壞以是義故先承事了而所得者說爲堅固先承事時應當廣供養於日月蝕時八日十五日復加獻供諸神仙衆如餘部說前等日加諸事業齋戒等事是日復加獻供本明眞言主瓶盛香水揷垂華枝或取閼伽器用甘露軍荼利眞言之自灌其頂能除魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅及以護摩然燈等供並須加之或有法中但說持誦自然驗見者前所憕像舍利塔等忽然搖動或光燄出當知不久速得成就得成就時有何相貌所謂身輕病苦永除增益勝慧以無畏身威光現建夜夢常見清淨實事心恒安泰於誦念時及諸事業不生疲倦身出奇於惠施欽敬尊德於眞言主應生敬仰成就之時如現上事當知即是成就相貌先承事了依於法則供養本尊應加獻供及以護摩先承事法依數既了次應復作悉地念誦復先求願於其夢中而希境界作先承事法則所念誦處作悉地念誦不應移處有諸難事依前念誦應作持罰取部主尊眞言誦一千遍或持念誦本持

眞言經十萬遍若離此者還如前說知作承事正念誦時忽然錯誤誦餘眞言既知錯誤誠心懺悔過由放逸故致斯誤頋尊捨過便伸頂禮復須從始而念誦之忽於穢處心放逸故誦本眞言便自覺已應須治罰至持誦處誦部尊主眞言七遍半月一日不食次服五淨眞言經百八遍然後服之服此五淨半月之中所食穢惡之食當得清淨眞言增力

佛部五淨眞言曰

那謨皤伽縛底烏瑟膩沙野弭秫　睇弭羅制始米　扇底伽嚫　莎縛訶

蓮華部五淨眞言曰

那謨剌怛那　怛囉耶野　那莫阿利耶縛嚧枳底濕縛囉耶　菩提薩埵野　摩訶迦嚕抳迦耶　唵野輸制　娑婆訶

金剛部五淨眞言

那謨剌怛那　怛囉耶野　那謨室戰拏跋日囉播拏曳摩訶藥叉細那播𨙸曳

唵　始棄始棄𦡆麼黎鉢羅脞　鉢羅皤莎縛黎諦制諦餞縛底鉢羅皤縛底　莎縛訶

取黃牛乳酪酥糞尿各別眞言經百八遍和置一處復百八遍以波羅捨中盛之或諸乳樹葉或閼伽器以茅草攪誦眞言經百八遍後面向東蹲踞而坐頓服三合如是度如藥合升合當服之時不應致語念誦之時像現聲語先應簡敵即誦部尊主眞言及印若是魔作自然而退或出語言與本法異當知魔作或出語言勸作惡事亦魔作若見惡夢即須先誦部母眞言經一百八遍若不先誦部母眞言不可念誦若念誦時其數減少不應

休止若增無過如上所說念誦次第皆須依之若異此法欲求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經卷第二

音釋

瓷 才資切瓦器也 犛 莫交切長髦牛也 臛 黒各切 熅 於云切 斅 胡孝切 欱 呼盍切 翂馥 翂符分切馥房六切翂馥香氣也 [illegible] 陟降切 欠呿 呿丘據切欠呿張口運氣也 鄉 許亮切前時也

蘇悉地羯羅經卷第三

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

光顯品第十九

復次今說增益神威令使歡喜所持眞言而速成就先具香水澡浴身手於上時日加諸供養復取蘇摩那華一百八枚取一一華誦眞言經二十一遍或經七遍或時三遍先觀眞言字數多少而念誦之奉獻本尊次獻塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食如先陳說加以沙糖及酪復作護摩燒木一百八橛木不過量次用乳酪和蜜護摩一百八遍次用酥酪和秔米飯百八遍而作護摩此三護摩經三七日或復五日或復三日此三日既了應取乳粥和以牛酥一百八遍復作護摩此既終取閼伽器誦以眞言經一百八遍傾致少水而作護摩作此等法眞言增威謂異眞言截漸其威自得增益或眞言損益或被羅嚱眞言不行或被繫縛眞言遞相交雜或眞言字增加如上等患盡皆除云而得增威諸護摩中所說藥草隨取其一經一百夜而作護摩眞言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻忙攞底華燒膠樹香或堅木香一日三時誦以眞言一百八遍眞言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直盡日夜亦獻之法事了時如法發遣送致大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

本尊灌頂品第二十

復次先承事了若欲眞言主增加威德故應灌之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香

水置於五寶華葉果香五種穀子種種塗香或堅諸香末以新綵帛繫其瓶項插諸鞞樹枝或乳樹枝用部尊主眞言或用部母眞言一百八遍然後灌其眞言生頂應用金作或以沉檀而作其形置於座上而灌頂之灌頂既了復當獻華香等物或諸瓔珞種種供養具而供養之及作護摩幷加念誦如是作者能令本尊增加威力速得悉地先承事者作念誦時應灌本尊取閼伽器標相本尊而灌頂之或自浴了時復應想念本眞言主三度七度而灌頂之先承事時不應廢忘或時用酥或時用蜜盛滿瓶中內置七寶如法執持灌本尊頂所祈之願速得滿足

祈請品第二十一

復次廣說祈請法則於白黑二月八日十四日十五日或日月蝕時一日不食或經七日澡浴清淨著新淨衣離此晨日而祈請者應用白月誦扇底迦眞言而祈請之復於暮間以諸湯水及用眞言澡浴清淨除諸垢穢灑露五處如法供養本眞言主復獻閼伽加誦眞言一百八遍用闍棃華秫大開者灑梅檀香水持奉獻之又廣獻食名烏那棃食食中加酪以忙攞底華作鬘供養先取牛酥而作護摩一百八遍次用娑護摩一百八遍用白氎縷或布線縷令童女合索一眞言一結當結七結復眞言七遍繫在臂肘上左脅而卧思念眞言主得進止已隨意而住安置房座上散華想念尊形於其夢中見自部主或見眞言主或見明王當知此相成就之相或見三寶或見諸菩薩或見四衆或見供養者悉

地之相或見自身誦持真言作諸事等或見身著白淨衣服或見他來恭敬供養當知勝上悉地纔近或見發山峯或見乘象或見度山河海或見昇果樹上或見乘師子或乘牛鹿與諸餘等或乘飛鵝孔雀一切飛禽或見美女身被瓔珞手持華瓶或香華蓋圍繞行道或見受得象馬車乘諸寶物等見是等相悉地之相或夢得華果根牛酥乳酪稻華等物所成就藥悉地之相先承事時夢示成就藥及得數珠得是相者當知即須更作持誦法或見熏馥自身或見澡浴清淨或見身帶瓔珞見是相已便作持誦當速悉地作持誦法取閼底華一百八枚用部母真言兼本真言和誦一百八遍而供養之復取白檀香真言百八遍知是祈請隨意卧夢本真言自當現相又取烏施羅藥擣和作真言形像以彈烏里迦蟻土和作其器滿盛牛乳置象乳中或用酥乳蜜和置像於中誦一百八遍三時供養如是供養本尊歡喜速得相現復於白黑二月八日十四日十五日或日月蝕日不食持齋廣作供養以七膠香及五堅香等二香等一誦真言一作護摩數滿一千二百遍已所祈之願速見前相祈請範則若依法作速得成就見其相貌不有疑也

受真言品第二十二

復次廣說受真言法雙膝著地先於尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙華發殷重心於闍梨處三遍口受真言多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之受取隨意誦之先入曼荼羅已後於餘時受真言於良日時於尊者阿闍梨

處廣作奉施如前受之知是正受眞言速得成就縱不先作承事之法便持誦者亦不得成就復以新瓶離諸病者置葉七寶五穀一一如法惟不著水作至誠心廣作供養阿闍梨先取紙葉書寫諸眞言主名置於瓶中莊嚴供養如灌頂法作此時或經一日或經三日不食齋戒於日暮間則以牛黃抄諸眞言名號置於瓶中獻以塗香華香燈食并以本眞言作護摩法一百八遍廣作勤求聖衆諦聽諦聽三日令其弟子洗浴身體香馥手著吉祥茅草指環以用眞言誦一百八遍眞言其瓶并以香熏飲心作禮令取一葉已復重頂禮如是受者速得悉地若更別誦諸餘眞言所受眞言退失悉地若於弟子處心生歡喜授與自所持悉地眞言應依軌則如法受之爲先誦持故弟子不失當得悉地先於眞言主處啓請陳表授此眞言與斯弟子願作加被速賜悉地手捧香華誦一百八遍或一千遍便呼弟子來受授與之復作是言我於今時迴本本明主授與弟子惟願照知爲作悉地弟子應言我於今時已受明主誓從今日乃至菩提而不廢忘如上所說師主弟子受眞言法當得成就離此受者不得悉地如此受得悉地眞言於中決定成就無疑申先悉地不先承事眞言既爾悉地等受藥法亦然或復有人先承事已次合念持依於法則迴授與人所受得者不先承事但作念持便得成就受眞言者爲悉地故先於師主處廣作奉施華果諸根名衣上服金銀摩尼諸雜寶物種種穀麥酥蜜乳酪男女童僕種種臥

具奇妙華飾嚴身之具已成就藥象馬牛犢
諸餘乘等乃至自身亦將奉施為僕所使久
經承事不憚劬勞合掌虔誠珍重奉施如是
行施速得悉地應說如上種種之物先須奉
施阿闍梨已然後於真言妙句

滿足真言品第二十三

復次持誦之人於其夢中見真言主身諸支
分加者應知真言字加若支分減少者應知
真言字少委是相已作滿足法或見真言與
受持者異或加減字數不用心便生疑應依
法作滿足之先以紙葉牛黃稱寫所錯真言
如法供養明王真言及衛護已置真言主座
復取乳木並依本法但用空酥為求明王而
加助故應作護摩布茅草鋪先禮部尊主次
禮部母次禮諸佛作如是啓惟願諸佛及諸
聖衆加助衛如是啓已於茅草上頭向東臥
於其夢中本尊示相牛黃所寫紙葉之上有
減本尊牛黃題注字數滿足乃至加減點畫
亦皆指定真言不錯但云不錯或於夢中指
受滿足依此作法衛護為除魔故

增力品第二十四

復次謂欲增加威力應作護摩或用酥蜜或
時用乳各各別作或用油麻護摩或用膠香
和酥護摩或用蓮華和酥護摩或時空用娑
闍羅娑或於山間常服五淨不食餘食取本
部華滿十萬枚二真言奉獻本尊妙好塗香
及以香華然燈食等各誦真言經一百八遍
一日三時經於三日如是供養增加威力或
用堅木然以為燈一日三時經於七日能令
真言增加威力或時供養加弭迦食亦增威

力如上所說念誦護摩供養法則亦後能令增加威力

護摩品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得悉地於尊像前作護摩爐頂方一肘四面安椽量深半肘若作圓爐其惟然念誦之處若在房室應出於外望見尊形而穿作爐隨其事業依法作之乳木等物及以香華置於右邊護摩器皿置於左邊用護事真言灑諸物等坐茅草座攝心靜慮捧持閼伽啓請明王傾閼伽水少灑爐中復以一華一誦真言獻真言主爲除穢故應誦計利吉里真言并作手印爲衛護故軍荼利真言水灑作淨然乳木火既燒火已先請火天我今奉請火天之首天中之仙梵行宗敬降臨此處受納護摩次誦請召火天真言同上名火天已先以閼伽水三度灑淨取五穀酥酪等物誦以真言三遍護摩奉祀火天真言同上祀火天食一心標想遮送火天置於本座復誦計利吉里真言并作手印復淨其火一切護摩皆應如是次請本尊先誦本尊真言一遍安住本座依法供養願尊垂護護摩之食所護摩木謂鉢羅輪木烏曇摩囉木鉢攞訖沙木尼俱陀木佉陀羅木閼伽木吠官訖那木閼伽没羅木迦濕没羅也木閃弭阿皺麼麼嚟伽木閼說賛那木此十二種木取枝量長兩指一析皆須濕潤新採得者通於一切護摩法用條端直者觀其上下一面置之香水淨洗細頭向外麤頭向身酥搵兩頭擲於爐內作扇底迦等二法時各依本法先出摶食而護摩如是軌模遍

通一切每日作食之時先出一分之食置在尊前待護摩時先應取用如念誦時置於兩手在雙膝間護摩之時亦應如是以沉香木量長四指麤如頭指搵蘇合香百八護摩此妙益眞言威加如是作時遍通諸部或用安息香和酥護摩復一百八遍時空用薩闍羅娑而作護摩一百八遍皆能增益眞言威力爲欲成就眞言法故作諸護摩先請部尊主次請本尊然後依法作護摩爲欲成就眞言法故作護摩先用部母眞言護衛本尊次護自身然後依法乃作護摩爲欲成就眞言故作護摩若法了時爲加增益眞言力故應當念誦部心眞言爲欲成就護眞言故故作護摩初時皆須大杓酌施欲了之時亦用大杓在其中間應用小杓爲欲成就眞言法故作諸護摩若法了時用部心眞言眞言闕伽而供養之如曼拏羅法中所護護摩次第法作亦應如是先作阿毗遮嚕迦法次作補瑟徵迦法次作扇底迦法護摩了已用本持眞言眞言淨水以手還巡散灑爐中如是三度護摩都了復啓火天重受餘供如法退還發遣列顊如請召法去降臨字置退還字所殘餘穀酥蜜酪等並和一處用祀火天眞言三遍而作護摩復觀本眞言字數多少而念誦之復作供養護衛本尊并護已身如法發遣

備物品第二十六

復次廣說諸成就支分謂欲成就諸眞言故先當備辦諸雜物分然後應作先承事法若已先承事者次應念誦所謂諸雜塗香雜燒香五種堅香謂沉水香白檀香紫檀香娑羅

羅香天木香七膠香者謂乾陀羅娑香薩闍羅娑香安息香蘇合香薰陸香設落翅香室唎吠瑟吒迦香白芥子毒藥鹽黑芥子胡麻油牛酥銅瓶銅椀五穀謂大麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀眞珠螺貝赤珠五藥謂乾託迦哩藥勿哩訶底藥娑訶藥娑訶提婆藥稅多擬里疙里迦藥蜜五色線謂青黃赤白黑童子合線金剛杵燈炷燈盞瓦椀五種彩色佉陀羅木橛乳木杓牛黃鑌鐵紫檀護淨線浴衣黑鹿皮鉢孚瞿華稻穀華木履冒餌草大茅草設多布澀波迴香是採華筐緣飲食所須酥蜜沙糖石蜜等物穀珠如上所說種種諸物皆預備之然後應當作先承事及廣念誦

成諸相品第二十七

復次我今說成就物依是三部眞言悉地所謂眞陀摩尼寶瓶雨寶伏藏輪雌黃刀此等七物上中之上能令種種悉地成就增益福德乃至成滿法王之法況餘世事佛部蓮華部金剛部三部眞言皆有如是勝上成就於三部中隨受持者具獲五通爲上悉地言七物者若欲成就眞陀摩尼者法驗成已當作金臺量長一肘或用銀作莊嚴精細臺頭置摩尼珠其珠用紅玻瓈光淨無翳或好水精如法圓飾成此寶者應念謂作臺圖樣此樣不具載若欲成就雨寶法者法驗成已但當誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶若欲成就伏藏發起金銀諸珍濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲成就輪仙法者鑌鐵作輪量圓兩指一磔輪安六輪輞椽銛利如是作法

速速得悉地若欲成就雌黃法者取光雌黃如日初出色光亦如融金色光是爲上好若成就刀法者取好鑌鐵刀量長兩肘以小指齊闊四指無諸瑕病其色紺青如枅施鳥翎若欲成就佛頂法者當以金作佛頂猶如畫印安置臺上其臺欅用薩頗胝迦寶若欲成就蓮華法者以金作八葉蓮華如兩指一摖手量或用銀作或熟銅作或白檀木作若欲成就拔折羅法者以好鑌鐵作拔折羅長十六指兩頭各作三股或紫檀木作或三寶作所謂金銀熟銅若欲成就雄黃法者當取雄黃色如融金塊成分析復上有光如是雄黃能成上事若欲成就牛黃法者當取黃牛牛黃爲上若欲成就刈哩迦藥者當取其藥色若金錢華者上好若欲成就素嚕多安膳那藥者如蚯蟮糞者上好若欲成就白氎布者取細軟者擇去毛髮以鬱金香染之若欲成就護身線者取白氎縷細細三合爲股復三股合索童女合撚皆須右合或縷金合若欲成就華鬘法者取閣底華作鬘若欲成就牛糞灰法者取蘭若所淨牛糞燒作白灰和龍腦香用若欲作成就木屐法者取室利鉢嘌尼木作木屐上安置其蓋若欲成就傘蓋法者當以孔雀尾作以新端竹而作其華若欲成就弓箭槍矟獨股叉棓及諸器仗隨世用者隨意而作若欲成就世間鞍馬車乘牛羊一切鳥獸諸餘物等隨世人輩共將爲上隨意樂作或依本法如是制作若欲成就吠多羅者應取族姓家生盛年無病卒死體無瘢跡猶未脹壞諸根具足取如是屍而作成就

隨意所作上中下法所取之物亦復如是心無怖畏方作此法

取物品第二十八

復次我今說取物法白黑二月八日十四日十五日日蝕時地動時其日於其干前而取其物於念誦時得境界已而取諸物或澡浴清淨不食持齋求善境界而取諸物所說須物隨方處所有是物者而成就貴貨不酧價直而取諸物或時自覺增加威力堪忍飢寒種種異相當爾之時而取諸物其所諸物各依本性上中下品皆取好者如法得已應加精進作成就法

淨物品第二十九

復次令說淨諸物法用五淨洗不應洗者五淨灑之觀諸物量五淨和末雌黃和乳作末朱砂和牛尿作末牛黃和酥作末彩色和乳調和之惟安膳那藥空治作末刀輪等物用牛糞水洗之餘所說者應洗物等先牛尿洗次香水洗諸餘物等世所稱用應水洗之或香水洗已次用諸事眞言水灑淨次用部心眞言水灑淨次用部母眞言水灑淨但應洗者先五淨洗次胡麻水洗次香水洗如所應淨皆應如是

物量品第三十

復次廣說成就物者謂身莊嚴具諸器仗種種衣服如世常法所用量數治研細粖作成就法若欲成就雌黃法者五兩爲上法三兩爲中法一兩爲下法若欲成牛黃法者一兩爲上法半兩爲中法一分爲下法若欲成就安膳那法者三分爲上法二分爲中法一分

爲下法若欲成就酥法者七兩爲上五兩爲中三兩爲下法若欲成就灰法者五兩爲上法三兩爲中二兩爲下若欲成就鬱金香法者量比雌黃於安怛陀那法說種種丸藥成就者其數須作二十一丸爲上法十五丸爲中法七丸爲下法於本法中諸物量少應加其數或依都量或如本法或世所貴量數多少亦可依之應觀念誦功力及觀同伴多少應當具備如本尊恩眷屬境界許多任可成就悉地之法有上中下諸物數量亦復如是

灌頂壇品第三十一

復次廣說成就諸物祕密妙法令速悉地若欲起成就法者先應備辦護悉地具以護摩法加威本尊眞言及自灌頂作灌頂曼荼羅如法供養作灌頂已然後起首作成就法若作大灌頂曼荼羅者能得成就一切諸事如前所說明王曼荼羅淨地等法皆應如是其曼荼羅須方四角安置四門其量八肘或七肘或五肘惟開界道五色如法畫飾如其台量次外減半次外惟然於此西面四肘之外復作一曼荼羅其量五肘或四或三惟開東門或如根本大曼荼羅灌頂處所減半而作凡曼荼羅地勢皆北下卸說爲吉祥但曼荼羅地勢北下卸者說爲最勝或用一種彩色畫之於四角外作三肘拔折羅於中台內如法畫作八葉蓮華諸曼荼羅亦應如是蓮華葉外周帀畫作吉祥妙印於四門畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂必須四種所致瓶處並衙界角隨所持誦眞言及與明等於其台內畫本

尊印并置一瓶所持眞言隨其部類畫本尊
主印所謂佛頂蓮華金剛應知此法置爲祕
密所持眞言不識名號及部不貫者應安一
瓶名辦諸事或安成就義利之瓶或安一瓶
名請眞言次外東面畫佛頂印右邊部母印
印邊部心印次右鑠底印次左亙印次右阿
難次左須菩提諸餘眞言及明等印左右安
置乃至兩角次於北面畫觀自在菩薩印右
邊部母印左邊部心印次右落澁彌印次左
多羅印次右成就義菩薩印次左大勢至菩
薩印諸餘眞言及明等印左右安置乃至兩
角次於南面畫金剛印右邊部母印左邊部
心印次右金剛拳印次左食金剛印次右拔
折羅印次左金剛棓印諸餘眞言及明等功
左右安置乃至兩角次於西面門南畫梵王
印及梵吉祥明王并諸眷屬乃至南角門北
畫嚕達羅神印及妃印并諸眷屬及至北角
次第三曼荼羅門畫八方神各與眷屬令滿
其位於第二曼荼羅門外右邊畫孫難陀龍
王左邊抜難陀龍王於第三曼荼羅門外右
邊畫孫陀龍王左邊優孫陀龍王曼荼羅外
畫甘露瓶印如是作曼荼羅法供養者應如
法作三種護摩爲欲遣除毗那夜迦故應作
阿毗遮嚕迦事爲自利益故應作補瑟徵迦
事爲息諸災邪故應作扇底迦事應以當部
成辦諸事眞言作阿毗遮嚕迦事或用甘露
瓶眞言通三部用應以當部心明作補徵迦
事應以當部母明作扇底迦事於曼荼羅所
集聖者一切諸天各各以本眞言而三種護
摩或以成辦一切事眞言而作護摩其護摩

處曼茶羅南門東作如護摩法酥等諸物以三事真言各禮百遍或其數爲欲加威諸真言故應作如是三種護摩次第爲三部諸真言等各祀七遍其三部主應加數祀或但三部各祀百遍如不辦者七遍三遍亦得滿足所持真言主於台曼茶羅內部尊足下安置於曼茶羅外東面別安訶利底母南面安置輸利尼西面安置醫迦熱吒北面安置句吒鬶利隨彼所樂而當奉獻如法供養諸真言已及護摩已前之安瓶隨所爲者誦彼真言而用加被於本尊前所安之瓶還用彼真言而加被之其台內瓶應用明王真言而作加被當門爲軍茶利所安置瓶亦須用彼真言加被於台曼茶羅東西角所安置瓶東北角者以部心真言東南角者用部母真言西北角者用能辦諸真言西南角者用一切真言如是加被此上瓶已及供養已次應右繞如前說灌頂法此亦如是安置吉祥瓶所謂穀實藥草華果香樹枝葉華鬘及寶置於瓶內新帛繒綵用纏其頭諸灌頂法皆應如是即令同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦如法清淨或求阿闍梨配與灌頂爲欲除遣諸作障故先用軍茶利瓶而用灌頂第四應用所持真言瓶而用灌頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應以牛黃塗香熏香芥子線釧衣服皆應受用作灌頂已後爲息諸障應作護摩已便即發遣或於淨處但一彩色作小曼茶羅極令方正其量二肘安置三障大印西面槃印如前安置淨瓶如法灌頂能令離諸障本尊歡喜不久速成此祕密最勝悉地

光物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三七日或一七日或經一月或隨其成就相應於本法所說每日三時用酥蜜略和以胡麻或依本法祀乳粥或祀酪飯所成就物每日三時以香熏之以香水灑以眞言加被觀視其物以吉祥環貫置指上攜按其物以牛黃水或白芥子灑物上及餘節日加諸供具奉獻彼物若白月成者取十日若黑月成者取十四日如斯作法光顯其物皆用部母眞言復重加諸華香華鬘等物供養以香塗手置茅草環按所成物畢夜持誦於夜三時誦一百八遍如斯光顯成就之物從始至終皆應如是若具如此法速得成就

佛部光顯眞言

唵諦惹塞(僧乙切)尾你　悉睇娑馱野虎吽泮

蓮華部光顯眞言

唵挹(奴立切)比(并也切)　挹比你跛野摩訶室利曳莎縛訶

金剛部光顯眞言

唵入縛羅入縛攞野畔度哩　娑縛訶

於三部法皆用赤羯囉微囉華以眞言持誦散灑其物或用忙落底華或用白芥子首尾中間皆應如是散靄其物或有境界及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物眞言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷曼荼羅以爲光顯如前淨地用五種色作曼荼羅其量四肘而開一門內院東面先置輪印東北角置鉢印東南角置袈裟印次

於北面置蓮華印於西北角置灘拏棓印於
東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印
於東南角置蘗那棓印於西南角置羯羅賒
瓶印於西面置金剛鉤印金剛拳印於西南
角置計利吉羅印於西北角置遜婆印復於
東面輪右邊置佛眼部母印又於北面蓮華
印右邊置半拏囉縛里寧部母印於南面置
拔折羅印右邊置忙莽計部母印次於曼荼
羅門外如前所說置能摧諸難軍荼利印依
前供養復於北面置六臂印馬頭印多羅印
戰荼捺羅印及諸當部所有眷屬次第安置
其形皆白復於東面置如來鑠底印帝殊羅
施印無能勝明王印無能勝妃印復於南面
於當部内所有眷屬次第安之然於西面隨
意安置三部諸印次於外院置俱尾羅等八

方大神於其空處任意置三部内成就諸事
眞言主等次於中台置竹持部主印所成就
物隨於本部法所說置於其中安置其部主
中台上其物車邊置眞言本所持印其物西
邊安護摩爐次於西邊持誦人坐各各以本
眞言依法召請如前供養畢以三部母明次
第護摩光顯其物然後以本眞言護摩而作
光顯於諸光顯法中護摩爲最凡初護摩先
以部母明持誦香水灑淨其物護摩既畢亦
如是灑或用忙莽計心明或用四字明王眞
言通三部護摩而作光顯隨其所用眞言爲
護摩者初但誦其眞言次誦求請之句復中
間誦其眞言復誦求請之句後亦誦其眞言
還安求請之句如是眞言之中三處上中下
分安置求請之句最後安其虎吽抻吒莎呵

字所請句
闍縛攞(放光)闍嚩攞也(令放光)悉地(成)娑馱也(令成)你馳(威耀)你跛耶你跛跢南(諸威光)帝闍(潤澤)挍馱也(令增長)忙尾覽摩(莫近遲)阿尾賒(遍入)囉乞沙(護持)散你甜(令瑞現前)俱嚕(最)吽泮吒　莎嚩訶
以如是等求請之句光顯其物前後中間種種重說亦無所妨護摩畢已次應持誦白羯囉華散其物上而作光顯或持誦赤羯囉尾囉華或用白芥子或用蘇摩那華而作光顯先用塗香塗手以按其物次以諸華持誦而散白芥子次然香熏之次後持誦香水而灑之應知如是次第初中後夜三時以本藏主真言持誦香水真言而灑次誦本持真言而灑畢已如前護摩念誦乃至日出具此法者速得成就如是光顯諸物及光已身決定速得成就於物其物縱少亦獲大驗具此法者其物增多及得清淨是故應作光顯之法此名一切成就祕密之法於諸節日應作如是光顯之法餘日隨時而作光顯念誦遍數滿已欲作成就法時先應初夜具作光顯之法然後成就

分別悉地時分品第三十三

復次我今解說吉祥成就時節行者知已尋求悉地謂時節者八月臘月正月二月四月此等五月白十五日應作上成就其四月時必有雨難其二月時必有風難於正月時必有種種難惟有臘月無諸難事於八月時有雪雹霹靂之難如上所說之難皆成就相此五箇月但今求作成就法事亦當應作翕底迦事即此五月黑月十五日應作中下二成

就法亦當應作補瑟徵迦事阿毗遮嚕迦事於月蝕時成就最上之物於日蝕時通上中下成就之物或月一日三日五日七日或十三日應作成就諸一切事若作最上成就應取上宿曜時等或與三種事法相應其所成就亦依三事而作或如本法所說或依本尊指授然十二月一日至十五日於其中間應一切成就及事或取本尊指日或諸月中黑白十三日亦得成就七月八月是雨時後節應於此時作扇底迦法九月十月是冬初節應於此時作補瑟徵迦法三月四月是春後節應於此時作阿毗遮嚕迦法正月二月是春初節應於此時通一切事五月六月是雨初節要欲成作者下悉地如是春冬及雨後節亦應成就三種悉地此中九品分別隨類分配於初夜分下成就時於中夜分中成就時於後夜分上成就時於初夜分是作扇底迦事時於中夜分是作阿毗遮嚕迦事時於後分是作補瑟徵迦事時於此三事九品分別隨類相應知其時節於其時分所現之相辨上中下然於日月蝕時即當作法不觀時分凡猛利成就及阿毗遮嚕迦事日月蝕時最是相應凡起首成就二日二日一日斷食上中下事類日應知

圓備成就品第三十四

復次當說本法闕少成就支旦若恐身力不濟勿須斷食念誦遍數滿已欲起成就更須念誦護摩華香供養種種讃歎觀念本尊取白氎縷童女合繩如前作法繫作七結誦明七百遍於晨朝時以繫其腰夢不失精佛部

眞言索俱摩嚫眞言
唵薏曳俱摩嚫儵訖羅畔馱顩莎嚩訶
蓮華部眞言索短嚨儗抳眞言
唵嚕訖彭　矩嚕矩嚨儗抳　莎縛訶
金剛部眞言索忙莽鷄眞言
唵句爛馱嚫畔馱畔馱　虎𤙖泮
初中後分間誦求請句若自本法無求請句
應取安之然此三明當部用之其持誦繩每
日繫持作法光顯若作曼荼羅時念誦之時
於節日時皆須繫持令除難障又合眼藥蘇
嚕多安膳那濕沙蜜龍腦香蓽茇丁香皮得
伽羅香白生石蜜各取等分擣篩爲末以馬
口沫相和篩搗研復以此明持誦百八遍成
就之時數數洗面以藥塗眼除去懈怠及所
惽沉有諸難起夢預敬見

佛部合眼藥眞言
唵　入縛攞路者泥　莎縛訶
蓮華部合眼藥眞言
唵　弭路枳顩莎縛訶
金剛部合眼藥眞言
唵畔度嚫揖跛羝莎縛訶
此三眞言本部持用合眼藥或單呪水數洗
面眼亦得除於惽沉睡障若成就時念誦疲
之白檀香和水用部心明持誦七遍而飲三
掬欲成就時先以水灑身應取善相方欲成
就具善相者謂髙結輪鉤魚右旋印白蓮華
幢涉悉底迦印滿瓶萬字印金剛杵華鬘或
見端正婦人瓔珞嚴身或見懷妊婦人或擎
衣物或見歡喜童女或見淨行婆羅門著新
白衣或見乘車象馬根藥及果或見竒事或

聞雷聲或聞誦吠陀聲或聞吹螺角諸音樂聲或聞孔雀鶺鴒鸚鵡鶴吉祥鳥聲或聞善言慰諭之音謂起首安樂成就可意之言或見慶雲閃電微風細雨或雨天華或有好香及見暈蝕於此相中天所降者為上成就於空現者是中成就於地現者為下成就於此三相九品分別如上所現皆是吉祥及此不見者即不成就見此相已深生歡喜以如是心後方便作成就事法

蘇悉地羯羅經卷第三

音釋

析（先的切分也）疙（魚乞切）枅（牙葛切）橕（抽庚切斜柱也）矟（色角切矛屬）齧（倪結切）暈（王問切日月傍氣也）

蘇悉地羯羅經卷第四

唐中天竺三藏法師輸迦波羅譯

奉請成就品第三十五

次說奉請成就之法如前所說時節星曜及瑞相等於作曼荼羅法中及成就法中廣已陳說若不善相現時即以部母明護摩牛酥經一百八遍然後作法亦得成就悉地前所分別曼荼羅地亦應依彼而作成就若上成就於山上作若中成就於池邊作下成就隨處而作或與眞言相應處作若不於此處作成就稍遲於有舍利骨制底之中作一切内法眞言皆得成就佛生處等八大制底成就之中而最爲上然於菩提道場無一切難能與成就相應魔王尚於彼處不爲其難況餘諸類是故一切眞言決定成就凡是猛利成就於塚間作或於空室或於一神獨居之廟或逈獨樹下或於河邊當作成就若欲成就女藥叉者於林間作若欲成就龍王法者於泉邊作若欲成就富貴法者於屋上作若欲成就使者法時於諸人民集會處作若欲成就入諸穴法於窟中作此是祕密分別成就之處揀擇地定已先應斷食如曼荼羅淨地之法或如念誦室法應淨其地處所清潔速得靈驗初以成就辦諸事眞言或用軍荼利眞言持誦白芥子等物散打其地辟除諸難以佉達羅木爲橛四枚其量二指折藏纖刻一頭如一股杵以紫檀香泥塗其橛上復以緋線纏之以跋折羅橛印作拳執之以此眞言持誦一百八遍釘於四角橛頭少現作一白幡於曼荼羅東面懸長竹竿上以金剛牆

眞言持誦鐵末百遍作三股跋折羅頭皆相接圍繞曼荼羅爲金剛牆復以金剛鉤欄眞言持誦鐵末百遍亦作三股拔折羅各橫置於竪拔折羅上繞曼荼羅爲金剛鉤欄外曼荼羅門以軍荼利眞言以拔折羅印而護其門第二重門以訶棃帝母而護其門中台院門以無能勝而護其門此等護門三部通用或其一通護三門此三聖者皆摧諸邪無有能壞此是祕密護成就物其台中心埋五寶物若於人民集會之處作曼荼羅時其五寶物不應埋之但置所成物下不若於中庭及與室內或佛堂中作曼荼羅時亦復如是以上五處但持誦香水灑即便成淨不假掘地若於本念誦室中作此法速得成就於諸窟中不合作成就法於壞室中亦不合作欲作曼荼羅時七日已前於黃昏時以敬仰心觀念諸尊如對目前而奉請言於三部內一切諸尊及於本藏中諸尊與眷屬等我已久時念誦護摩堅持戒行以此眞言如供養諸尊願後七日降赴道場哀愍我故受此微供以大慈悲令我成就如是乃至滿其七日依時啓請然後作法又閼伽華香飲食及讚歎等每日暮時別供養一方護世神乃至三方皆應如是又以香塗手持誦其手以按其物而奉請之復以燒香熏物奉請又復斷食取好時日略作曼荼羅用奉請物或但用一色作圓曼荼羅惟開一門中置八葉蓮華其量二肘次餘外院隨意大小而作先於內院置三部主西門北置摩醯首羅及妃佛右邊置摩帝殊囉施左邊置佛眼次觀自在右邊置摩

室利左邊置六臂次金剛右邊置忙莽鷄左邊置明王心西邊門南置吉里利忿怒及金剛鉤如上所說皆於內院安置次於外院置八方神及置能辦諸事眞言主等內外二院心所敬重眞言主等樂皆應安致外門北邊置軍荼利門南置無能勝各以心眞言而請供養於蓮華上置成就物而供養之或於蓮華上置滿迦羅賒瓶於上置其成就之物或於蓮華上置合子於中盛物或蓮華上置其瓦器於中盛物其或於華胎中盛置蓮華上以手按持誦其物千遍或一百遍次後持誦華以擲物上次復以酥和安息香而燒熏上次復香水微灑物上次復以部母明王持誦其物於曼荼羅所有諸尊各以彼等眞言持誦其物次復以牛酥護摩或用牛乳或以酥蜜胡麻和作護摩後以啓飲護摩於本法中所說諸物皆應護摩各以曼荼羅內所有眞言遍作護摩各以眞言持誦香水而灑其物如前所說光顯物法此亦如是持誦自眼用看其物心誦眞言如是作法其法物即成奉請凡一切物作奉請法速得成就或於本法所有一切供養及祭祀法一一皆應具作此奉請法曼荼羅中亦通受持其物亦通光顯其物於中若作成就諸作障者亦不得便亦通淨物依灌頂法亦通灌頂其物亦通灌頂自身此是祕密能辦諸事勝曼荼羅若作此法無不得成

補闕少法品第三十六

我今當說補闕少法從受持物已每日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物三時換

衣節日斷食供養等法皆須增加三時禮拜懺悔隨喜勸請發願三時讀經及作曼荼羅三時歸依受戒三時護身如是作法定得成就或由放逸致有闕少即應部母明持誦二十一遍便成滿足若闕此法成就亦闕或若有闕更須念誦一十萬遍復應作此曼荼羅補前闕少然後方作成就其曼荼羅方四角安四門如前所說分布界道東西置佛右邊置佛毫左邊置佛鑠底右邊置佛慈左邊置佛眼右邊置佛輪王佛頂左邊置白傘蓋佛頂右邊置帝殊羅詩左邊置勝佛頂右邊置超越佛頂左邊置須菩提右邊置阿難於西南角致鉢於西北角置錫杖右邊置訶利底母左邊置無能勝於曼荼羅外置能辦諸事中央置輪於上置其所成就物或置本尊外

院置八方神門兩邊置難陀及拔難陀龍王各以本眞言請或以部心明都請依法供養然後護摩其諸尊等或置其印或致其座以本眞言成淨火已護摩酥蜜一百八遍又以酪餅及用胡麻各以本眞言護摩百遍其事畢已復誦百遍此是祕密補欲過法所供養物皆須香美其所獻食用烏那羅供獻及砂糖和酪作此法者諸尊皆得滋充歡喜速得成就非但補闕亦應半月半月或於節日或復每日作此曼荼羅供養諸尊皆得滋充速與成就若不辦時隨力而作如前所說佛部曼荼羅法此蓮華部法亦皆同彼惟改圓作方其量隨意東西置觀音自在右邊置馬頭明王左邊置毗首嚕波右邊置三目左邊置四臂右邊置六臂左邊置十二臂右邊置能

滿諸願又右邊置耶輪末底左邊置大吉祥右邊置多羅左邊置戰捺羅近門右邊置濕吠多左邊置車拏羅縛悉顊中央置蓮華曼荼羅外置本部能辦諸事此是蓮華部補闕曼荼羅法如前所說佛部曼荼羅此金剛部亦復如是然須方作其量隨意東西面置執金剛右邊置明王左邊置忙莽雞右邊置軍荼利忿怒左邊置金剛鉤左邊置棓左邊置大力右邊置拳右邊置遜婆左邊置提防伽右邊置鉢椰顊乞差跛左邊置忿怒火頭右邊近門置金剛可畏眼左邊近門置金剛無能勝曼荼羅外置本部能辦諸事諸餘外院及供養法皆如前說此是金剛部補闕之法如是供養畢已求得好夢晨朝澡浴著白淨衣以稻穀華及青俱蘘草香美白華供養所作曼荼羅地然後以牛糞遍塗掃却復作三皺多護摩右邊置酪俱蘘草酥蜜胡麻及餘所有護摩之物皆置於右左置閼伽器鑠酥杓當置於前隔酥次置杓前用成辦諸事真言灑其物等諸部主尊安置供養用本真言以閼伽請其本尊亦復安置自身前置酥酥前置火酥火中間置成就物置初自身次酥次物火次本持尊及部主尊如前五種之物置次應知部主左邊置帝闍寧明右邊置成辦諸事如前所說謂護摩法中次第安置初敷青俱蘘草置和酪餅散稻穀華獻縛悉底供以好美香供養然後依法作護摩事所成就物置於金器或銀熟銅石商佉螺木縛弭迦土器等敷阿說他樹葉於上置器或敷有乳樹葉或閼伽樹葉或芭蕉樹葉或蓮華蓮

葉或新淨白氎隨取敷之又葉五重先敷地上置成就物復以葉五重而覆其物或可是散或種種衣或諸雜物次第應知所盛之器然後以不散亂心作皺多法以心光明其物及散灑之手執杓緩鑠其酥置其物上誦本眞言至其莎字即瀉爐中呼其訶字還觸其物却至酥器如是去來三處觸物不得斷絕是名三皺多護摩法經一千遍或一百遍或觀眞言廣略或復成就上下動重乃至護摩二十一遍此名都說遍數之限三皺多時以杓遍灑其物皆令潤膩初置物時先以水灑次按持誦次復看次獻供養護摩畢已還須如是於成就曼荼羅所說三種成就之相作此法時若有相見即須禁之應知不久即得成就其物若大置於右邊應左手執者置左

邊而三皺多之若成有情之物作其形像杓觸於頭而作護摩若欲成自身以杓觸頂而作護摩若爲他故作之皺多者但稱其名作護摩其成就物復有三種差別一但稱名二以物蓋隔之三但露現眼所觀見如是皆用其酥而作護摩若不獲酥當用牛乳或酥和乳或用三甜或觀成就差別應當用酪如本所說而用護摩或以油麻護摩器仗若成吠多羅者應用堅木香心護摩或用蘇合等護餘計香或觀其物差別及與成就差別當取諸類香物與法相應者而作護摩若成犬肉還用彼脂諸餘肉類彼復如是其成就物或盡置於前以此所三皺多法說護摩之法當應廣作三皺多法護摩其物如是作已速得成就三皺多已洗灌令淨然後如法灌頂畢

已供養護持置本尊前更加種種飲食供養本尊及當祭祀八方護世亦須如法供養護摩之地然後以諸澡豆及阿摩羅八日如法澡浴於其午時手按其物而加念誦又更別辦其線依前如法持誦臂釧衣灰芥子水一一皆須如前持誦欲作成就之時如是護身之物先須持誦擬充後用如是念誦護身諸物成就之時有所用處皆即有驗是故應須預先持誦備擬華等供養之物亦須如法持誦置於側近次則依作曼荼羅如法供養而作成就用能辦諸事真言持誦五色界道線纒四橛上以上軍荼利真言持誦瓶置外門前所纒之線兩頭俱繫瓶項稍令寬縱每出入時思念軍荼利舉線而入其線若以軍荼利真言持誦亦得或取本法真言持誦亦得如前所說辟除難法先淨其處然後作法其時於外祭祀八方護世天神并諸眷屬於其瓶上置拔折羅或置有果枝條其瓶及線或用當部明王持誦或用部心或部母持誦以護其處或於當部所有契印各於本方而安置之以辟諸難其橛以金剛橛真言持誦百遍其橛上一頭作三股杵形或一股形如是作已於淨室外四角釘之若曼荼羅於界道角釘之此名金剛橛法能辦諸事其曼荼羅或用乾末彩色或用種種香末或以濕色用牛毛筆畫於諸角外畫三股杵其諸界道遍作三股杵形還用金剛牆真言持誦復於其界杵形之中更復橫置一杵遍應如是側名金剛鉤欄還用金剛鉤欄真言持誦如是作已無有能壞是故於中作成就法於諸門中

及門外各置抜折羅其成就法或於淨室中作或於露地作曼荼羅其量五肘或七或八或觀其所成就事隨事大小而作諸門當中置抜折羅於諸角上置瓶於外門前置能辦諸事瓶於内東西置法輪印右邊置佛眼印左邊置毫相印右置牙印左邊鑠底印右置五種佛頂次第左右安置於佛部中所有諸尊隨意次第左右安置最後兩邊置阿難及須菩提次下近門置無能勝次於外院東面置悉達多明王北面置大勢至尊南面置妙吉祥尊西面置軍荼羅尊東面右置梵天及與色界諸天左置因陀羅上至他化自在王乃至地居天神於東南方置火神與諸仙人以爲眷屬於南方置燄摩王與毗舍遮布單那諸魔怛羅而爲眷屬於西南方置泥咧帝神與諸羅刹而爲眷屬於西面門置縛嚕拏神與諸龍衆而爲眷屬門北置地神與諸阿脩羅而爲眷屬於西北方置風神與諸伽嚕拏而爲眷屬於北方置多聞天王與諸藥叉而爲眷屬於東北方置伊舍那神與諸鳩槃荼而爲眷屬復於西面一所之處置日天子及與曜等復於西面一所之處置月天子與宿圍繞於西門曲兩邊置難陀抜難陀龍王於佛部中所有使者等類眞言及明於其外院四面隨意安置然後依法啓請次第供養護摩念誦於最中央安其本尊或成就物如於曼荼羅法所說護身等事此亦如是次第應行此是佛部成就諸物曼荼羅法一切諸難無能得便於中作法速得成就一切諸尊增加衞護前以五彩色作曼荼羅惟改圓作

方於其內院東面處中置蓮華印右置七多羅明左置七吉祥明次左右置六大明王右置半拏羅縛悉顭左置邪輸末底近門兩邊置一髮明妃及馬頭明王於外門前置能辦諸事瓶於門及角置拔折羅中置蓮華於其外院置眞梵天及因陀羅摩醯首羅等淨居諸天及無垢行菩薩光鬘菩薩莊嚴菩薩無邊龍王菩薩遜陀羅及優波遜陀龍王及商結持明仙王與諸持明仙俱如前諸方護世於此部中所有使者諸類眞言及明隨意安置如前所說安置次第此亦如是一切諸難無能得便應當此中作成就法如前方作如前所界道於內院東面置蘇悉地羯羅右置吞金剛明妃左置金剛泰明妃右置遜婆明王左置計唎枳里明王右置拔折羅尊左置跛折羅但吒右置金剛毋特伽羅鏈左置金剛商羯羅右置金剛鉤明妃左置忙莽鷄明妃於其外院東邊置勝慧使者金剛慧使者摩醯首羅及妃多聞天王及諸藥叉其於外門前置辦諸事瓶於金剛部中所有使者眞言及明部多毗舍遮乾闥婆摩睺羅伽及持明仙八方護世各於院次第安置然後啓請如法供養護摩念誦起首成就其所啓請諸尊應用明王眞言或用部毋明請於曼荼羅所有諸尊名爲置瓶如前曼荼羅所有堪法此成就法亦皆如是若於此等曼荼羅中作成就者縱不具足護身之法亦得悉地爲彼諸尊自有誓願若請我等赴曼荼羅者以虔誠心如法供養我等當與彼所求願是故於此應知無難必爲加護若用部心眞言及以

部母或用明妃能辦諸事眞言并及部內護身眞言而用啓請護身諸界速得成就此是三部祕密之法復次說通三部祕密曼荼羅如法界道置拔折羅中央置本部主印其前置本眞言主或如前置羯羅詩瓶其物盛於器等之中置其瓶上內院東面置如來印北面置觀自在印南面置金剛印西面右邊置嚕達羅左邊置多聞天王如前所說明王曼荼羅此亦如是次第安置右邊置部母明左邊辦事明蓮華金剛二部左右亦爾西面右面嚕喇右置洛乞濕彌東西兩角置鉢及支伐羅北面兩角置但拏柱及軍持瓶南面兩角置拔折羅及持伽羅西面角置輸羅及寶瓶於外門前別立置處所置無能勝東面門前置訶利帝母南面門前置勾吒祇唎迦北面門前置翳迦契吒於其外院隨意遍置諸印如法啓請供養此是祕密都曼荼羅於中所作成就諸物皆得悉地頂行於此尚不得便何況諸餘毗那夜迦以諸美香華燈種種飲食持誦光顯然後供養如於念誦及於曼荼羅所說供養此亦如是應作若於淨室中作亦復如是其曼荼羅主種種供養應加四倍此是祕密之法供養畢已次應於外如法祭祀以酥然燈其炷鮮淨供養本尊一一之物皆須奉獻閼伽若是作法本尊速得有驗以明王眞言持誦白芥子或用能辦諸事眞言或用先持有功眞言持誦近致成就物邊用辟諸難便即退散又用本印主印置於左邊或但持誦大力置於左邊於其八方所各置丈夫初於東方其人作帝釋裝束手執拔

折羅形色一如帝釋於南方其人作燄摩裝束手執但拏棓於西方其人作龍王裝束手執羂索於北方其人作毗沙門裝束手執伽陀棓於東北方其人作伊舍那裝束手執二股叉於東南方其人作大神裝束狀如仙人手執軍持及數珠於西南方其人作羅刹王裝束手執橫刀於西北方其人作風神裝束手執幢旗帝釋白色燄摩黑色龍王紅色毗沙門金色伊舍那白色火神火色羅刹王淺黑雲色風神青色其所著衣皆亦如是其人皆須受戒極令清淨有大膽勇善作護身之法形色端正盛年肥壯所執器仗皆須持誦於頸兩肩交絡華鬘備白芥子善知難相若有難至即散白芥子而用打之或擲華鬘或難衆多現大怖畏當以所執器仗而遙擬之彼若相逼以器仗擊散白芥子及擲華鬘以器仗擬及擊之時不得移動本處若移本處彼當得便是故應當須不動本處於本藏中所有護身之印難摧伏者持誦供養置已身邊若有極大猛害邪來應自用彼諸印以擲打之或以前來持誦有功眞言誦白芥子散擊邪者必若不止即應出外以好飲食加以豐多如法祭祀彼諸難衆一切護法總有九種謂辟除諸難結地界結虛空界結曼荼羅界結方界所結金剛牆結金剛鉤欄護物護身以除諸邪作成就時如斯等法皆須憶念或若不辦前護方人應當置其當方器仗此亦不辦於諸方所置那邏遮器仗或張弓揣箭置諸方所或與助成就人明解藏法有智方便持誦有功戒行清潔立在門中助辦諸

事辟除諸邪乃至内院外院彼皆應助所有
一切諸事至於暮間皆須辦足日纔没已即
起首作成就之法中間困時出曼荼羅外含
水漱口軍荼利真言用持誦三掬或以本尊
心真言持誦少許牛酥而用飲之所有疲極
當得除愈復以蜜和和華菱用佛部母明持
誦以塗其眼昏沉難起即便除愈先以誠心
面向東立觀察諸尊歸命啓請於其三種吉
祥瑞應於中隨得好相以歡喜心而作成就
隨見先瑞成就亦爾是故行者應觀先瑞先
當須臾觀察蘇悉地羯羅明王次則右繞辦
諸事瓶入曼荼羅時隨所逢瓶皆右繞過到
已頂禮尊及以遍觀各各以本真言而奉閼
伽或以部心真言奉獻所請諸真言主當以
明王真言請召所請明主當以明妃請召已

視本印及請本真言明等或但都視一印誦
其真言及明若如是作速得悉地其成就物
有置閼伽器中或致瓶上或總合手内或但
心念或致縛羅弭迦器或致葉上或致於内
本尊之前所成諸器皆以牛黃塗之次用白
芥子作護次持誦摩粹底華供養其物牛黃
塗故便成禁住用其芥子便成作護以華供
養須成光顯此三種法次第應作不得廢闕
於本尊前置成就物於中不得餘物間隔成
就之物用兩種法以爲作護一謂手印二白
芥子令成就物速有驗故數獻閼伽華香等
具及酪數應供養其助成就之人護其物故
常在其處如是安置供養物已然後以手按
之或以眼觀以其不散心徐徐持誦中間數
數光顯其物如是相續竟夜持誦勿令間斷

其夜三時以閼伽等次第供養若須出外漱口令助成人替坐物前續次念誦其持誦人有所廢忘其所助人皆須補闕持誦之時若大邪至助成之人應拒其邪如不能禁行者應自散白芥子以辟其難助成之人持誦其物于時東方有是邪現謂大雷電應知帝釋之邪於東南方有是難現謂火色大人或如日盡應知即是火天之難於其南方有是邪現謂死屍形甚可怖畏高聲叫喚手執大刀皆悉剸鼻手執髑髏盛人血飲頭上火然應知即是焰摩之邪於西南方有是難現謂兩其屎尿穢曼荼羅及種種形甚可怖畏應知即是泥唎羝難於其西方有是難現謂雨雷電霹靂雹等應知即是龍王之難於西北方有是難現謂有大黒風起應知即是風神之難於其北方有是難現謂大藥叉及女藥叉惱亂行者應知即是多聞天王難於東北方有是難現謂象頭豬頭狗頭異形各持大山應知即是伊舍那難於其上方有諸天現具大威德應知即是上方天邪下方之難地動及裂應知即是阿脩羅邪作上成就方現斯邪如是等邪於中夜現凡上成就邪相還大中下成就准此應知於夜三時是其上中下相與時相應即是不相應即非成就其三種相謂煖相氣相光相如是三相應次第現若上成就即具三相若中成就具前二相若下成就惟現初相或若持讀處誠於初夜時三相次第現者即以部母明禁住其光以明王心禁住其相及以持誦牛黃塗灑或以手按或用酥灑或以散華或散白芥子或但灑水

禁住其相便即受用亦果其願或若初夜或即便禁住但作念誦至其本時方可受用其中成就准此應知於其初夜下悉地成於其中夜獲中成就於明相動時獲上成就其中成就中夜成者如法禁巳縱至明曉受用亦得其下成就准此應知各於本時其助成者若不受用亦不爲吉其物縱成不即受用又不禁住至其平曉亦不受用其物猶若萎華亦如穢食無所堪用以念誦故啓請眞言入其物中時既過巳其驗亦失又成就物雖初相現然不成就當時若禁其相以後還作光顯等法及諸節日供養灌頂便作成就經於三年若不成者當知此物不可得成上成就法限至三年若中成就至第六月若下成就不限其時損成就法亦復如是

被偷成就物却徵法品第三十七

我今當說被偷之物却徵之法其物成巳或作成就之時其物被偷偷物之時或見其形或但失物不見偷者于時不擇日宿亦不斷食發起瞋怒現前速應作此曼荼羅法用燒屍灰三角而作惟開西門於外門前置其本尊內院東角置蘇悉地羯羅明王右置金剛忿怒左置大怒左置金剛拳左置金剛鉤右置金剛計利吉羅左置毗摩右置熱吒左置賓蘖羅右置阿設寧左置商羯羅右置微若耶右門置迦利左門置難地目佉左置金剛軍右置蘇摩呼及置諸餘大忿怒等爲成就故次第安置如法啓請以赤色華及赤食等次第供養如前所說阿毗遮嚕迦法於此應作門外所置本尊應以美妙華等如法供養

於其外院置八方神及置本部諸餘使者等尊亦須如是供養於中央作護摩法其爐三角一一如前以牧纖佉陀羅以巳身血塗而用護摩或用苦楝木或用燒屍殘柴而用護摩火著已後以燒屍灰和巳身血而用護摩及以毒藥巳身之血芥子油及赤芥子四種相和而用護摩復取此四種物作偷物者形而坐其上以左手片片割析而作護摩若有能伏瞋者及明法者應作此法其偷物者憧惶恐怖賷持親付行者便應施彼無畏于時與彼作扇底迦法若不作者彼便命終或所將物更復加添密置尊前又成就物盜將日久若欲追取即應作此通三部成辦諸事曼荼羅四方而作中央安置蘇悉地羯羅明王印內院南面置金剛忿怒大忿忙莽雞金剛鉤食金剛拳金剛火金剛母特伽羅金剛怖畏金剛商羯鎖計利吉羅慧金剛無能勝及置諸大忿怒及諸使者諸大威德眞言王等於其南西次第安置內院北面置能滿諸願觀自在馬頭明王多面多手能現多形耶輸末底大吉祥洛乞濕弭濕吠多半拏羅縛悉顊路羅戰捺囉末羅所有眞言及明諸使者等各各次第如法安置內院東面置金輪佛頂等諸餘佛頂佛毫佛眼佛鑠底佛牙佛慈及無能勝等自餘明王及能辦諸事眞言等諸餘眞言及諸使者於其東面各各次第如法安置近門外者亦復如前依法安置於其外院八方神西門邊置梵天王及與眷屬西門北邊置摩醯首羅及妃言那鉢底等諸眷屬俱及七忙怛羅母及八龍王并諸眷屬阿

脩羅等與諸眷屬歸依佛者大威德神於其外院各如法次第安置至誠啓請次第供養於外西面置護摩遮以蠟作其盜物者形置箕中依阿毗遮嚧迦法啓請祭祀供養護摩次以刀割其形而作護摩或依本部所說阿毗遮嚕迦法依彼而作或本尊自盜及不與成亦如是非從黑月五日至十四日來中間作法說爲勝吉其形復以杖鞭及以火然種種猛法打棓以末但那刺依金剛橛法用刺身分血黑芥子油和鹽遍塗其身隨意苦楚而置害之復以蓋屍之衣而覆其形以赤線纏獻赤色華持誦自服努目視之於眞言中置訶責句每日打之若將物來即當休止中夜應作是猛利法用俱微那羅來塗黑芥油而作護摩又以毒藥及已身血芥子油鹽及黑芥子總與相和稱盜物者而作護摩經八百遍或但用已身血和鹽而和護摩如是苦持若不還物即應更作至死猛法於阿毗遮嚕迦法中所說殺法遍作其法於眞言置其殺句若將物來即止其法從乞歡喜彼若已用其物將餘物替亦止其事或已用其物復無物替但來悔謝亦止其事施彼歡喜彼或損失及分與他隨殘所有持來還者亦止其事施彼歡喜應當以金剛微那羅眞言而作護摩或用大怒或用不淨忿怒而作護摩或於當部所說却追失物眞言而作護摩然此三種眞言通三部眞言

唵　阿趍(奇乙切)　那曳歁寫　縛耿曩野莎縛訶

訶火天已持圓食一明一燒滿三圓食供養

火天

又護摩眞言

唵　阿趷那曳　歁寫　合寫縛歌曩野揖比揖比伱跛野　莎縛訶

又持酥一明一燒亦满三遍供養火天

金剛部瞋怒金剛眞言

唵　枳里　枳里　跛曰囉　矩嚕駄吽伴

以此眞言一明燒火食作法

成就護摩法眞言

那謨剌怛　娜怛羅耶野　那莫室戰拏跛曰囉播拏曳　摩訶藥叉栖那播䩭曳

唵　歌囉歌囉跛曰囉摩詑　跛曰囉度曩度曩　跛曰囉馱歌馱歌　跛曰囉播者播者　跛曰囉娜囉娜囉　跛曰囉娜囉耶娜囉耶　跛曰囉弭那囉耶弭那囉耶　跛曰囉瞋娜瞋那　跛曰囉頻娜頻娜　跛曰囉虎吽泮

誦此眞言作護摩法速得成就若得其物或得替物即護其物兼及護身當於節日次第而作光顯等法其中成就物下成就物皆以一分奉施世尊一分奉施阿闍梨處一分奉施先成就者一分奉施同伴等人一分自取分作兩分一分自用一分奉施比丘比丘尼鄔波索迦鄔波斯迦等諸有末物法皆如是先以閼伽奉獻尊等後取本分其先成就者分以閼伽供養倍其價直自取受用其價直者供養是也其阿闍梨若不在時其分還酧直而自受用其價直者心生慚愧即是價直出曼荼羅外奉先成就者時應作是言先成者受取本分手執閼伽第二第三應如是唱

若無取者即當持與同伴之人勿懷疑慮彼等以虔誠心故以供養故堅持戒故侍行人故即是先成之人是故其分彼等應受三唱之彼同伴者應如是報我等即是先成就者行人自分其物與同伴等其物若少不可分者即安膳那及牛黃等不可分也應當以心作其分量而自受用有如是物惟一人用不可分者輪刀等是隨其本法所說成就應如是作其幢像等亦不可分於本法成就之物其量縱少任意加本量而作成就與同伴等成依先成依之人物量而作成就縱減其半亦得成就或於本法所說分量皆須依行行人分物與同伴時應處分言汝等隨我種種驅使彼然諾已後當與之或若一身成就利益餘人依此藏教或餘法中若皆通許分與同伴等時隨其功勞節限分物不應偏黨物成就已先應供養本尊深生慚愧慇懃再請然後可分一切諸部法皆如是中下成就准此應知深生慚愧恭敬供養及施財物所得進止依其處分以如是事酧還物價物成就已先獻閼伽如法分與誦本真言及作手印以心觀念本尊及誦明王明妃真言及至觀念然後受用其物隨意昇空至衆仙所彼無能壞及以輕懱縱有怨敵亦無能損彼成就者常念本尊不應廢忘其成就物常須心念或以眼視爲持明王真言法故諸仙恭敬持明王妃故無諸怖畏作三摩耶印及作部印及明視物皆不應廢與仙相見應先起敬而問訊言善來安樂復後何至有所慰問善言而答遊行空時不應於神廟上過及獨一樹

并四衢道諸仙居處及以城郭祭祀之壇婆羅門集會處邪法仙衆所居之處亦不應過增上慢故經彼等過必當墮落爲放逸故而墮落者應持誦明王眞言及以思惟若已墮落及欲墮時便得本位虛空雖易形色天眼見道譬如聖者起心即至如亦在定不動即至是故遊彼先成就路以福力故自然衣服隨意宮殿用華林園觀種種諸鳥天女遊戲歌舞妓樂種種欲樂熾然光明猶如劫初如意寶樹能滿諸願爲居止故寶石爲座下流渠水輭草布地種種瓔珞發身娛樂具諸吉祥樹有甘露果乃至隨意樂憶念之處皆現其前縱如此已常須護身不應廢忘應住清淨園林及諸山頂并海洲島江河潬渚以遊戲故應住其處於彼便有如前勝境或與光成仙衆共住

成就具支法品第三十八

我今復說具足作悉地法其物不成者如法禁住護持藏棄如前更作先念誦法乃至還作成就之法如是作已若不成者重加精進又更念誦作成就法如是經滿七遍猶不成者當作此法決定成就所謂乞食精勤念誦發大恭敬巡八聖跡禮拜行道或復轉讀大般若經七遍或持勝物奉施僧伽或於入海河邊或於海島應作一窣堵波數滿一百於一一窣堵波前如法念誦滿一千遍最後第一百塔若放光者當知作法決定成就復作一千窣堵波於一一前念誦一一遍假使造無間罪其數滿已不須作法自然成就又一切眞言念誦一俱胝決定成就若作時念誦

者經十二年縱有重罪亦皆成就假使法不具足皆得成就又念誦遍數及時滿已即當應作增益護摩或復作成辦諸事曼荼羅於中而四種護摩或於山頂或於牛羣先所住處或恒河渚平治其地作曼荼羅量百八肘置一百瓶於其四門立柱爲門各於門前建立寶臺種種莊嚴以作名華枝條作鬘繫其門柱及角幢上遍圍其處以酥然燈滿百八盞布曼荼羅及一百八香爐燒諸名香亦置其處内院一面其量七肘外院一面三肘餘是中央所有啓請及供養等皆悉如前作護摩法次當别說於中以本眞言置羯羅舍金瓶其瓶四面作護摩法於其内院東面遍置佛部諸尊其北面遍置蓮華部中諸尊於其南面遍置金剛部中諸尊於西面置嚕達囉神及多聞天王并眷屬如前所說使者等尊内院若不容受當置外院其護方神與諸眷屬各置本方位其三部主及嚕達羅多聞天王先置本處次復各置明王明妃辦事眞言等并諸使者次第安置於外門前置軍荼利尊及置無能勝尊如是依法作曼荼羅或已用本部心而作啓請次第供養即於四方而作念誦然後其瓶四面所置之爐各依彼部中作護摩法是名增益諸尊護摩其供養食用那羅獻作法已一切諸尊便成增益如是念誦護摩已更以部母眞言而護摩酥次佛本尊眞言乳糜和酥而作護摩更以部母眞言胡麻和三甜而作護摩又以部母眞言用酥護摩作此法已得一切尊即便充足及成就增益圓滿具足悉皆歡喜速與成就若作

此曼荼羅乃至七度決定成就如前念誦及巡八塔乃至七遍作此曼荼羅若不成者即以阿毗遮嚕迦法苦治本尊以蠟作其形像取其眞言而念誦之先誦部母及明王眞言中間置本尊眞言阿毗遮嚕迦法護摩用芥子油塗其形像便著忙熱若伏他著遍身皆痛以瞋鞭打及以華打用前二眞言以其瞋心而作供養譬如治罰鬼魅治罰本尊法亦如是如斯之法依教而作不得自專若尊來見與其成就滿本願已則止前事作扇底迦法或以毒藥自已身血胡麻油鹽赤芥子總相和竟中夜護摩本尊于時慞惶唱言止止莫爲即與成就如是作法經三日已亦復不來與成就者又加勇猛以無畏心便割已肉護摩三遍本尊即來乞彼歡喜心所求願即與成就若有闕過一一而說假使犯五無間經於九夜割肉護摩決定而來與其成就此是與眞言鬪諍之法以無畏心如法護身方可而作必不空過得成就已即應速作扇底迦法若說愆過即須補闕於諸成就事中此曼荼羅爲最於中作三種事得三種果於中應作一切諸事及以護摩治罰本尊如治鬼魅每時供養皆用新物護摩之物亦復如是此法不應放逸澡浴清淨如法護身不應輕慢明解藏教方以此法治罰本尊若違此者即便自損

蘇悉地羯羅經卷第四

音釋

籤七廉切 剗初諫切削也 𢍰九萬切量也 簸補過切 揣初委切又音團 茇蒲撥切 辢郎葛切 劓魚器切截鼻也 髑髏髑徒木切髏盧侯切髑髏頂骨也 析先的切與析同

金剛頂瑜伽中略出念誦經

唐南天竺三藏法師 金剛智 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

唐南天竺三藏法師 金剛智 譯

我以淨三業　爲利諸衆生　令得三身故
歸命禮三寶　金剛身口意　遍滿三界者
能爲自在主　演說金剛界　我盡稽首禮
雄猛阿閦鞞　降伏諸魔者　彼寶現最勝
及禮如理法　歸命阿彌陀　成就不空者
於金剛薩埵　利益衆生者　歸命虚空藏
能授灌頂者　依護大觀音　從瑜伽生者
祕毘首羯磨　至心我盡禮

我今於百千頌中金剛頂大瑜伽教主中爲修瑜伽者成就瑜伽法故略說一切如來所攝眞實最勝祕密之法凡欲修行者有具智慧者明了於三摩耶眞實呪法於諸壇場中從尊者阿闍黎受灌頂巳清潔其身無所畏

懼深大牢强善調心勇志不怯弱恭敬尊重衆所樂見哀愍一切常行捨施住菩薩戒樂菩提心具如是功德者應依於師教勤修供養三摩耶應當守護無令退失於金剛阿闍黎不得生輕慢於諸同學不爲惡友於諸有情起大慈悲於菩提心永不猒離於一切壇法中具足種種智慧功德者許入念誦設護摩受灌頂等法於此金剛界大壇場說引入金剛弟子法其中且入壇者爲盡一切衆生界救護利樂作最上所成事故於此大壇場應入者不應揀擇器非器所以者何世尊或有衆生造大罪者是等見此金剛界大壇場已及有入者一切罪障皆得遠離世尊復有衆生耽著一切資財飲食欲樂猒惡三摩耶不勤於供養是彼人等於壇場隨意作事得入者一切所求皆得圓滿世尊或有衆生爲樂妓樂歌儛飲食隨意所行故爲不了知一切如來大乘無問法故入於餘外道天神廟壇中爲成就一切所求故至於一切如來部壇場戒攝取衆生事能生無上愛喜者怕怖畏故不入是彼等入住惡趣壇場道者亦堪入於金剛界大壇場爲護一切喜樂最上成就得意悅安樂故及爲退一切惡趣所入道門故於禪解脫等地勤修苦行亦爲彼等於此金剛界大壇場纔入亦得不難得一切如來眞實法何況諸餘所成若有諸餘求請阿闍黎或阿闍黎見於餘人堪爲法器離於過失廣大勝解心行敦德具足信心利樂於他見如是類已雖不求請應自呼取告之善男子於大乘祕密行之儀式當爲汝說於大乘

教中汝是善器若有過去應正等覺及以未來現在依護者所住世間爲利益者彼皆爲了此祕法故於菩提樹下獲得最勝無相一切智勇猛釋師子由獲得祕密瑜伽故摧破大魔軍驚怖嬈人者是故善男子爲得一切智故於彼應作正念持誦者如是多種善利彼巳心生慈念的知堪爲弟子應當爲彼善遍開示常念誦時作法事處諸山具華果者清淨悅意池沼河邊一切諸佛之所稱讚或在寺内或阿蘭若或於山泉間或有寂靜迴處淨洗浴處離諸難處離諸音聲憒閙處或於意所樂處於彼應當念誦凡修瑜伽者初從卧起即結發悟一切佛大契誦此密語

唵　跋折囉　底瑟吒

其契法以止觀二羽各作金剛拳以檀慧度二相鉤進力二度仰相拄直伸如針以契自心上誦前密語三遍即念諸佛從三昧覺悟應當觀察一切諸法猶如影像即思惟此偈義

諸法如影像　清淨無濁穢　無取無可說
因業之所生　如是了此法　離自性無依
利無量衆生　是如來意生

即從坐起欲行即誦此密語

跋折羅　鞞伽

若止住處即誦此密語

底瑟咤　跋折羅

若欲共人語即想舌上有藍字即誦此密語

嚂綱切上可　囉　跋折囉婆沙

若洗面時誦此密語曰

唵　跋折囉　囉伽　邏伽耶　企藍壞者入

切枅五葛切嗟七我切娑含二合跋折羅都使野二合
護引
每一遍誦密語輙用水洗面如是乃至七度
誦七洗即得一切如來之所顧視若諸魔等
有暴惡者於此人所皆生歡喜亦可以密語
加持水七遍用之若欲嚼楊枝時應先誦一
切如來金剛微笑密語七遍已嚼之此能破
一切煩惱及隨煩惱密語曰
唵 跋折囉 賀娑訶上聲
結契法以觀羽作金剛拳已嚼之若欲便轉
即作甲冑契莊嚴已身即誦此密語
唵 砧吒替切
以此密語擁護已身
其契法以止觀二羽各結金剛拳伸進力度
於力度頭想唵字於進度頭想砧字於其心

上結以進力度三相繞之如繫甲狀又移置
背復至臍腰繞膝咽喉項額前項後皆三
繞如繫甲狀即便垂下從檀慧度次第解散
猶如天衣至心即止若欲洗淨時即以止羽
作金剛拳豎伸力度結此契已誦吽字先取
受用士夫持誦者求勝善事多被惡魔障閡
常伺其便或在便轉處或諸穢惡處皆爲其
害應以密語結契等加護勿令得便欲入廁
時即想已身爲嚂字左右想吽字又想其身
金剛火𦦨具有光焰即誦密語曰
唵 跋折囉 娜羅 摩訶努多涅嚩無可切
邏耶 薩婆含二合婆悉弭句嚧薩婆努瑟詁
引吽發
其契法以止羽結瞋金剛拳於彼應作怒眼
豎眉瞋貌惡瞻視置於頂上及兩眉心喉即

一切三界惡皆得消除又誦此密語曰

唵 句嚧涅哩瑟致(上聲) 奚(形伊切引) 吽發

此密語及契於一切處護身能遠離諸惡次於廁事了出洗淨訖已應結契誦密語以金剛水善漱口密語曰

唵 跋折羅 娜伽(上聲) 吒

其契法以觀羽結金剛拳伸願方便慧等三度即應漱口漱訖已便當洗浴夫洗浴法有四種每日隨意如法修行一者住三律儀二發露勸請三者以契供養四者以水洗浴此四種法智者應行若入水中應想天歡喜池於其池中想即以鑁字想如來部以吽字想金剛部以怛囉(上聲二合)字想寶部以纈唎字想蓮華部以婀字想羯磨部如是作已又想自所念誦密語天住於本部次想如來最上輪壇在於水中并念想五部在輪壇上以密語契等加淨彼水洗浴事畢即以兩手掬清淨水誦所持密語加之以供養一切諸佛諸大菩薩摩訶薩及本天等既供養已即想彼輪盡入已身想已如法出水住立岸邊以頭冠等契莊嚴其身以觀羽金剛手光焰執跋折囉以止羽執金剛光明磬披微細繒綵綺服天衣口含白荳蔻嚼龍腦香令口氣香以專注心於其中間起大慈悲不瞋恚不愛染不顧視穢惡及一切旃茶羅等即想行步履八葉蓮華及出現三世供具於自所持明想最上廣大供養又思惟自所持密語真性深理應往道場欲入時復先以如上法誦密語加水洗足漱口訖已從發初所結止羽金剛拳不散置於心上開門時即誦吽字密語作瞋

怒眼辟除一切障礙已然後以尊重心住正念禮十方諸佛及諸菩薩摩訶薩於一切法得自在勝慧境界者以五體投地敬禮已次以雙膝胡跪懺一切罪及勸請隨喜發願迴向功德等任力所能言之已敬禮次從座起復以右膝著地即結金剛持大契誦此密語

唵　跋折羅　物(文一切)

其契法以止羽覆於下觀羽仰於上背相合舒以定慧檀智等度互相叉之誦此密語及結大契能令諸佛歡喜即得供養尊重禮拜一切如來及金剛薩埵等次於一切如來及諸菩薩所奉獻已身先於四方以此妙法全身著地合掌舒手各禮一拜初於東方誦此密語禮拜

唵　薩婆怛他揭多(一切如來)布儒(開口呼供養也)婆薩他娜耶(承事也)阿答摩南(已身也)涅哩耶多(奉獻也)拔折羅薩埵阿夜彌(我令也)薩婆怛他揭多地瑟咤(守護)薩網(無可切)摩含(二合於我)吽

論曰梵存初後二字餘方例此為供養承事一切如來故我今奉獻已身願一切如來金剛薩埵加護於我又如上金剛合掌置於心上向南方以額禮拜即誦密語曰

唵　薩婆怛他揭多　布穰(而佉切供養也)毘曬迦耶(為灌頂故)阿答摩南(已身)涅理耶多(奉獻也)耶冥(我今也)薩婆怛他揭多跋折羅阿羅怛那(寶也)毘詵者摩含(二合願與我灌頂也)怛羅(二合重呼之)

論曰為供養一切如來灌頂故我奉獻已身願一切如來與我金剛寶灌頂又以金剛合掌置於頂上以口脣著地向西方禮拜即誦密語

唵 薩婆怛他揭多布穰(而佉切) 鉢囉末多那耶(轉也) 阿答摩南涅哩夜多耶冥薩婆怛他揭多 跋折羅達摩(法也) 鉢羅伐多耶摩含(二合願為我轉金剛法也) 奚哩(引)

論曰為展轉供養一切如來故奉獻已身願一切如來為我轉金剛法輪又以金剛合掌從頭下置於心上以頂向北方禮拜誦此密語

唵 薩婆怛他揭多布禳羯磨尼阿答摩南涅哩耶多夜 弭薩婆怛他揭多跋折羅羯磨句嚧(為我作事業也) 摩含(二合) 婀(引)

論曰為供養一切如來事業故奉獻已身願一切如來為我作金剛事業於四方如上法禮拜已次隨其欲為除災害增益降伏阿毘遮囉等事差別各依本方結坐若欲為除災者面向北方應以結薩結加座而坐(謂補豎膝交脚坐是也) 以慈悲眼分明稱密語不急不緩以正念憶持而起首念誦慈悲眼者如須彌盧及曼陀羅山堅固不移其眼不眴是名慈悲眼也能除諸惡鬼神及諸瘧病即說密語

唵 涅哩荼 涅哩瑟致(上聲) 怛唎(二合) 吒(半音呼之)

若為增益者應面向東方結蓮華座而坐結跏趺也以金剛眼顧視復以金剛語言而起首念誦金剛顧視者謂以愛重心歡悅之眼以此瞻視皆蒙隨順即說密語

唵 跋折羅 涅哩瑟底末咤

若欲降伏者應面向西結寶座而坐(並脚蹲坐髂不著地是也) 即以明目而降伏之(明目者踴動數眴眼睫是也) 以此眼視者皆得降伏即說密語

唵 涅哩瑟致(上聲) 耶俱翅穰(而佉切)

若爲阿毘遮羅者應面向南以鉢哹多里荼立(右脚正立叙引左脚如世丁字曲身倚立身是也)或以嗢俱吒坐(以右脚踏左脚上蹲踞不著地是也)作瞋怒眼舉眉斜目以此瞻視者諸惡鬼神皆爲摧滅以瞋意怒眼而誦即說密語曰

唵　句嚧陀涅哩瑟底(丁以切)奚(形以切)吽發

凡以瞋語音誦密語者謂如雲蔭稱吽字以瞋語誦降伏密語即加吽發二字皆須音旨分明誦密語者如發字是也以瞋相作色威怒分明誦之若或結如來坐(全結加也)或結大菩薩坐(半結跏也)爲一切衆生淨治故欲求清淨住於正念者以心存念而誦此密語

唵　薩綱(亡可切)婆縛(亡何切自性也)薩婆達磨(一切法也)薩綱婆縛(亡何切)述(輸律切)度舍(我亦清淨)

論曰梵存初字以一切法自性清淨我亦自性清淨誦此密語已復以心念是諸衆生無始流浪生死由慳貪垢穢黒闇所覆眼目不開爲除滅慳貪障礙故令成就世間出世間諸悉地已作是思惟訖即誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　餉悉陀　薩婆薩埵南　薩婆悉陀耶(一切成就也)三跛覞(奴見切)談(引)怛他揭多　遏地底瑟咤憺

論曰梵存初字一切如來所共稱讃爲一切衆生一切悉地願皆成就凡所障礙皆從心起由往昔慣習慳貪力故爲除滅障礙故應當憶念菩提之心修瑜伽者須臾作是思惟已應當觀察世間由暴惡怖畏妄想所攝貪愛希望迷亂心行爲彼瞋火所焚身常遊行癡迷闇中沉溺其心愛染泥中以爲虛妄憍慢昬酒常醉止住邪見生死宅中不遇善知

識最上甘露味由自所作種種妄想工巧所成無量差別見諸衆生無明垢重所覆見如斯過無有依護應當哀愍於彼旣生哀愍心已與無量衆生爲救度故若持誦者應當現前作阿娑頗那伽三摩地次說入三摩地法若欲入定者不應動身及諸支體脣齒俱合兩目似合於佛像前應先思惟當欲入定作是思惟諸佛徧滿虛空猶如大地油麻津膩滿中於其身心嚴飾亦然作是念訖即結三摩耶等契即於已舌心身手中想吽字即想其字變爲金剛復想於右眼中想摩字於左眼中想吒半音呼 又想摩字變爲月吒字變爲日即以金剛所成眼應瞻仰一切佛由此法瞻視者得一切佛之所稱讃誦此密語

唵 跋折囉末

即以如上說金剛眼瞻視幷誦此密語訖即得應降伏者皆常隨順及有暴惡衆生一切障礙毘那夜迦由金剛法瞻視故彼當消滅次結三摩耶契法令止觀羽堅牢已以諸度初分相交是名金剛合掌置於頂二羽本分心喉爲加持已身故誦密語已次第置之密語

唵 跋折囉 若哩

復次其金剛合掌契盡諸度本分加背極牢結已號爲金剛縛契復置契於心上誦此密語

跋折囉 盤陀嚩也

又復結金剛縛契已豎忍願二度爲針置於心上即誦密語

三摩耶 薩埵

此是發悟一切諸佛及諸弟子等密語契次以其契針屈入掌中以智定檀慧度豎如針此名極喜三摩耶契即誦密語

三摩耶　護

復次結金剛縛已置於心上想自心上有怛囉字吒字爲心門戸掣金剛縛契時想如開智門印三遍誦密語三度掣之密語曰

唵　跋折囉　伴陀（開義也）　怛囉（二合）吒（上聲半音呼之）

既於心開智門即想門内有大殿又想面前有婀字遍照光明爲生菩提心具大智故令入已心殿中即以正定意結金剛召入契及結三摩耶契結召入契法結金剛縛契已以智定二度屈入掌中是名金剛召入契結契時即誦密語

唵　跋折囉　吠奢（召入也）　婀（短呼也）

由此修行瑜伽者即得生金剛召入智此智慧能了過去未來現在一切所作之事皆悉悟解未曾聞百千般契經其文字義皆得現前次准上復結金剛縛契已及智定二度屈入掌中以進力度置智定度背上是名金剛拳三摩耶契結此契時而誦此密語

唵　跋折囉　慕瑟致（上聲）鍐（亡凡切）

如上所説以婀字置於心中者以鍐字常閉心殿門戸此密語是一切如來金剛身語以能執持故名金剛拳契解此契訖次即以止羽腕上置觀羽以檀慧度相鉤豎進力度作喝相貌是名三界威力決勝契亦名大力契欲結此契先應三遍稱吽字結之似雲陰雷聲取密語最後稱一吽發字即説此密語

唵　蘇毋婆（二合）你蘇　毋婆（二合）吽（重呼之）

訖哩呵拏(二合)訖哩呵拏(二合)吽訖里拏波耶吽
阿那耶　胡(引聲)薄伽梵　跋折囉吽(短聲)發
此契於頭上右旋三帀若有諸魔作障礙者
見此契已皆悉遠離復得一切處擁護己身
又以此契觸諸燈香華飲食等一一皆稱吽
字隨觸隨得清淨
復次金剛縛牢結已雙大母指及二小指竪
合爲針是名金剛蓮華三摩耶契結此契時
而誦密語
唵跋折羅　鉢頭摩　三摩耶薩埵鍐(三合)
以此印置於口上誦眞言者即於蓮華部中
得爲勝上次復以上勝智觀察内外皆無所
有復觀三世等同虛空又想琰字爲黒色境
持地風輪界復想劒字爲圍輪山以勝寶所
飾又於虛空想鍐字爲毘盧遮那佛由具慈
悲流注乳兩邊輪圍山便成甘露大海於其
海中復想般喇字以爲龜形其龜猶如金色
身之廣大無量由旬復於龜背上想奚哩(二合)
其字變爲赤色赤光蓮華悅意殊妙其華三
層層有八葉臺蘂具足於其臺上想波羅(二合)
吽斂等三字以爲須彌山其山衆寶所成而
有八角於山頂上又想鍐吽多囉奚哩(二合)惡
(重呼之)等五字以爲大殿其殿四角正等具足
四門其門左右有吉祥幢軒楯周環四重階
道於其殿上有五樓閣懸雜繒綵珠網華鬘
而爲莊飾於彼殿外四角之上及諸門角以
金剛寶之所嚴飾想其外院復用種種雜寶
鈴鐸映蔽日月懸珠瓔珞以爲嚴飾復於其
外無量劫波樹行列復想諸天美妙音聲歌
詠樂音諸阿脩羅莫呼落伽王等以金剛儛

之所娛樂於彼殿内有曼荼羅於中以八金剛柱而爲莊飾

於如來部輪中想三種子字中央想心字其字左右想阿(引聲)字以此三字成就天之微妙四面方等師子之座又於金剛部中種子字三字之中想俄(重聲)字於其左右想吽字以其三種子字所成金剛部以象爲座又於寶部中想三種子字於其中央想麽(重聲)字左右想怛囉字以其三種子字所成寶部之中以馬爲座又蓮華部有三種子字於其中央想摩舍(二合)字左右想纈唎異(三合)以此三種子字所成蓮華部中以孔雀爲座又羯磨部中有三種子字於其中央想鋑字左右想阿(短聲)字以其三種子字所成羯磨部中想迦樓羅爲座

既想如上諸部座已次想一切如來及十六大菩薩并四波羅蜜施設四種内供養四種外供養又爲守四門四菩薩隨方安置又如上所說諸佛及大菩薩守門菩薩等各各以本三摩地各各自心及隨已記印相貌如下所說皆想從毘盧遮那佛身中出現又想四面毘盧遮那佛以諸如來眞實所持之身及以如上所說一切如來師子之座而坐而其毘盧遮那示久成等正覺一切如來以普賢爲心復用一切如來虛空所成大摩尼寶以爲灌頂復獲得一切如來觀自在法智究竟波羅蜜又一切如來毘首羯磨不空離障礙教令所作已畢所求圓滿於其東方如上所說象座想阿閦鞞佛而坐其上於其南方如上所說馬座想寶生佛而坐其上於其西方如上所說孔雀座想阿彌陀佛而坐其上於

其北方如上所説迦樓羅座想不空成就佛而坐其上各於座上又想滿月形復於此上想蓮華座每一一蓮華座上佛坐其中

爾時金剛界如來以持一切如來身以爲同體一切如來普賢摩訶菩提薩埵三摩耶所生召攝一切薩埵召金剛加持三摩地已入一切如來大乘阿毘三摩耶心名一切如來心從自身心而即説密語曰

跋折囉　薩埵

纔説此密語時從一切如來心即是彼世尊以爲普賢月輪出以淨治一切衆生摩訶菩提心已各住於一切如來方面於彼諸月輪中而出一切如來金剛智已皆入毘盧遮那如來心中以其普賢故及堅牢故從金剛薩埵三摩地中以一切如來神力以爲同一密體遍滿虛空界量具足光明以爲五頂以一切如來金剛身口意所成五股跋折囉既成就已又從一切如來心出置於右掌中爾時復從跋折囉出種種色相光明照曜遍滿一切世界又想於諸光明峯上一切世界微塵等如來出現既出現已盡遍法界滿虛空中及一切世界周流海雲於一切如來平等性智神通現成等正覺能令發一切如來大菩提心成就普賢種種行相亦能奉事一切如來眷屬能令趣向大菩提場復能摧伏一切諸魔悟一切平等性證大菩提轉正法輪乃至救護一切世界衆生成就一切如來神通智最上悉地等現一切如來神變已爲普賢故復爲金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密體成普賢大菩薩身已住於毘盧遮那佛心

而高聲唱是言奇哉曰

我是普賢　堅固薩埵　雖非身相　自然出現
以堅牢故　為薩埵身

爾時普賢大菩薩身從佛心出已於一切如來前依於月輪復請教示爾時世尊毘盧遮那入一切如來智三摩耶金剛三摩地已現一切如來尸羅三摩地慧解脫知見轉正法輪展轉利益眾生大方便力精進大智三摩耶盡遍一切眾生界救護一切為自在主一切安樂悅意受用故乃至一切如來平等性智神通摩訶衍那阿毘三摩耶剋果成就最上悉地故一切如來以此悉地跋折羅為彼普賢大菩薩應以一切如來轉輪位故以一切如來身寶冠繒綵而灌頂之既灌頂已而授與之爾時諸如來以彼執金剛之名灌頂故便號為執金剛是時執金剛菩薩屈其左臂現威猛力士相右手執跋折羅向外抽擲弄而執之高聲作是言曰

此跋折羅　是諸如來　無上悉地　我是金剛
授與我手　以我金剛　執持金剛

此是金剛薩埵三摩地一切如來菩提心智第一

爾時世尊毘盧遮那復入不空王大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已從自心而出召請一切如來三摩耶名一切如來心即說呪曰

跋折囉　囉穰(而伽切上聲)

纔說此密語時於一切如來心中則彼執金剛菩薩以為一切如來之大鉤出已便即於世尊毘盧遮那掌中而住爾時從彼大鉤身

中出現一切世界微塵等如來既出現已鉤召請入一切如來等事及一切佛神變作已由不空王故及由金剛薩埵堅牢故同一密合以爲不空王大菩薩身成就已住於世尊毘盧遮那佛心而高聲唱言奇哉曰

我是不空王　從彼金剛生　以爲大鉤召
諸佛成就故　能遍一切處　鉤召諸如來

時彼不空王菩薩從佛心出已便依於諸如來右邊月輪復請教示爾時世尊入一切如來鉤召金剛三摩耶三摩地已爲一切如來鉤召三摩耶盡遍衆生界一切攝召一切如來爲一切安樂悅意受用故乃至爲得一切如來三摩耶智所持增上悉地成就故即於彼不空王大菩薩如上於雙手而授之爾時一切如來以金剛鉤召名號而灌頂之是時金剛鉤召菩薩以彼金剛鉤召一切如來已而高聲唱言

我是諸如來　無上金剛智　能成就佛事
最上鉤召者

此是不空王大菩薩三摩耶一切如來鉤召智第二

爾時世尊復入摩羅大菩薩三摩耶出生加持薩埵金剛三摩地已即從已身出一切如來奉事三摩耶名一切如來心即說密語

跋折囉　囉伽

纔說此呪時從一切如來心中即彼世尊執金剛以爲一切如來華器仗既出已同一密體入於世尊毘盧遮那佛心中於彼便以爲金剛弓箭身而住於掌中即從彼金剛箭身一切世界微塵等如來身出現已爲作一切

如來奉事等及一切如來神變作已由至極殺故復由金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲成就摩羅大菩薩身已即住於世尊毘盧遮那佛心中住已而高聲唱是言奇哉曰

我自性清淨　能以染愛事　奉事於如來
以離染清淨　染故能調伏

爾時彼摩羅大菩薩身即從毘盧遮那佛心而下於一切如來左邊月輪中而住已復請教示爾時世尊入一切如來愛染奉事三摩地加持金剛既入定已一切如來摩蘭拏金剛三摩耶盡遍衆生界喜愛一切安樂悅意受用乃至一切如來摩羅業最勝悉地果故彼金剛箭爲彼摩羅大菩薩如上雙手而授之是時一切如來皆號彼爲金剛弓以金剛弓名而灌頂之爾時金剛弓菩薩摩訶薩以其金剛箭殺一切如來時即以高聲唱如是言曰

此是一切佛　離垢愛染智　以染害離染
一切愛安樂

此是金剛弓大菩薩三摩地奉事一切如來智第三

爾時世尊復入歡喜王摩訶薩埵三摩耶所生薩埵加持金剛三摩地已從自身心而出一切如來歡喜名一切如來心即說密語

跋折囉　娑度

纔說此呪時從一切如來心即彼執金剛以爲一切如來善哉想已同一密合便入毘盧遮那如來心既入心已而爲金剛歡喜體住於雙手掌中爾時從彼金剛歡喜體中出現

一切世界微塵數等如來身旣出現已作一
切如來善哉等事一切如來神變已作以極
歡悅故復以金剛薩埵三摩地極堅牢故同
一密合便成歡喜王摩訶薩身住於毘盧遮
那如來心而高聲唱如是言奇哉曰
我是最勝　一切智者　所共稱說　若諸妄想
分別斷除　聞常歡喜
爾時歡喜王摩訶薩身從佛心下於諸如來
背後月輪中住復請教示爾時世尊入一切
如來歡喜金剛三摩地已一切如來無上極
歡喜智三摩耶爲盡遍衆生界一切歡喜一
切安樂悅意受用故乃至一切如來無上踊
躍獲最勝味悉地果故其金剛歡悅爲彼歡
喜王摩訶菩提薩埵如上授與雙手爾時一
切如來皆號之爲金剛踊躍以其金剛名而
灌頂之于時金剛踊躍菩薩摩訶薩以其金
剛歡悅相以善哉聲令諸佛歡喜已高聲作
如是言曰
此是諸佛等　善哉能轉者　此殊妙金剛
能增益歡喜
此是金剛踊躍摩訶薩三摩耶一切如來作
善哉智第四
已上四菩薩並是金剛部中阿閦佛眷屬都
號爲一切如來摩訶三摩耶薩埵
爾時世尊復次從虛空藏心出現摩訶菩提
薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已此
一切如來灌頂三摩耶名一切如來心從自
心而出即說密語
跋折囉　阿囉　怛那(二合)
纔出此呪時從一切如來心中遍滿虛空平

等性智善決了故金剛薩埵三摩地及堅牢
故同一密合即彼執金剛以爲流出光明盡
遍虛空循彼盡遍虛空光明照曜故以盡遍
爲虛空界爾時以諸佛加持力一切虛空界
悉入世尊毘盧遮那心中善修習故金剛薩
埵三摩地以爲遍虛空藏周流一切世界等
量摩訶金剛寶所成身安住如來掌中是時
從彼大金剛寶身中出現一切世界微塵等
已而作一切如來灌頂等事一切如來神變
於一切世間作已以盡遍世界藏善出生故
於金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合成
就虛空藏大菩薩既成就已住於毘盧遮那
心而高聲唱如是言奇哉曰
我是自灌頂　金剛寶無上　雖無住著者
然爲三界主

時彼虛空藏摩訶菩提薩埵從毘盧遮那佛
心下向一切如來前依於月輪復請教示爾
時世尊入大摩尼寶金剛三摩地已一切如
來有所樂求皆令圓滿三摩耶盡遍衆生界
爲得一切利益故一切安樂悅意受用故乃
至得一切如來事成就最上悉地故此金剛
摩尼爲彼虛空藏大菩提薩埵以爲金剛寶
轉輪故又以金剛寶瓔灌頂既灌頂已而於
雙手授之是時一切如來以灌頂之號名金
剛藏爾時金剛藏摩訶菩提薩埵將彼金剛
摩尼於已灌頂處置已而高聲作是言曰
此諸如來許　能灌衆生頂　我是手授者
及受與我者　以寶而飾寶
此是寶生如來部金剛藏大菩薩三摩地一
切如來灌頂寶智第一

爾時世尊復入大威光摩訶薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已彼自出一切如來光明三摩耶名一切如來心從自身心而出此密語

跋折羅　帝壞

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲大日輪同一密合入於毘盧遮那佛心便成金剛日身住於如來掌中于時即從彼金剛日身中出現一切世界微塵等如來身出已放一切如來光明等事一切如來神變作已以極大威光故金剛薩埵三摩地摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那心而高聲唱是言奇哉曰

無比大威光　能照衆生界　令諸佛依護
雖復淨即是　淨中能復淨

時無垢威光摩訶菩提薩埵身從佛心下已即依於如來右邊月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來以圓光加持金剛三摩地已一切如來光明三摩耶盡遍衆生界無比威光爲一切安樂悅意受用故乃至一切如來自身光明爲最上悉地成就故將彼金剛日與彼大威光摩訶菩提薩埵於雙手而授之是時一切如來共號爲金剛光明以金剛而名灌頂之爾時金剛照曜菩薩摩訶薩以其金剛日照曜一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛智　除滅無知闇　以微塵等量
超越於日光

此是金剛光明大菩薩三摩地一切如來圓光智第二

爾時世尊復入寶幢菩薩三摩耶所生寶加持金剛三摩地已能滿足一切如來所求三摩耶名一切如來之心從自心而出即說密語

跋折囉　計都

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以種種殊妙雜色嚴具以爲寶幢出已同一密合入於毘盧遮那心便成金剛幢身既成就已而安住於佛掌中爾時從金剛幢身中出一切世界微塵等如來身出已而建立一切如來寶幢等事作一切如來神變已以大寶幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲摩訶菩提薩埵身即住於毘盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

無比量幢　我能授與　一切利益　滿足悉地

一切所求　一切能滿

時彼寶幢摩訶菩提薩埵從佛心下已依於諸如來左邊月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來建立加持金剛三摩地已能建立一切如來思惟三摩尼幢三摩耶爲盡遍衆生界能圓滿一切希求一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來大利益最上悉地果故彼寶幢如上授與雙手掌中是時一切如來以金剛表刹而名號之復以金剛名號而灌頂之爾時金剛表刹菩薩摩訶薩以彼金剛幢令一切如來於檀波羅蜜相應而高聲唱是言

此是諸如來　希求能圓滿　名爲如意幢

檀波羅蜜門

此是金剛幢菩薩三摩地一切如來檀波羅

密智第三

爾時世尊復入常愛歡喜根摩訶菩提薩埵三摩耶所生寶加持金剛三摩地已從自身心出此一切如來受三摩耶名一切如來心而說密語

跋折囉　訶娑

纔出此密語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切如來微笑同一密合便入毘盧遮那如來心而成金剛微笑身於如來掌中而住爾時從彼金剛微笑身出現一切世界微塵等如來一切如來希有事等一切如來神變遊戲作已常愛歡喜根故金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲大菩薩身既成就已住於世尊毘盧遮那心中已而高聲作是言奇哉曰

我是爲大笑　一切勝中上　恒常善住定
以爲佛事用

爾時常愛歡喜根摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於一切如來背後月輪中而住復請教示于時世尊入一切如來希有加持金剛三摩地已出現一切如來三摩耶盡遍衆生界諸根無上安樂悅意受用故乃至獲得一切如來根淨治智神通果故彼金剛微笑爲彼常愛歡喜根摩訶菩提薩埵如上授與於雙手掌中爾時一切如來以金剛愛名而爲之號便以金剛名而爲灌頂于時金剛愛摩訶菩提薩埵以其金剛微笑於一切如來微笑而高聲唱是言曰

此是諸如來　示生現希有　大智能踊躍
二乘所不知

此是金剛愛摩訶菩提薩埵一切如來微笑希有智第四

以上寶部中四菩薩是一切如來大灌頂薩埵

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第一

音釋

瑜伽梵語也此云相應瑜容朱切伽立迦切　閦鞞閦初六切鞞駢迷切　嚂魯甘切　頷直追切　額雅格切顙也　閡五溉切與礙同　娜奴可切　邏郎可切　鏤六敢切　纈胡結切　荳蔻荳田候切蔻苦候切荳蔻卓實也　眴舒閏切目動也　臋徒渾切腿臋也　睫即葉切目旁毛也　㖩即委切　嗢烏沒切　慣古患切習也　嚹落蓋切　捥烏貫切手腕也　琰以冉切　喇盧達切　儛罔甫切與舞同

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

唐南天竺三藏法師金剛智譯

爾時世尊復入觀自在摩訶菩提薩埵三摩耶出生法加持金剛三摩地已從自身心出一切如來法三摩耶名一切如來心而說密語曰

跛折羅　達摩

纔出此語時於一切如來身中即彼薄伽梵執金剛由自性清淨一切法平等性智善決了故金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲法光明由彼法光明出現一切世界周遍照曜便成法界時彼一切法界遍滿虚空界同一密合入於毘盧遮那佛心中周遍虚空界量成大蓮華身住於世尊手中爾時世尊從彼金剛蓮華身中出現一切世界微塵等如來身既出現已一切如來三摩地智神通等一切如來神通遊戲於一切世界作已觀自在故及金剛薩埵三摩地堅牢故同一密合以爲觀自在摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那佛心中而高聲唱是言奇哉曰

我是第一義　本來自清淨　筏喻於諸法
能得勝清淨

時彼觀自在摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於一切如來前月輪中而住復請教示爾時世尊入一切如來三摩地智三摩耶所生金剛三摩地已能清淨三摩耶盡遍衆生界自身清淨爲一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來法智神通果故即將彼金剛大蓮華如上授與觀自在菩薩摩訶薩爲轉正法輪故爲一切如來法身灌頂已而於雙手

授之爾時一切如來復以金剛眼名號而爲灌頂于時金剛眼菩薩摩訶薩彼蓮華葉以開敷故貪愛自性離清淨無染汙作是觀察已而高聲唱如是言曰

此是諸佛慧　能覺了貪愛　我及所授者於法而住法

此是蓮華部金剛眼大菩薩三摩耶一切如來觀察智第一

爾時世尊復入文殊師利摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已從自心出此一切如來大智慧三摩耶名一切如來心即說密語

跋折囉　底瑟那合三

纔出此語時於一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲智劒而出已同一密合入於毘盧遮那佛心中便爲劒鞘既成就已住於毘盧遮那佛手中于時從彼如來劒鞘身中出現一切世界等如來身一切如來智慧等及一切如來神變遊戲已由極妙吉祥故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲文殊師利摩訶菩提薩埵身既成就已住於世尊毘盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

我是諸佛語　號爲文殊聲　若以無形色音聲可得知

爾時文殊師利摩訶菩提薩埵從世尊心下已依一切如來右邊月輪中住復請教示爾時毘盧遮那佛入一切如來智慧三摩耶金剛三摩地已現一切如來斷除煩惱三摩耶爲盡遍衆生界斷除一切苦故及一切安樂悅意受用故乃至成就一切如來隨順音聲

圓滿慧最上悉地故彼金剛覺於文殊師利摩訶菩提薩埵如上於雙手授之于時一切如來以金剛覺而爲名號復以金剛名授其灌頂爾時金剛覺菩薩摩訶薩以其金剛劒揮斫已而高聲唱是言曰

此是諸如來　般若波羅蜜　能破諸怨敵
滅罪中爲最

此是金剛覺摩訶菩提薩埵三摩地一切如來智慧第二

爾時世尊復入纔發心能轉一切如來法輪摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已即從自心出此一切如來法輪三摩耶名一切如來心即說密語

跋折羅　曳都

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲金剛界大壇場出已同一密合入於毘盧遮那佛心中以爲金剛輪身即於如來手中住于時從彼金剛輪身出現一切世界微塵等如來身出已由纔發心能轉法輪故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲纔發心轉法輪身成就已住於毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

於執金剛中　金剛輪爲上　彼以纔發心
而能轉法輪

爾時纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於一切如來左月輪中而住復請教示爾時世尊復入一切如來金剛眼輪三摩地已一切如來大壇場三摩耶爲盡遍衆生界入不退轉輪一切安樂悅意受用故乃至成就一切如來轉正法輪最上悉地故即

彼金剛輪而爲彼纔發心轉法輪摩訶菩提薩埵如上於手而授之爾時一切如來以金剛道場名而爲之號爾時金剛道場菩薩以其金剛輪爲一切如來不退轉故安立已復高聲唱是言曰

此是諸如來　能淨治一切　是名不退轉菩提之道場

此是金剛道場摩訶菩提薩埵纔發心能轉一切如來法輪智第三

爾時世尊入無言摩訶菩提薩埵三摩耶所生法加持金剛三摩地已即從自心出一切如來念誦三摩耶名一切如來心即說密語

跛折囉　婆沙

纔出此語時從一切如來心彼即以爲一切如來法文字出已同一密合入於世尊毘盧遮那佛心便爲金剛念誦身而住於世尊掌中爾時即從金剛念誦身出現一切世界微塵等如來身既出已而作一切如來法界性等一切神變遊戲已而自語言極堅牢故同一密合以爲語言金剛菩提薩埵身已住於毘盧遮那佛心而高聲作是言奇哉曰

自然之祕密　我爲密語言　若說於正法遠離語戲論

爾時無言摩訶菩提薩埵身從佛心而下依於諸如來背後月輪中而住復請教示于時世尊復入一切如來祕密語言三摩耶三摩地爲一切如來語言智三摩耶盡遍衆生界語言悉地成就故一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來語言祕密性勝上悉地故即彼金剛念誦爲彼無言摩訶菩提薩埵如

上授與雙手爾時一切如來以金剛語言名
而爲之號于時金剛語言菩提摩訶薩埵以
其金剛念誦而與一切如來談論已而高聲
唱是言曰
此是諸如來　金剛之念誦　於諸如來祕
能爲速成就
此是蓮華部金剛語言摩訶菩提薩埵三摩
地一切如來離語言戲論智第四
已上四菩薩是蓮華部一切如來大智三摩
耶薩埵
爾時世尊復入一切如來毘首羯磨摩訶菩
提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地
已即從自身心出現一切如來羯磨三摩耶
名一切如來心即說密語
跋折羅　羯磨

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切羯磨平等性智善曉了故金
剛薩埵三摩地極堅牢故即彼薄伽梵執金
剛一切如來羯磨光明而出現已由彼一切
如來羯磨光明照耀故諸世界得成一切羯
磨界同一密合便入毘盧遮那佛心遍滿盡
虛空界量由一切如來金剛羯磨界故以爲
羯磨金剛身而住於世尊掌中爾時從彼羯
磨金剛身出現一切世界微塵等如來身旣
現已於一切世界一切如來羯磨等一切如
來神變遊戲作已一切如來無邊羯磨故復
以金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲一切如
來毘首羯磨摩訶菩提薩埵身即住於世尊
毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰
諸佛羯磨不唐捐　羯磨金剛而能轉

唯我住茲能廣爲　以無功用作佛事

于時大毘首羯磨摩訶菩提薩埵身從佛心下已依於如來前月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來不空金剛三摩地已爲一切如來轉供養等無量不空一切羯磨儀式廣大三摩耶爲盡遍衆生界一切羯磨悉地及一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來金剛羯磨性智神通最上悉地故是彼羯磨金剛爲一切如來金剛羯磨摩訶菩提薩埵爲一切如來羯磨轉輪故復以一切如來金剛羯磨故爲其灌頂而於雙手授之爾時一切如來以爲金剛毘首名而爲之號復以金剛名而灌其頂于時金剛毘首菩薩摩訶薩即以彼羯磨金剛置於心上爲令作用一切如來羯磨事已而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上毘首磨　我及所授者

羯磨能羯磨

羯磨部中金剛毘首羯磨大菩薩三摩地一切如來所作事業智第一

爾時世尊復入難勝鬪戰勇健精進摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地已入一切如來擁護三摩耶名一切如來心從自身心而出即說密語曰

拔折羅　阿囉(二合)乞沙(二合)

纔說此語時於一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲堅牢甲冑而出已同一密合便入世尊毘盧遮那佛心中復爲大金剛甲冑身而住於如來手中爾時從金剛甲冑身中出現一切世界微塵等如來身出已一切如來擁護儀式廣大羯磨等一切如來神變遊戲

作已由難勝鬪戰精進故及以金剛三摩地極堅牢故同一密合以爲難勝精進摩訶菩提薩埵身成就已住於毘盧遮那世尊心中而高聲唱是言奇哉曰

精進所成甲堅牢　堅牢於餘堅牢者
以堅牢故非色身　能爲最上金剛身

爾時彼難勝精進摩訶菩提薩埵身從佛心中下已依於諸如來右邊月輪中而住復請教示爾時如來入一切如來堅固金剛三摩地已入一切如來精進波羅蜜三摩耶爲盡遍衆生界救護一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來金剛身最上悉地果故彼金剛甲冑爲彼難勝精進摩訶菩提薩埵如上於雙手而授之爾時一切如來以金剛友名而爲之號復以金剛名號授其灌頂爾時金剛友菩薩摩訶薩以其金剛甲冑而被一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸如來　最上慈甲冑　堅固精進護
名爲大親友

金剛友大菩薩三摩地一切如來慈護甲冑智第二

爾時世尊復入摧一切魔摩訶菩提薩埵三摩耶所生金剛三摩地已入一切如來方便三摩耶名一切如來心從自身心而出即說密語曰

跋折羅　藥叉

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵以爲大牙器而出已同一密合入世尊毘盧遮那佛心便成金剛牙身已而住於如來掌中于時從彼金剛牙身中出現一切世界微塵

等如來身已一切如來調伏暴惡一切如來神變遊戲由極摧一切魔故及金剛薩埵三摩地極堅牢故以爲摧滅一切魔菩薩身已便住於毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是諸佛大方便　有大威德應調伏
若爲寂靜利衆生　摧滅魔故作暴惡

時彼摧滅魔大菩提薩埵身從佛心下依於諸如來左月輪中而住已復請教示爾時世尊入一切如來暴惡金剛三摩地已一切如來意調伏麤惡三摩耶爲盡遍衆生界無怖畏一切安樂悅意受用故乃至獲得一切如來大方便智神通最上悉地果故以彼金剛牙器仗爲摧滅一切魔摩訶菩提薩埵如上雙手而授之于時一切如來以金剛暴惡名而爲之號是時金剛暴惡摩訶菩提薩埵將彼金剛牙器仗置於已口中恐怖一切如來已而高聲唱是言曰

此是諸佛現　最上降伏者　金剛牙器仗
哀愍方便設

此是金剛暴惡大菩薩三摩地一切如來大方便智第三

爾時世尊復入一切如來拳摩訶菩提薩埵三摩耶所生羯磨加持金剛三摩地一切如來身口意金剛縛三摩耶名一切如來心從自心出已即說密語曰

跋折羅　散地呼重音

纔出此語時從一切如來心即彼執金剛以爲一切如來印縛出已同一密合入於毘盧遮那佛心而爲金剛縛身已而住於世尊掌

中于時從彼金剛縛身中出現一切世界微塵等如來身出已爲於一切世界一切如來印縛智等作一切神變已由一切如牢縛故及金剛薩埵三摩地極堅牢故同一密合以爲一切如來拳摩訶菩提薩埵身成已住於世尊毘盧遮那佛心而高聲唱是言奇哉曰

我是三摩耶　堅牢縛身者　諸願求成就　雖解脫示縛

于時彼一切如來拳摩訶菩提薩埵身從佛心下已依諸如來皆後月輪中住復請教示爾時世尊入一切如來三摩地已一切如來即縛三摩耶盡遍衆生界一切如來大神力現驗作事故一切悉地諸安樂悅意受用故乃至一切如來一切智智印爲生最上悉地果故彼金剛縛爲一切如來金剛拳摩訶菩提薩埵如上雙手授之于時一切如來以金剛拳名而爲之號復以金剛名授其灌頂爾時金剛拳菩薩摩訶薩以其金剛縛而縛之一切如來已高聲唱是言曰

此是諸如來　堅牢金剛縛　若爲一切印速疾成就故　三摩耶極難　羯磨能超度

金剛拳大菩薩三摩地縛一切如來身口意智第四

於羯磨部中四菩薩三摩地都名一切如來羯磨智

爾時阿閦如來爲毘盧遮那世尊入一切如來智印故金剛波羅蜜三摩耶金剛加持金剛三摩地已即從自心出現一切如來金剛三摩耶名一切如來印即說密語曰

薩埵　跋折麗

纔出此語時於一切如來心出現金剛光明於彼金剛光明諸門即彼執金剛一切世界微塵等以爲如來身印一切智同一密合周遍一切世界量以爲大金剛身已於世尊毘盧遮那前依於月輪住而高聲唱是言奇哉曰

諸佛與薩埵　金剛極堅牢　若以堅牢故
非身金剛身

如來部中金剛波羅蜜一切如來金剛三摩耶智第一

爾時寶生如來以爲世尊毘盧遮那如來入一切如來智印故寶波羅蜜三摩耶所生寶金剛加持三摩地已即從心出現此金剛寶三摩耶身印即說密語曰

阿羅(二合)怛那(二合)跋折麗

纔說此語時從一切如來心中出現寶光明於彼寶光明即彼執金剛一切世界微塵等以爲如來身印一切如來諸智同一密合周遍一切世界量而爲大金剛寶身依於右邊月輪中而高聲唱是言奇哉曰

諸佛金剛契　我是寶金剛　堅牢灌頂門
說如來身印

如來部中寶波羅蜜一切如來金剛寶灌頂三摩耶智第二

爾時觀自在王如來以爲世尊毘盧遮那佛契一切如來智故入法波羅蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已即從自身出現此法三摩耶身契即說密語曰

達摩　跋折囉

纔出此語時從一切如來心出現蓮華光明

於彼蓮華光明即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵數如來身一切如來智契已同一密合一切世界周遍量以爲金剛蓮華身已依於毘盧遮那佛背後月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

一切佛謂我　清淨法金剛　若以性清淨
雖染而清淨

如來部中法波羅蜜三摩耶所生加持金剛三摩耶智第三

爾時不空成就如來爲世尊毘盧遮那一切如來遍智契故入一切波羅蜜三摩耶所生金剛加持三摩地已此一切三摩耶自已契從自心而出即說密語曰

羯磨　跋折哩

纔出此語時從一切如來心一切羯磨光明於其一切如來光明即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵等如來身遍契一切如來智已復同一密合遍滿一切世界量面向四方以爲羯磨金剛身已依於世尊毘盧遮那左邊月輪中住而高聲唱是言

一切如來智　我多種羯磨　金剛若唯一
盡遍佛世界　能事業羯磨

一切如來三摩耶羯磨波羅蜜一切如來作佛事業智第四

都名一切如來摩訶波羅蜜

爾時毘盧遮那世尊復入一切如來受樂供養三摩耶所生金剛三摩地已此一切如來眷屬摩訶持明天女從自心而現即說密語曰

跋折羅　邏細䌫(二合)

纔出此語時從一切如來心出現金剛印於其金剛印峯即彼薄伽梵執金剛以爲一切如來微塵等如來身已同一密合爲金剛喜摩訶持明天女遍身似金剛薩埵女殊妙色相形貌威儀一切嚴具而爲莊飾一切如來部所攝是爲金剛薩埵女既成就已即依於阿閦鞞世尊左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我無此供養　餘無有能者　若以愛供養
能成諸供養

一切如來喜愛密供養菩薩三摩地一切如來安樂悅意智第一

爾時世尊復入一切如來寶鬘灌頂三摩耶出生金剛三摩地已此一切如來部摩訶持明天女從自心而出即說密語

跋折囉　麽隷

纔出此語時從一切如來心出現摩訶寶契從彼寶契即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界微塵等如來身已同一密合復爲金剛鬘摩訶天女已依於世尊寶生左邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是無寶　名寶供養　若於三界　爲勝諦王
即以供養　而爲教令

一切如來寶鬘灌頂供養一切如來覺分智第二

爾時世尊復入一切如來歌詠三摩耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如來部摩訶天女即說密語

跋折囉　倪俄以切坻

纔出此語時從一切如來心出現一切如來

法契從其法契即彼薄伽梵執金剛以爲一
切世界微塵等如來身同一密合復爲金剛
歌詠摩訶天女依於觀自在王佛左邊圓滿
月輪中而住高聲唱是言奇哉曰
我是諸供養　以爲歌詠音　雖能令歡喜
假設如空響
一切如來歌詠供養菩薩三摩地一切如來
偈頌三摩耶智第三
爾時世尊毘盧遮那復入一切如來作舞供
養三摩耶所生一切如來部大天女從自心
而出即現說密語
跋折囉　涅哩　帝曳合二
纔出此語時從一切如來心爲一切如來作
務種種廣大儀式供養出已從彼一切如來
舞供養廣大儀式即彼薄伽梵執金剛以爲
一切世界微塵等如來身已依於世尊不空
成就如來左邊滿月輪中而住高聲唱是言
奇哉曰
廣大一供一切供　能作利益遍世間
若以金剛舞儀式　而能成就佛供養
一切如來舞供養一切如來無上供養羯磨
智第四
已上四部是一切諸如來密法供養
爾時阿閦鞞世尊復爲供養毘盧遮那如來
隨外供養故入一切如來能爲滋茂三摩耶
所生金剛名一切如來主香綵女從自心出
即說密語
跋折羅　度鞞
纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵
執金剛以爲無量種種莊嚴供養雲集以此

無量衆香雲氣嚴雲遍滿一切金剛界已又從彼衆香供養嚴雲海中出現一切世界微塵數如來身已同一密合以爲金剛香天身依於世尊阿閦佛金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我爲天供養　能令善滋茂　若入諸衆生
速得證菩提

一切如來香供養能令滋茂菩薩三摩地所生金剛攝智第一

爾時寶生如來世尊復爲供養毘盧遮那世尊隨外供養故入寶莊嚴具供養三摩耶所生金剛三摩地已從自心出現一切如來承旨天女即説密語

跋折羅　補瑟鞞合二

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切華供養莊嚴出現遍滿虛空已復從一切諸華供養莊嚴中出現一切世界微塵等如來身同一密合以爲金剛承旨天女之身依於毘盧遮那世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我是華供養　能爲諸嚴具　供養寶性已
速獲於菩提

一切如來金剛華供養菩薩三摩地一切如來寶莊嚴具供養三摩耶智第二

爾時觀自在王如來世尊爲供養毘盧遮那如來隨外供養故入一切如來光明供養三摩耶所生金剛三摩地已此一切如來女使從自心而出即説密語

跋折囉二合虜計

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切世界光明供養莊嚴遍滿法界出現已從彼一切光明供養莊嚴中復出現一切世界微塵等如來身同一密合以爲金剛光明天身已於世尊金剛摩尼峯樓閣左角月輪中而住高聲唱是言奇哉曰

我是大供養　以爲清淨燈　若具法光明
速得諸佛眼

一切如來燈光明供養莊嚴菩薩三摩地一名如來光明遍法界智第三

爾時不空成就如來世尊爲供養毘盧遮那世尊隨外供養故入一切如來塗香供養三摩耶所生金剛三摩地已從自心出一切如來婢使即說密語曰

跋折羅　蹇提

纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵金剛以爲一切如來塗香供養莊嚴出現從彼一切塗香供養莊嚴中復出現一切世界微塵等如來身同一密合以爲金剛塗香天身依於世尊金剛摩尼峯樓閣左角邊月輪中住而高聲唱是言奇哉曰

我塗香供養　是殊妙悅意　若以如來香
遍授一切身

一切如來塗香供養三摩耶菩薩三摩地是一切如來戒三摩地慧解脫解脫知見香等智第四

都名奉受一切如來教者天女

爾時世尊毘盧遮那如來復入一切如來三摩耶鉤三摩耶所生薩埵金剛三摩地已從自心出現此一切如來一切群衆印主即說

密語

跋折囉　俱奢若短聲

纔出此語時復從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切如來一切群印出現從彼諸如來一切世界微塵等出現如來身已同一密合復爲金剛鉤摩訶菩提薩埵身已依於世尊金剛摩尼峯樓閣金剛中間月輪中而住鉤一切如來三摩耶已而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　堅固三摩耶　若我鉤召已

祇奉一切壇

一切如來鉤菩薩三摩地一切如來三摩耶鉤召智第一

爾時世尊復入一切如來三摩耶引入摩訶菩提薩埵三摩耶所生三摩地已從自心出現導引一切如來入印使者即說密語

跋折羅　波捨呼短

纔出此呪時從一切如來心即彼薄伽梵執金剛以爲一切如來引入群印已即從一切如來引入群印出現一切世界微塵等如來身已同一切密合復爲金剛羂索摩訶菩提薩埵身依於世尊金剛摩尼峯樓閣寶門間月輪中而住引入一切如來已而高聲唱是言奇哉曰

我是諸如來　金剛固羂索　設入諸微塵

復令彼引入

一切如來金剛羂索大菩薩三摩地引入一切如來智第二

爾時世尊復入一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩耶所生薩埵金剛三摩地已

即從自心出現一切如來縛諸如來心使者
即說密語
跋折羅 娑怖(二合)吒
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵金
剛以爲一切如來三摩耶縛衆印而出已復
從彼一切如來三摩耶縛衆印中出現一切
世界微塵等如來身同一密合以爲金剛鉤
鎖摩訶菩薩身已依於如來金剛摩尼寶峯
樓閣法門間月輪中住而高聲唱是言奇哉
曰
我是諸如來 金剛堅鉤鎖 雖一切縛解
爲生故受縛
一切如來三摩耶鉤鎖摩訶菩提薩埵三摩
地一切如來三摩耶縛智第三
爾時世尊復入一切如來攝入摩訶菩提薩
埵三摩耶所生薩埵金剛三摩地已即從自
心出現此一切如來諸印僮僕即說密語
跋折羅 吠捨(短呼之)
纔出此語時從一切如來心即彼薄伽梵執
金剛以爲一切如來諸呪群衆出現即於彼
一切如來諸呪群衆中出現一切世界微塵
等如來身同一密合以爲金剛攝入身依於
世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門間月輪中
住而高聲唱是言奇哉曰
我是諸如來 金剛攝牢固 能爲一切主
亦復作僮僕
一切如來攝入摩訶菩提薩埵三摩耶所生
金剛三摩地名一切如來金剛攝入智第四
已上都名一切如來受教者
如上次第盡諸部眷屬壇場主及金剛薩埵

爲首一切菩薩等各各思惟本三摩地自己形狀服飾所執記印然後思惟自己所持明主菩薩色相又想諸佛世尊滿虛空界油麻等量若自己身結跏趺坐置右手於左手上舌拄上齶住意於鼻端微細金剛大柱以念繩繫意令作堪任如調錬淨蠟其心隨調種種任用又若水精石雲母等本性明徹隨其色影而爲變現是心亦爾本性清淨但由妄業躭著世間技藝工巧隨彼轉變一切妄想之所莊飾寧可沓妄歸眞修習實相一切智智無上功德分別道用如是以決定慧味善巧意樂勇猛威德觀察自心散亂煩惱所薰蘊入界等攝所攝遠離法無我相應初始生猶如陽焰幻化乾闥婆城如空中響如旋火輪夢妄遠離過於一百六十世間心作是思惟已於己身心自知可驗彼是知道者見道者眞實所說愚夫繫著相者終不了知次須入觀止出入息初依瑜伽安那般那繫念修習不動身軀亦不動支分名阿娑頗那伽法久修行者如是思惟時入想己身住在虛空一切諸佛遍滿法界以彈指印令從座起持誦者應思惟諦聽諸佛告言善男子無上正等菩提速宜現證汝若一切如來眞實未能了知云何堪忍能修一切苦行爾時聽聞一切佛語已即依儀式從定而出即結從坐起印其印法金剛拳雙結已檀慧度互相鉤進力度仰相拄即說密語

唵　跋折羅　底瑟咤

以此印起已應觀十方佛海一一佛前已身住在足下頂禮於一切如來禮訖以此密語

應當表白曰
唵 薩婆怛他揭多迦耶縛(夫我切)袪(二合)質多
鉢(本)囉(二合)娜莫 跋折羅 娑那訡(二合)迦阿嚧
迷
梵存初字論曰以一切如來身口意如是我
金剛敬禮次敬禮一切如來已作如是言願
世尊示誨於我云何是眞實法云何安住奉
行復應思惟一切如來各面告如是言善男
子應以三摩地本性成就隨意念誦當觀察
自心即說密語
唵 質多鉢㘓底(丁里切)迷曇羯嚧弭
誦此密語時觀於自心狀如月輪已復白一
切如來世尊願教示於我欲見月輪相一切
如來復告言善男子此心本性清淨隨彼所
用隨意堪任譬如素衣易受染色本性清淨
心增長智故以本性成就密語應發菩提心
即說密語
唵 菩提 質儋 鬱波陀耶弭
誦此語時應結金剛縛契以此密語即想彼
月輪極清淨堅牢大福德所成於佛性菩提
從所生形狀如月輪澄靜清淨無諸垢穢諸
佛及佛子稱名菩提心既見智所成月即以
心啓告顯發於諸如來世尊我見彼月輪極
清淨爾時一切如來告言汝當親近一切如
來普賢之心汝應善修習此一切如來普賢
之心堅牢故於自心月輪中想金剛杵形像
純眞金色具放光焰即是無垢清淨佛智又
想其杵具五叉股持誦師承一切佛旨以其
五叉股契想置其杵中而誦密語
底 瑟咤 跋折羅

次說結契法先金剛縛已竪忍願度想著以進力度於忍願傍如曲叉竪相去兩大麥許又以定智度及檀慧度兩兩相合竪如叉股是名五金剛契次修瑜伽者復以金剛羯磨契印心想廣展此金剛印即說密語

娑婆囉　跛折囉

說結羯磨印法以智定度各捻檀慧度頭申餘三度如三股跛折囉左仰右覆右在上已當其心上摩轉如輪其次想自心是菩提心身為金剛所成以意念誦前密語即隨自意境界而盡展金剛身滿一切虛空世界其次以此密語收攝其金剛即說密語

唵　僧喝囉　跛折囉

其次彼金剛以此密語而堅牢之復說密語

唵　涅哩荼　底瑟咤　跛折囉

以此呪堅牢已持身如故其次思惟於一切虛空界所有一切如來身口意金剛界彼皆以諸佛神力加持入於自身金剛中作此念時而誦密語

唵　跛折囉哆麼(二合)俱含三摩愈含摩訶三摩愈含　薩婆怛他羯多　阿毘三菩提跛折囉　哆麼(二合)俱含

梵存初字論曰我是金剛身三摩耶身摩訶三摩耶身一切如來現證菩提為金剛身其次以專定心想已身隨一切相好莊嚴披服交絡繒綵以一切佛冠而受灌頂以摩訶菩提薩埵身而想自身其次為欲超過諸天色相堅牢故自已所念誦天三摩地加持灌頂以此儀式應善思惟次結印法金剛縛牢縛已直舒忍願度是也為瑜伽加持故應置其

印於心次於額喉頂上而說密語

唵 跋折羅 薩埵 阿地瑟咤 薩縛麽含合二

以此瑜伽加持自身爲金剛凡加持契各隨本部置其處已於頂上解散之又說自所念誦夫灌頂者謂從心所起金剛寶印置於額上而灌頂結灌頂印法謂結金剛縛已豎智定度進力二度頭相拄屈其中分如摩尼寶狀是名授灌頂印而說密語

唵 跋折羅 阿羅合二怛那合二阿毘詵遮摩含合二

其次思惟自所念誦呪先令入自身而誦此四字密語

壞而迦切上聲短呼 吽重聲引 鑁無凡切 護

以此瑜伽加持一切呪印速得成就次執金剛菩薩所說其灌頂印分擘已各存本勢於額前以進力度互三繞之如繫鬘法頂後亦爾結已從項上兩邊至肚起於檀慧度次第散解之誦此密語

唵 跋折羅 阿囉合二怛那麽隷阿毘詵者薩婆慕那羅合二冥涅哩 遲呬平聲句嚧末羅迦婆制那鑁亡凡切

餘灌頂契同用此法散之次結金剛縛拍手印而令歡喜即說密語

唵 跋折囉 都屣邕

以此語法解結契令得歡喜當爲金剛體性或爲金剛薩埵此瑜伽方便於十六摩訶薩及彌勒等諸餘十地得自在者彼大菩薩各各自已三摩耶印等三摩地之所加持灌頂而以如上法應當思惟修習次第若復念誦

如來部呪或誦轉輪者即以如後所說法應加持灌頂其中修一切部瑜伽加持者謂薩埵金剛印結已置於心上結印法結金剛縛已竪忍願度如針是也而說呪曰

唵　跋折囉　薩埵　阿地瑟咤娑婆摩吽

是名金剛部加持語契復次若寶部結金剛寶契結契法結金剛縛已以智定度面相捻稍令曲屈以忍願度中分面相捻偃曲如寶是也置於額上即誦密語

唵　跋折囉　阿羅(二合)怛娜　阿地瑟咤娑婆麽含怛囉

此名寶部金剛寶加持語契次結蓮華部三摩耶印其結印法結金剛縛已竪忍願度稍曲相拄如蓮華葉置於玉枕下而加持之即說呪曰

唵　跋折囉　波頭摩(二合)阿地瑟咤麽含頡唎

是名蓮華部加持語契復次結羯磨部三摩耶印其結法結金剛縛印以忍願度屈入掌中以檀慧智定等度竪如針置於頂上而加持之即說密語

唵　跋折囉　羯磨　阿地瑟吒　薩嚩(引)(切)摩含(二合)婀

是名羯磨部加持印

復次說一切部次第灌頂法金剛部如上說結金剛薩埵縛已置於頂前以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　阿毘詵者　摩含(二合)吽

寶部結如上說寶三摩耶印置於頂右以自灌頂而誦此密語

唵　跋折囉　阿囉怛那　阿毘詵者　摩
舍怛囉
蓮華部結如上說蓮華三摩耶印置於頂後
以自灌頂而誦此密語
唵　跋折囉　鉢頭摩　阿毘詵者　摩舍
頡唎
羯磨部結如上說羯磨三摩耶契置於頂左
以自灌頂而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　阿毘詵者　摩舍娜
既如上灌頂已准前誦上四字密語令入已
身復次如上說四印於自頭上繫灌頂鬘次
第應住於瑜伽各依本部契如上分上觀羽
存本契勢於己頂上繫灌頂鬘額上頂後如
前三繞他皆倣此
金剛部結薩埵金剛已分爲二應以金剛純
寶所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折羅　摩羅　阿毘詵者　摩舍鑁(平聲)
寶部結寶金剛契已分爲二應以諸寶所成
鬘繫自頭上誦此密語
唵　跋折囉　阿囉怛那摩隷　阿毘詵者
摩舍鑁(平聲)
蓮華部結法金剛契分爲二應以一切法所
成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折羅　達摩　摩隷阿毘詵者　摩
舍鑁(平聲)
羯磨部結羯磨金剛契已分爲二應以一切
羯磨所成鬘繫自頭上而誦此密語
唵　跋折囉　羯磨　磨隷阿毘詵者　摩
舍鑁(平聲)

次如上所說灌頂鬘中間於頂上應置一切
如來金剛界自在契其契法結金剛縛契已
申忍願度少屈相拄以進力度置忍願度初
分外傍已而說此密語
唵　薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折囉
阿毘詵遮摩　舍鑁(平聲)
次想自身以爲一切如來寶冠莊飾已如上
誦四字密語
壞吽　鑁護(引)
誦此語令一切如來入於已身次結金剛縛
契如上以手合拍令歡喜誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　鼻三菩提　跋折羅
都使野護
如是以一切如來身口意金剛差別契脩飾
自身已復想一想隨形相如莊嚴自身而誦

一切如來大乘阿毘三摩耶百字密語而令
堅固即說百字密語
唵　跋折羅　薩埵三摩耶　麽奴波邏耶
(金剛薩埵三摩耶願守護我)　跋折囉薩哆吠奴烏(二合)播底
瑟咤(以爲金剛薩埵)涅哩荼烏(二合)銘婆嚩(爲堅牢我)素覩
沙揄(二合)銘婆嚩(於我所歡喜)　阿努囉(上聲)訖覩(二合)銘
婆嚩素補使揄(二合)銘婆嚩　薩婆悉地　舍
銘般囉野綽(授與我一切悉地)　薩婆羯磨素遮銘(及諸)
(事業)質多失唎耶(令我安隱)句嚧吽　呵呵呵呵護
(引)薄伽梵(世尊)薩婆怛他揭多(一切如來)拔折囉麽
迷悶遮(願金剛莫捨離我)　跋折哩婆嚩(令我爲金剛三摩耶薩埵)
摩訶三摩耶薩埵阿(去聲引)
如是堅牢已一切如來身口意金剛加持以
觀自身成等正覺次復於一切如來前而獻
自身誦此密語

唵 夜他 薩婆怛他揭多怛他舍如諸一切如來住

我今亦復如是

復次以正定心從上所說觀察自我身心一切眞實大菩提心是色類種種功德莊嚴所生善巧方便之所建立意樂救拔盡遍世界而爲嚴飾永盡遠離一切分別如上觀已即誦此密語

唵 怛他揭都舍我是如來

復次我今已入普賢摩訶菩提薩埵行位證得無住涅槃成就希有自身勝解不可說示於一切如來我今敬禮白言世尊願加持我現證等覺願爲堅牢作此祈請已則想一切如來入於己心薩埵金剛中而誦此密語

唵 薩婆怛他揭多 阿毘三菩提涅 哩荼堅牢也 跋折囉 底瑟咤一切如來正等覺菩提金剛堅牢安

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第二

音釋

鞘仙妙切刀室也 絸光結切 鞏[illegible]切 蹇九輦切 絹古泫切 齶五各切齒根肉也 儋丁含切 擘博陌切鎃也 捻奴協切指捻也

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

唐南天竺三藏法師金剛智譯

復次如是思惟我成等正覺未久一切如來普賢心一切如來虛空所生大摩尼寶而灌頂之得一切如來觀自在法智波羅蜜一切如來毘首羯磨性不空無障礙教令所依希求皆悉成就圓滿我今應當於一切法界周流盡虛空界一切世界遍雲海中一切如來平等性智諸神通爲現證故於一一世間安立之處爲一切衆生故應發一切如來大菩提心成就普賢種種奉事一切如來種族諸大菩提道場應當示現降伏一切魔軍證一切如來平等性智摩訶菩提應轉法輪降伏一切外道乃至盡遍救護一切衆生應授彼等種種安樂悅意應當成就一切如來神通種智最上悉地及餘引喻一切衆生示現童子戲住王宮踰城出家現修苦行外道來詣我所復應思惟一切如來神變復當示現我亦未得一向離於戲論我當決定以一切如來三摩地所生能現一切清淨一切世間戲論爲一切世界清淨故應以此法觀察一切如來部漫荼羅所應作漫荼羅於中如法式坐修習加持自身以爲結摩訶菩提薩埵摩訶契(謂金剛薩埵契是也)具此契法加持已而起以止羽爲金剛拳觀羽執跋折羅示威猛相普遍觀察處置稱我跋折羅薩埵而按行之其作壇處或別作淨室或舊淨室擇地等法不異蘇悉地說及治地用瞿摩塗淨准常次以搓絜合雜繩具足端嚴稱其肘量智者隨其力能以繩絣其壇壇形四方四門以四吉祥莊

飾具以四道繩繒綵旛蓋懸以莊嚴於諸角分門闕出眺間以金剛寶間錯而絣外壇場若爲閻浮提自在王或爲轉輪王應畫壇場周圍過一由旬大威德阿闍黎漸小亦應作乃至四肘量智者觀察應堪孚化者隨意度量結其壇場亦無過失爲欲利益應所化者金剛薩埵置立壇場號爲金剛界等如經所說設於掌中隨意作彼等一切壇場能作利益何況地上其爲四肘壇法四邊掾各闊十二指於其中應布綵色畫賢劫等菩薩謂名慈氏阿時多等及守門供養者或闊十指半一麥又加半其諸門量取四肘中九分之一入門稍闊若畫壇師依如此法畫者令諸摩訶薩埵皆爲歡喜其門外須攄門闊狹取半引外攄取一倍各各橫屈准上齊量各各豎畫兩邊相望橫畫爲合取其外圍一面三分之一從心環遶爲輪又取其中三分之一從心如上環遶爲輪其壇中央門子輪從橫下八線道跋折羅如殿柱想以成八柱莊嚴其大圓輪亦跋折羅像皆五色作或一百八或三十七鋒相柱接從入門至東北角豎吉祥門柱如是外壇智者以此法畫已於彼似月輪入其中宮布置金剛線道以八柱而爲嚴飾豎於金剛柱上各以五月輪於內壇中央各置佛像於佛四面及諸壇中心各次第畫於四三摩耶尊勝者復以金剛勢壓過入於四壇金剛勢者以意擊舉所畫及於金剛線若入若出畫壇人不得騎驀金剛線道應誦密語舉之從下過不失於三摩耶即說此密語

唵　跋折囉引鞞伽此二字本無羯囉二合摩吽

阿閦等四佛皆應布置初從金剛方畫阿閦鞞壇具以執金剛等四三摩耶尊勝者想四方佛面向毘盧遮那座先畫執金剛在阿閦前次畫右次左次後諸部准此次至寶方寶生壇圓滿金剛藏等次華方阿彌陀壇清淨金剛眼等業方不空悉地壇金剛毘首等於鑁部中各依本方置四波羅蜜輪内四隅置四内供養初從火天方順旋而作終風天方外壇四角線道之中置外供養作法同前又四角外作半跋折囉於四門間畫四攝守門者於外壇場中應置摩訶薩埵具足一切相能爲一切利益具知法式金剛阿闍黎以無迷亂心應畫諸尊首者若無力能可畫者即以種種綵色各各畫其部印勝具功德者尊首皆悉置之以一切寶末爲粉或以種種馱覩粉朱沙石淥空青等是也　或復以殊妙五色染米粉等者應從内先下色初下白色次赤色次黃綠皆在内院其外院以黑爲之於五色中各想字加之白色中想著鑁字赤色中想置琰字於黃色中想阿藍字於綠色中想覽字於黑色中想頷字如是五字各置於色中已於彼思惟五種如來智一謂法界性智也　以大悲意爲一切世間煩惱泥沉溺五欲樂令彼退轉故以瑜伽思惟於如來五種智我當令安立結此印已於五種色中各各以印觸之其結法以二金剛拳進力二度仰側如針相拄是也

即說密語

唵　跋折囉　質多羅二合三摩耶

誦此密語時以明目視之欲令其色顯現焰

熾者應誠實誓言加持是諸衆生多愛染色諸佛復爲利益衆生故隨彼染愛以誠言願此色等皆發焰熾此結壇法以粉作之最爲第一欲取久固畫作亦得次説畫印法於鍐輪壇中畫蓮華臺座上置窣堵波此名金剛界自在印帝釋方輪壇蓮華座上畫横金剛杵形於横杵上有竪跋折羅此名金剛心印琰羅方輪壇華座上置寶珠此名已身灌頂印龍方輪壇中畫横跋折羅上畫蓮華名華法器伏印夜叉方輪壇華座畫羯磨跋折羅形如十字皆有鋒刃此名一切金剛印凡所畫印具有圓光置於蓮華上又於金剛部本位畫金剛薩埵印畫二跋折羅竪而相並上下一股互相鉤交次又畫二跋折囉其形如箭次畫稱善哉作拳如彈指像次畫掌中寶珠而具光明焰次畫金剛日輪印如上光明焰次畫寶幢其上畫火焰光次横畫雙跋折囉中間畫露齒像次畫跋折囉腰有蓮華及畫金剛刀劒具熾焰光次畫金剛輪輻金剛次畫其舌具赫奕光明次畫羯摩金剛周遍皆有頭面横畫跋折囉其上有半跋折囉次甲冑像領袖有半杵次畫横杵上有二牙次畫横杵上有二金剛拳次畫薩埵金剛等記驗印應畫金剛嬉戲等復於其外隨依儀式畫各自印記又於其門間畫諸守門者印記如上所畫印像等皆下有蓮華上有光焰次畫彌勒等自印記所應畫者皆隨意畫又想千菩薩各在諸方悉具嚴飾以自語言印而安立之然後住於壇門前善遍觀察已於其壇空處界外應用殊妙塗香塗之於外壇之外周圍各

闊一肘或以二肘以衆妙塗香細密塗之其次爲一切見驗故應各置自語言印其壇師有大威德者欲令自弟子究竟安住於如來位者應當決定抄畫金剛界摩訶薩埵等呪各置本位上此等是自語言印皆從金剛界門生隨其自羯摩相應具有大威力次第而說此密語曰

第一跛折羅馱都一 第二阿閦鞞二 第三阿羅怛娜二合三 婆頗四 嚧計攝伐囉阿羅穰五 阿目伽悉地六 跛折囉薩埵七 跛折囉阿羅二合穰八 跛折囉阿囉二合伽九 跛折囉娑度十 跛折囉阿羅怛那十一 跛折囉底穰而佉切十二 跛折囉計覩十三 跛折囉賀娑十四 跛折囉達摩十五 跛折囉帝乞瑟那十六 跛折囉係覩十七 跛折囉婆沙十八 跛折羅羯磨十九 跛折囉阿囉乞沙二十 跛折囉藥叉二十一 跛折囉散地二十二 薩埵跛折嚇二十三 阿囉怛那跛折嚇二十四 達磨跛折嚇二十五 羯磨跛折嚇二十六 跛折囉邏斯二十七 跛折羅摩麗二十八 跛折囉擬提二十九 跛折羅涅哩底三十 跛折囉杜鞞三十一 跛折羅補瑟篦三十二 跛折囉嚧計三十三 跛折羅健提三十四 跛折羅俱舍穰而佉切三十五 跛折囉跛賒吽三十六 跛折囉薩普吒鍐平聲三十七 跛折囉尾賒護

於彌勒等一切菩薩唯純抄一阿字其色如雪或如月暈陀華色或於彼等位但抄金剛薩埵字或抄彼等名字十六大菩薩第一畫彌勒其次不空見次畫能捨一切惡趣復畫樂摧一切黑闇憂惱次畫香象復畫勇猛次畫虛空藏次畫智幢次無量光次月光次賢護次光網次金剛藏次無盡意次辯積次普

賢次大光明及畫所有不退轉者諸有趣有者乃至諸輪轉有路摩訶薩大威德者其金剛阿闍黎應思惟是等及餘置外壇中毘盧遮那等諸天止住欲界者意樂調伏煩惱者及舍利弗等無量諸比丘來詣者皆思惟之又想大自在天共其妻眷屬侍從衆等又想虛空天歡喜自在天及商主天有四妹者摩訶迦羅難提繫攞嚩羅都沒嚧羅陀天及想諸曜等差別名文字又種種密語神王世間迦樓羅等那羅陀天梵天爲首大帝王天及一切魔軍并其侍從於其壇外想其印或畫其形或但書名

次明儀式金剛阿闍黎如上所說隨位布置已復依法住瑜伽號爲跋折囉吽迦羅即說此吽三摩地法復想自身微有豎牙以瞋怒面而笑又想以左脚壓大自在天以右脚壓大自在妻乳房

次結摩訶三摩耶契而執華鬘爲阿闍黎自在者哀愍利益諸衆生故應入壇場即誦本密語如法奉獻諸佛華鬘或以身或以心一迴右旋其壇却至本處以金剛儀式復取其鬘置自身頂上誦本密語而髻之復以住瑜伽速疾而右旋住夜叉方門勝伏三界世間形相以意而開四金剛門即說結開門契結二金剛拳並之以進力度仰相拄檀慧度互相鉤以瞋怒意豎進力度撥開此是最上開門契復爲利益諸衆生故應用此密語開門密語曰

唵 跋折囉 糯嚧特伽(合二)吒那 三摩耶

鉢羅(合二)吠舍耶 吽

復以瑜伽住於諸門從於夜叉方門開已次如法開琰羅方門其次轉住開於帝釋方門次如法開龍方門諸開門放此當衝門而開其次用殊妙金瓶或以銀瓶盛一切寶及妙香藥和水盛之以妙枝條插於瓶中於其口上以種種果子及諸名華以爲嚴飾復以塗香而塗之以雜色繒綵繫其瓶項作種種莊嚴已應專一心以密語護之於其本位各置一瓶如其不辦遍於其四角及於入門各置一瓶布列香華雜果種種供養以次如上法求請教令加持自已等旣作已即結請會契而稱自名啓請一切如來及菩薩衆會願垂降赴三唱此伽他曰

願來一切諸有中　惟一堅實祕密者
用能折伏暴惡魔　現證無邊離自性
我今鉤召依教請　願周雲海來集會

次結雲集契法結薩埵金剛堅牢契已屈進力度於忍願度傍稍屈相離如鉤形彼金剛契分已即交臂以手左內右外抱胷便以兩手數彈指出聲召請一切如來令使雲集即誦此密語

唵　跋折羅　三摩闍穰(而佉切)

從穰字生大身菩薩名金剛雲集於虛空中思惟以左右手執金剛杵及揵椎擊之出聲遍滿虛空爾時纔出此方便即從諸方一切世界微塵數諸如來及與諸菩薩衆會以金剛彈指方便發悟一切世界周流雲海皆來集會於修行菩薩行持誦門師前而住以金剛鉤鉤召集以金剛羂索引入以金剛鎖鎖住以金剛磬令生歡喜次如上所說諸座上

各思惟安隱而坐次誦如上所說一百字密
語及以遏伽水而奉獻之次修習金剛薩埵
大契速疾誦最上一百八名一遍
我今敬禮一切如來普賢　金剛上首　金
剛薩埵　執金剛　摩訶金剛薩埵
我今敬禮如來不空王　妙覺最上金剛王
金剛鉤　金剛請引
我今敬禮能調伏者　魔羅諸欲　金剛愛
染　摩訶安樂　金剛弓金剛箭　摩訶金
剛　我今敬禮金剛善哉　金剛歡喜　摩
訶悅意歡喜王　妙薩埵上首　金剛首
金剛喜躍
我今敬禮金剛寶　妙金剛　義金剛
金剛虛空　摩訶摩尼虛空藏　金剛富
饒金剛藏

我今敬禮金剛威德　金剛日最勝光　摩
訶光焰　金剛輝　摩訶威德　金剛光
我今敬禮金剛幢　善利衆生金剛光　善
歡喜寶幢大金剛　金剛寶仗
我今敬禮金剛笑　金剛微笑　摩訶笑
摩訶希有樂生歡喜　金剛愛　金剛歡喜
我今敬禮金剛法　善利薩埵金剛蓮華
善清淨觀世自在　金剛妙眼　金剛眼
我今敬禮金剛利　摩訶衍摩訶器仗
文殊師利金剛藏　金剛甚深　金剛覺
我今敬禮金剛輪　摩訶理趣金剛因　大
堅實妙轉輪金剛起　金剛道場
我今敬禮金剛語言　金剛念誦能授悉地
無言說金剛上悉地　金剛言說
我今敬禮金剛毘首　金剛羯磨金剛妙教

善遍一切處金剛大寬廣　金剛不空
我今敬禮金剛守護　摩訶無畏金剛甲胄
大堅固難可敵對上首精進　金剛精進
我今敬禮金剛藥叉　摩訶方便金剛牙
甚可怖畏金剛上　摧伏魔金剛暴惡
我今敬禮金剛密令　善現驗金剛縛　善
能解放金剛拳　上勝三摩耶金剛拳
爾時以雲集故一切如來皆歡喜便得堅固
又金剛薩埵自爲親友能成一切事次以大
羯磨勝上等契思惟於瓶中出現蓮華具妙
色香隨清淨位處以修瑜伽次第而令坐之
結金剛縛契已以定心分擘爲二次後結諸
印並准此以止羽金剛指以觀羽手應執之
此名菩提最上契能授與佛菩提結此大印
已應當想毘盧遮那尊首坐於壇中央結跏
趺坐有大威德色如白鵝形如淨月一切相
好皆悉圓滿頭具寶冠垂髮以繒綵輕妙天
衣繞腰披縛而爲上服一切明呪以爲其體
能作無量神變常以三昧金剛輪遍滿生死
界備大輪印已而安置記印記如是思惟世
尊即能成就一切羯磨即說密語

唵　跋折囉　馱都鑁

次復想諸善逝以白黃色蓮華阿閦鞞寶生
觀自在及不空大牟尼種種殊妙不空色作
是思惟獲無量果應次第如法安立奉契
阿閦鞞名觸地契即說密語

唵　阿閦鞞吽

寶生名授所願契密語

唵　阿囉(合二)怛那(合二)三婆嚩怛囉(合二)

無量壽名勝上三摩地契誦此密語

唵　嚧計　攝縛(二合)闍頡哩(重呼)
不空名施無畏契密語
唵　阿慕伽悉悌惡(重呼)
復次結金剛薩埵等契明儀式者一一次第
想已而安立之以威德意氣用二指舉之謂
結二金剛拳止羽當心觀羽如弄跋折羅勢
誦此密語
唵　跋折羅薩埵阿(引)
用二執豎鉤交肘已誦此密語
唵　跋折羅　穰
用二狀如放箭誦此密語
唵　跋折羅　阿羅伽護(引)
又用二金剛於心上爲善哉契彈指誦此密
語
唵　跋折羅　娑度索

又用二置額上爲灌頂誦此密語
唵　跋折羅(二合)阿羅(二合)怛娜(二合)唵
復用二金剛置於心上如轉日輪誦此密語
唵　跋折羅　底穰　闍(引)
又用二豎右肘於左拳上爲幢誦此密語
唵　跋折羅　計都　多藍(二合)
即彼二拳指契置於口向上雙散之誦此密
語
唵　跋折羅　何娑呵(上聲)
想止羽如拘勿頭以觀羽擘開之誦此密語
唵　跋折羅　達摩頡唎(二合)
又用左置於心上如煩惱障以右爲劒想以
殺之誦此密語
唵　跋折羅帝乞瑟那淡(引)
又用二伸臂當前轉之如輪誦此密語

唵　跋折羅　縒都摩舍二合
又用二從口而起誦此密語
唵　跋折羅娑沙阿藍
又金剛儛兩手相繞觸兩乳兩頰置於頂上
誦此密語
唵　跋折羅　羯磨劒
又用以胷前繞腰如被甲像誦此密語
唵　跋折羅　阿囉乞　沙啥去聲
又用二展檀慧進力等度置口兩傍如牙誦
此密語
唵　跋折羅　藥吃沙二合吽引
又用二拳合相捺誦此密語
唵　跋折羅　慕瑟　置鋑
又用二小低頭金剛意氣以意由敬誦此密
語

唵　跋折羅　邏細護引
又用二以繫鬘儀式而繫之頭上誦此密語
唵　跋折羅　怛羅吒輕呼
又用二置於心上以口似變出誦引下伸臂
誦此密語
唵　跋折羅擬　提擬提
又用二以作儛儀已置於頂上誦此密語
唵　跋折羅　涅哩帝縒二合訖哩吒輕聲
又用二覆手開掌向下按之誦此密語
唵　跋折羅　杜鞞蚵引
又用二開掌仰而向上舉之誦此密語
唵　跋折羅　補瑟鞞　唵短
又用二相向急捺持之爲燈誦此密語
唵　跋折羅　嚧計禰重
又用二置於心上摩其胷前向外抽散爲塗

香即誦此密語

唵 跋折羅 健提俄(重呼)

又用二相檀慧度相鉤豎進度如針曲力度爲鉤誦此密語

唵 跋折羅(二合) 俱奢穰(而佉切)

又用二如上相背相鉤交進力度相拄爲羅索誦此密語

唵 跋折羅 皤捨吽吽(重呼引)

又用二進力度相鉤爲連鎖誦此密語

唵 跋折羅 窣普吒 鍐

又用二相背檀慧度相鉤進力度初分相交爲磬誦此密語

唵 跋折羅 吠舍護(引)

次作阿閦鞞四部契又作四波羅蜜等契次第用之

又於檀外用仰止羽拳契應所置摩訶薩埵諸薩埵等觸地運想而安置之

次說成就一切契法於自心中想四面有金剛杵然後依儀式結諸羯磨契次稱讚如上契之功德

由結大智拳契故能入佛智

由結阿閦佛觸地契故得心不動

由結寶生契故能攝受利益

由結三摩地契能持佛三摩地

由結離怖勝上契能速施衆生無畏

復牢結金剛拳契意氣故易得爲金剛薩埵

由結金剛鉤故能速鉤引一切如來

由結金剛愛欲契故設是金剛妻自身亦能染著

由金剛歡喜契一切最勝皆稱歎善哉

由結大金剛寶契故諸天人師爲其灌頂
由結金剛日契故得同金剛日
由結金剛幢契故能注雜寶雨
由結金剛微笑故速得與諸佛同笑
由結金剛華契故能見金剛法
由結金剛藏劒契故彼能斷一切苦
由結金剛輪契故能轉一切如來所說法輪
由結金剛語言契故能得念誦成就
由結金剛羯磨契故一切如來能隨順事業
由結金剛甲契故得爲剛堅固性
由結金剛牙契故設是金剛尚能摧碎
由結金剛拳契故能得一切諸契獲得悉地
由結金剛喜戲可喜契故常受諸歡喜
由結金剛鬘契故得美妙容色
由結金剛歌詠契故得清淨妙音
由結金剛儛契供養契故得一切隨伏
由結金剛香契故得悅意處
由結金剛華契故得諸莊嚴
由結金剛燈供養故獲大威光
由結金剛塗香契故獲得妙香
由結金剛鉤契故能爲鉤召
由結金剛羂索故而能引入
由結金剛鉤鎖契故能繫留止之
由結金剛磬契故能生歡喜
復次說一切如來金剛三摩耶結契智欲結
三摩耶等契時先須想於已心中一切如來
三摩地所生大殊勝五股金剛杵已身合二
羽初分相交觀羽壓止羽此名金剛合掌極
諸度本互相握合此名金剛縛契凡諸三摩
耶契皆從此無上金剛縛所生我今當次第

說諸三摩耶契法作金剛縛契已伸忍願度
屈其初分相拄爲刀曲進力度於刀傍此是
毘盧遮那金剛界自在契密語
唵　跛折羅哆尾(亡禮切二合)攝嚩(二合)頡哩跛示
哩(二合)你吽(引)
次如本縛契已合伸忍願二度豎爲莖此名
阿閦鞞佛三摩耶契密語
唵　跛折羅　跛折哩你吽(引)
如本願縛契已屈忍願度初分相拄智定度
面相拄爲寶此名寶生佛三摩耶契密語曰
唵　阿羅(二合)怛那(二合)跛折哩禰(二合)吽
如本縛契已曲忍願度相拄爲華此名阿彌
陀佛三摩耶契密語曰
唵　跛折羅　達謎禰吽
如本縛契已屈忍願度入掌伸檀慧智定度
如針此名不空成就佛三摩耶契密語曰
唵　跛折羅　羯磨　跛折哩禰(二合)吽
次說金剛薩埵等契結金剛縛契已想二掌
爲月輪合伸忍願二度豎檀慧智定度而下
合爲五股金剛形是名薩埵金剛契密語曰
唵　三摩耶　薩埵
如本縛契已曲進力度爲鉤頭指去二三分
許此名不空王摩訶薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿娜耶　薩埵
如本縛契已進力度中分橫相交是名摩羅
摩訶菩提薩埵三摩耶契密語曰
唵　阿胡蘇(上聲)法
如本縛契已以智定度捻進力度各彈指爲
善哉是名金剛踊躍薩埵三摩耶契密語曰
唵　娑度　娑度

如本縛豎智定度偃屈進力度面相拄此名
金剛藏菩薩三摩耶契密語曰
唵 蘇摩訶怛嚩
如本縛展檀戒忍慧方便願等開掌此名金
剛光菩薩三摩耶契密語曰
唵 嚧布嗚(二合)你瑜多
如本縛以檀戒慧方便等度豎合此名金剛
表刹亦名金剛杖菩薩三摩耶契密語曰
唵 遏喇他 鉢(嚩)底
即以上契置兩頰笑處翻手解舉散之此名
金剛可愛菩薩三摩耶契密語曰
唵 呵呵呵呵 吽呵(上聲)
如本縛豎智定度屈力進度頭相拄此名金
剛眼菩薩三摩耶契密語曰
唵 薩婆迦(引)哩

如本縛伸忍願度屈其初分相拄如刀相比
名金剛劒菩薩三摩耶契密語曰
唵 努佉掣娜
如本縛戒方便度合豎檀慧度相交此名金
剛輪菩薩三摩耶契密語曰
唵 斅馱蒲地
如本縛開展智定度從口向外伸招此名金
剛語言菩薩三摩耶契密語曰
唵 鉢囉(上聲)底攝敎馱
如本縛以智定度壓檀慧度爲羯磨跋折羅
此名毘首羯磨菩薩三摩耶契密語曰
唵 蘇(上聲)婆施哆嚩
如本縛豎進力度置於心上此名勇猛菩薩
三摩耶契密語曰
唵 禰(寧一切)婆耶哆嚩

如本縛曲進力度開檀慧度爲牙此名金剛夜叉三摩耶契密語曰

唵 捨咄嚕婆乞沙

如本縛以智定捻檀慧度本間屈進力度於智定度背上此名金剛拳菩薩三摩耶契密語曰

唵 薩婆悉地

如本縛置當心已竪智定度此名金剛愛(即嬉戲也)(妓)密供養天三摩耶契密語曰

唵 摩訶囉底(丁里切)

如本縛長伸二臂爲鬘此名金剛鬘天三摩耶契密語曰

唵 嚕跛戍鞞

作金剛合掌契從口引出向下伸臂此名金剛歌詠天三摩耶契密語曰

唵 舜(入聲)嚕怛囉(上聲)掃溪

即開前契相繞如儛勢已合掌置於頂上此名金剛儛供養天三摩耶契密語曰

唵 薩婆布逝 如本縛覆二羽掌下按之此名燒香供養天三摩耶契密語曰

唵 鉢囉昌邏你寧(上聲)

如本縛仰二羽掌上舉之此名華供養天三摩耶契密語曰

唵 發邏伽(上聲)冥

如本縛契竪智定度此名燈供養三摩耶契密語曰

唵 蘇帝 穰(而佉切) 鈍(魚乙切) 哩

如本縛開掌摩其胷前已各分向外此名塗香供養天三摩耶契密語曰

唵 蘇伽馱 霓(魚夷切)

如本縛曲進力度作鉤此名金剛鉤菩薩三摩耶契密語曰

唵　阿耶(去聲)係(形以切)穰(而佉切)

如本縛横定度已以智度壓之頭入掌内此名金剛羂索菩薩三摩耶契密語曰

唵　阿係(形以切)絣

如本縛以檀定度及慧度相鉤穿之此名金剛連鎖菩薩三摩耶契密語曰

唵　係窣普吒彭(蒲鹹切)

如本縛以智定度並入掌内此名金剛召入菩薩三摩耶契密語曰

唵　健吒婀婀

次說如上諸三摩耶契功德由佛隨念契故能速證菩提由薩埵金剛契故能為一切契尊主由寶金剛契故得一切寶主由法金剛契故得佛法藏由羯磨金剛契故能作一切事業由薩埵契故得成金剛薩埵身由金剛鉤契故能召諸執金剛由金剛愛染契故能樂一切佛法由金剛善哉契故能令諸佛歡喜由寶契故得佛灌頂位由金剛威光契故得金剛威光由金剛幢契故能施滿一切願者由金剛笑契故能共一切佛笑由金剛契法故能持金剛法由金剛利劒契故得佛最上慧由金剛輪契故能轉妙法輪由金剛語言契故得佛語言悉地由金剛羯磨契故速得最上成就由金剛鎧契故得為金剛身由金剛夜叉契故得同金剛夜叉由金剛拳契故得成就一切契由金剛嬉戲妓契故獲得大喜樂由金剛鬘契故得受佛灌頂由金剛歌詠契故得佛讚詠法由金剛舞契故得佛

攝護賜以供具由金剛燒香契故能瑩潔一切界也由金剛華契故得令世間隨順由金剛光明契故得佛五眼由金剛塗香契故能除一切苦厄由金剛都印主契故能攝召一切由金剛羂索契故能引入一切由金剛鎖契故能制縛一切由金剛召入契故能成就攝入一切

次以十六大供養契應供養一切如來結金剛縛已隨次第依本處作之以金剛縛從心契之次左脇右脇背後次額口兩耳頂後右肩及腰既周帀已還置心上今次第說十六大供養契密語其心上密語曰

唵　薩婆怛他揭多一切如來　薩婆答莽巳身　禰平聲邪怛那奉獻也　布穰而佉切供養　薩頗羅拏普皆也　羯磨　跋穰而佉切　哩婀

論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養作諸事業

置左脇契密語曰

唵薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰邪怛那　布穰窣登囉拏　羯摩鈌魚乙切　哩穰而佉切上聲

論曰於一切如來我盡以身奉獻普皆供養勝上羯摩

右脇契密語曰

唵　薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰邪怛那　阿努羅伽上聲那愛業也　布穰窣登囉拏羯摩婆寧鉼護引

論曰於一切如來盡以身奉獻普皆供養羯磨弓箭

腰後契密語曰

唵　薩婆怛他揭多　薩婆答莽　禰邪怛

那　娑度迦嚩囉(善哉也)布穰寧㗜羅拏羯磨覩
所置(上聲歡喜也)娑(聲呼)
論曰於一切如來盡以身奉獻以善哉聲普
皆供養歡喜事業
額上契密語曰
唵　娜麽(與南無同)薩婆怛他揭多迦邪毘囉罽
(平聲)曷羅怛寧　瓢　跋折囉末禰唵
論曰一切如來身所灌頂諸寶我今敬禮金
剛摩尼
於心上旋轉如日輪相密語曰
唵　娜麽薩婆怛他揭多素唎曳瓢(日也)跋折
囉帝爾寧(威光也)入嚩囉(熾焰也)奚(形伊切)
論曰一切如來金剛日等我今敬禮熾焰威
光
置契頂上長舒二臂密語曰

唵　娜麽薩婆怛他揭多阿(去聲)賖(式佉切)播哩
布羅拏震多莫你突嚩穰(而佉切)鈐哩瓢跋折
羅突穰(而佉切)姞哰怛嚂
論曰我今敬禮一切如來如意寶珠所求滿
足金剛勝上幢
於口上笑處解散金剛嚩時密語曰(如解契法)
唵　納莫薩婆怛他揭多　摩訶奔入唎底
(丁里切)鉢羅慕地夜(二合)迦哰瓢跋折羅荷斯訶
論曰敬禮一切如來作歡喜者
金剛笑口上密語曰
唵　薩婆怛他揭多跋折羅達磨陀(金剛法性也)
三摩地毘薩兜茗(讚歎)摩訶達磨係唎
論曰以一切如來金剛法性三摩地讚歎摩
訶法音
左耳上密語曰

唵　薩婆怛他揭多鉢羅穰(而佉切智慧也)波羅蜜
多阿鞞爾(泥切)一呵唎寧覩努冥(讚歎)摩訶具沙
努倪(我伊切)談(重呼)
論曰以一切如來般若波羅蜜多所出語言
隨大音聲讚歎
右耳上密語曰
唵　薩婆怛他揭多者羯羅(引)又羅鉢唎伐
多你薩婆蘇(上聲)怛囉按(反相)多娜曳薩兜茗薩
婆漫荼唎(一切道場)餅
論曰以一切如來文字轉輪爲首諸契經理
趣讚歎一切道場
頂後密語曰
唵　薩婆怛他揭多　散陀婆沙(密語)敎陀僧
祇底毘(歌頌也)伽延寧覩努茗　跋折羅婆制
遮(語言也)

論曰以一切如來密語我今歌詠讚歎金剛
語言
頂上密語曰
唵　薩婆怛他攝多杜婆(香也)瞑伽(雲也)三慕達
羅(海也)寧發羅拏(普皆)布穰(而佉切供養)羯冥(事業)迦羅
迦羅
論曰以一切如來香雲海普皆供養事業右
肩密語曰
唵　薩婆怛他揭多　補澁波(華也)鉢羅婆羅
寧發羅拏布穰羯冥枳唎枳唎
論曰以一切如來種種妙華雲普皆供養作
事業故
右膝密語曰
唵　薩婆怛他揭多嚕迦入嚩攞寧發囉拏
布穰羯磨婆羅婆羅

論曰以一切如來光明熾焰普皆供養作羯
磨故
如上作已復置心上密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健馱塗香也　三慕達羅
窣癹囉拏　布穰羯冥句嚧句嚧
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養作事
業故如是十六大供養契所應作已即結如
上等契已即觀察十方而作是言我今勸請
一切諸佛未轉法輪者願轉法輪欲入涅槃
者願常住在世不般涅槃復作是念我今奉
獻此贍部洲及十方世界中人天意生乃至
水陸所有諸華皆持奉獻十方一切摩訶菩
提薩埵及一切部中所住眷屬一切契明語
天等我為供養一切如來作事業故誦密語
曰

唵薩婆怛他揭多補瑟波華　布穰暝伽　三
慕達羅　窣癹羅拏三末曳平聲此呼供養初名　件鼻聲
引
論曰以一切如來華雲海普皆供養
又結燒香契作是思惟以人天所有本體香
和合香變易香所謂以薝蔔等諸華或薰或浸變成此香　如是等
差別諸香為供養一切如來羯磨故我今奉
獻密語曰
唵　薩婆怛　他揭多　杜婆燒香也　布穰暝
伽三慕達羅窣癹囉拏三末曳平聲　件
論曰以一切如來燒香雲海普皆供養
又結塗香契已應作是念以天所有本體香
和合香變易等差別諸香為供養一切如來
羯磨故我今奉獻密語曰
唵　薩婆怛他揭多　健陀布穰暝伽三慕

達囉窣癹囉拏三末曳平聲𤙖
論曰以一切如來塗香雲海普皆供養
結燈契已作是思惟以人天所有本體自生
差別光明謂寶珠等悅樂意者為供養一切如來
作事業故我今奉獻密語曰
唵 薩婆怛他揭多 你婆燈布穰瞑
伽三慕達羅 窣癹羅拏 三末曳𤙖
論曰以一切如來燈雲海普皆供養
結金剛寶契已應作是念於此世界及餘世
界中所有寶山諸寶種類及地中海中者彼
皆為供養一切如來羯磨故我今奉獻密語
曰
唵 薩婆怛他揭多部蕩廷恙切 伽曷囉哆那
稜去聲伽那 布穰瞑伽 三慕達囉窣癹囉
拏三末曳𤙖

論曰以一切如來覺分寶莊嚴具雲海普皆
供養
結嬉戲契已作是思惟以人天所有種種戲
弄玩笑妓樂之具皆為供養一切如來事業
故我今獻密語曰
唵 薩婆怛他揭多 訶寫息也切上聲 邏寫笑戲
訖哩陀 曷囉底掃佉企伽切 阿努怛羅 布
穰瞑伽 三慕達囉 窣癹囉拏三末曳𤙖

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第三

音釋

弈夷益切赫弈光盛貌 ⿰口隸囇並黎帝切 篦邊迷切 糯乃臥切 頰古協切面頰也 婀倚可切 謎莫計切 罽居刈切 姞巨乙切 𤙖吁吟切

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

唐南天竺三藏法師　金剛智譯

論曰以一切如來所戲笑遊玩最上喜樂雲海周遍供養

結薩埵金剛契已作是思惟如諸劫樹（西方國王長者以種種華香瓔珞裝樹樹上布施一切此名劫樹）能與種種衣服嚴身資具彼等皆爲供養一切如來作事業故我今奉獻密語曰

唵　薩婆怛他揭多　阿努怛囉（無上）娑曰嚕跛摩三摩地娑鉢那跛那部折那綱（死可切）薩那布穰瞑伽三慕達羅窣發囉拏三末曳吽

論曰以一切如來無上金剛喻三摩地修習上妙飲食衣服雲海普皆供養

結羯磨金剛契已作是思惟虛空藏中一切如來爲承事故即想一一佛前皆有已身親近侍奉誦密語曰

唵　薩婆怛他揭多迦（去聲）耶禰（泥底切）邪怛那布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉拏三末曳吽

論曰以自身奉獻一切如來雲海普皆供養

結達摩金剛契已作是思惟我今此身與一切菩薩身等同無異復應觀察諸法實性平等無異作是觀已誦密語

唵　薩婆怛他揭多質多禰邪怛那　布穰瞑伽　三慕達囉窣發囉拏　三末曳吽

論曰以一切如來心奉獻雲海普皆供養

結寶幢契已復應觀察盡生死中一切衆生苦惱所纏深生哀愍我今爲救護故發阿耨多羅三藐三菩提心是故若未度者我當令度未安慰者當令安慰未涅槃者令得涅槃及雨種種寶隨彼所求皆令滿足作是思惟

已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　摩訶跋折嚕嗢　婆
摩怛那波羅蜜多布穰瞑伽　三慕達囉窣
發囉拏　三末曳鉡
論曰以一切如來大金剛所生檀波羅蜜雲
海普皆供養
結香身契已作是思惟願一切衆生身口意
業一切不善願皆遠離一切善法願皆成就
作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶部馱田夜
切賀囉俱舍囉波羅蜜多　布穰瞑伽　三
慕達囉　窣發囉拏　三末曳鉡
論曰以一切如來無上菩提所生善戒波羅
蜜多雲海普皆供養
結觸地契已復作是念願一切衆生成就慈
心無相惱害離諸怖畏彼此相視心生歡喜
以諸相好莊嚴其身成就一切甚深法藏作
是思惟已誦此密語
唵　薩婆但他揭多　阿耨多羅摩訶達磨
網無可切　報陀　乞叉地波囉蜜多布穰瞑伽
三慕達囉　窣發囉拏　三末曳鉡
論曰以一切如來無上法大覺悟忍辱波羅
蜜多雲海普皆供養
結金剛鬪勝精進契已作是思惟願一切衆
生修菩薩行被精進堅固甲冑作是念已誦
此密語
唵　薩婆怛他揭多僧去聲娑囉訶鉢哩哆當迦
切去聲　伽摩訶毘離耶波羅蜜多　布穰瞑伽
三慕達囉窣發囉拏三末曳鉡
論曰以一切如來不捨生死大精進波羅蜜

多雲海普皆供養
結三摩地勝上契已作是思惟願一切衆生盡能調伏煩惱隨煩惱怨酬獲得一切深禪定相作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多阿耨多囉摩訶掃溪(企伽切)毘賀囉馱(田夜切)　那婆囉蜜多　布穰暝伽
三慕達囉　窣發囉拏　三末曳㪺
論曰以一切如來無上大安樂住禪定波羅蜜多雲海普皆供養
結一切如來能授與一切衆生願者寶生契已作是思惟願一切衆生成就五種明處智一切世間出世間智慧普皆成就得眞實見獲得盡除煩惱所知障智以辯才無畏等一切佛法嚴飾其心作是念已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　阿耨多羅憂(更鎋切)囇(力揩切)沙(煩惱也)寗邪(所知也)嚩囉拏(障)婆薩那(習氣也)弭柰邪那(能調伏也)摩訶鉢嘌穰(大慧也)波羅蜜多布穰暝伽　三慕達囉　窣發囉拏三末曳㪺
論曰以一切如來無上調伏淨煩惱習氣大慧波羅蜜多雲海普皆供養
結勝上三摩地契已應當思惟諸法眞實性相皆空無相無作一切諸法悉皆如是作是觀已誦此密語
唵　薩婆怛他揭多　悟呬邪(密也)摩訶鉢哩鉢底(修行也)布穰暝伽　三慕達囉　窣發囉拏三末曳㪺
論曰以一切祕密修行雲海普皆供養
復應思惟我今所出語言音聲令一切衆生悉皆得聞作是念已誦此密語

唵　薩婆怛他揭多　婆袪(語言也)　禰邪但那
布穰暝伽　三慕達囉　窣發囉拏三末曳
吽
然後以金剛言詞應作歌詠頌曰
金剛薩埵攝受故　得爲無上金剛寶
金剛言詞歌詠故　願成金剛勝事業
復以金剛語言應以清美音讚之頌曰
於諸世界種類中　能作塵數諸佛事
如來示現大神變　隨應顯現種種身
無比不動常堅法　悲體能除世間苦
能授悉地諸功德　無比等力勝上法
無有譬喻等虛空　少分功德尚無際
遍衆生界勝悉地　無比無量盡能成
常法清淨由悲起　願力成就住世間
能爲利樂無樂際　大悲爲體常遍照
悲行不動不取滅　遊化三界受悉地
諸不可量盡通達　雖已善遊現希奇
常住三世力無礙　最上依怙無能超
能授一切三摩耶　願我速成勝悉地
如是讚已若更有餘勝妙讚頌隨意讚之其讚詠法晨朝當以灑臘音韻午時以中音昏黃以破音中夜以第五音韻讚之如不解者隨以清好音聲讚歎常應每日四時念誦謂晨朝日午黃昏夜半也應持四種數珠作四種念誦作四種者所謂音聲念誦(一切聲是也)二金剛念誦(合口動舌默誦是也)三三摩地念誦(心念是也)四眞實念誦(如字義修行是也)由此四種念誦力故能滅一切罪障苦厄成就一切功德四種數珠者如來部用菩提子金剛部用金剛子寶部用寶珠蓮華部用蓮子羯磨部用雜寶間錯

爲之行者若能隨順瑜伽修行三摩地念誦者則無有時分限數於一切時無間作之次明供養飲食法應以香潔種種飲食供養若不能辦隨力作已復當心念世間所有一一上妙飲食種種珍果蒲萄石榴諸非時漿而作供養若已身不獲修供養者即令明解此法弟子如上作之又以塗香燒香種種妙華燈鬘末利等（末利者以諸食飲果子等和水置瓶盆中是以施鬼神也）而作供養復以幢旛繒蓋上妙天及餘殊勝諸供養具各以本密語加之或加本部尊密語已（五部佛語是）隨其力能而供養之行者欲求如來功德者於壇場中至心如上作供養時當得親見金剛薩埵若不見者更當至誠祈請隨行者爲業力所感或見諸佛或薩埵等即以其鬘而奉獻之爾時行者應自慶幸以所獻鬘置以項上加本部密語已繫其頭上當知是人便能獲得殊勝福報行者修供養訖即從壇出取豆果餅飯胡麻屑諸華等和水安瓶盆中以歡喜心四方散之施諸天鬼神眷屬等各以本密語施之

自在天密語曰

唵遏哩賖（始餓切）你曵（平聲）薩婆訶

天帝釋密語曰

唵遏移達囉那　薩婆訶

火神密語曰

唵遏姑娜曵（平聲）薩婆訶

琰魔王密語曰

唵琰摩曵（平聲）薩婆訶

邏刹娑密語曰

唵邏差（上聲）娑地娑哆曵（平聲）薩婆訶

諸龍及水神密語曰
唵婆囉那平聲薩婆訶
諸風神密語曰
唵縛夜微子亡切薩婆訶
諸夜叉密語曰
唵藥乞叉苾陀田迦切上聲達犁薩婆訶
又於此方施諸類鬼神密語曰
密止密止毘合遮南 薩婆訶 蛩蛩巨恭切
部馱南 薩婆訶
如上作法施已當淨洗手漱口還入壇中禮
一切佛及諸菩薩如常念誦
次明與金剛弟子入壇場灌頂法
其阿闍梨先已從師如法具足受灌頂法明
解三摩耶軌則其阿闍梨法度如前有是得者應如是
請當具修威儀於其師所生如來想合掌恭
敬頭面禮手按師足作是白言尊者即是如
來即是執金剛我今歸依尊者求學正等菩
提爲金剛性淨故求學淨戒律儀惟願尊者
哀愍攝受如諸最勝子見有菩提種子衆生
皆不捨置我今已發菩提心爲欲建立不退
轉位故求入曼荼羅惟願尊者慈悲教示令
我盡見受一切諸佛所共灌頂被金剛寶蓮
華羯磨及大部所有諸勝妙事願皆攝取悉
授與我令我身心清淨智慧明了於大小乘
有所深義自然開解於諸梵天帝釋毘紐路
陀等天及彼部屬鬼神荼吉尼等我今爲欲
利益成熟一切衆生施安樂故願我盡能摧
伏彼等勢力願我及一切衆生得離生死至
涅槃處如諸聖者相好具足入如來位者云
何當得願阿闍梨哀愍示誨其阿闍梨知弟

子堪與勝法應當告言如汝所請我今依佛所教能授與汝應當一心諦聽心莫散亂若散亂者一切如來及金剛薩埵所不加持
次教發露懺悔令自稱已名我某甲從無始劫來以身語意廣作衆罪無量無邊我今於諸佛前悉皆至心發露懺悔不敢覆藏我今懺悔誓不更作願罪消滅具如廣文彼一切如來及諸佛子甚深難入二種資糧無量功德利樂一切世間者我皆隨喜
次令歸依三寶
諸部蓮座天人師　得大解脫超三界
功德圓滿大悲者　我皆至心盡歸依
最勝慧者所住處　劣乘怖之比稠林
能速滅除生死有　我今歸依最勝法
能除貪恚癡蛇毒　以慧得出生死宅
起大悲心覺悟者　敬禮歸命衆中尊
次教發菩提心汝一心聽菩提心者從大悲起爲成佛正因智慧根本能破無明業報能摧破魔怨汝既能發大菩提心應以心口相應發大誓願隨我語說我某甲爲救度一切衆生故發無上菩提心於三十七品助道法門乃至六波羅蜜誓願具足無間修行我所積集善根悉皆迴施一切衆生願我及一切衆生皆得證悟甚深法門心淨廣大猶如虛空以無功用自在能辦無量佛事以平等大悲種種方便調伏利樂一切衆生皆令得入無餘涅槃於佛十力無畏不共法等願我與一切衆生悉皆同得如是教已令諸弟子各隨尊卑依次而坐以清淨恭敬不亂散心合掌而住其師或以密語加其線索繫其左臂

或以塗香或以心念以此密語而護持之密
語曰
唵 摩訶跋折囉迦(上聲)縛遮(日也)跋折哩句嚧(金剛作也)跋折囉跋折囉唅(重聲引)
次以此密語加塗香已塗諸弟子掌中密語
曰
唵 跋折羅健提(塗香也)虐(魚伽切上聲)
塗香之時告弟子言願汝等具得一切如來
戒定慧解脫解脫知見之香
次以密語加香白華持以授密語曰
唵 跋折囉 補澀篦(華也)唵
如是告言願汝得一切如來三十二大丈夫
相
次持香爐以此密語加之熏弟子雙手密語
曰

唵 跋折囉 杜鞞(香燒)婀
如是告言願汝獲得一切如來大悲滋潤妙
色
次以此密語加燈已令弟子視之密語曰
唵 跋折囉嚕伽你(光明也)
如是告言願汝等獲得一切如來智慧光明
次以如上笑儀式密語加烏曇阿説他等樹
枝以爲齒木復以摧破一切衆生煩惱隨煩
惱諸佛甚深智慧金剛劒密語加其齒木復
令弟子以掌中所受得華令供養一切如來
部中尊上首者次授齒木師自私記勿令差
錯令面向東嚼之淨洗漱已所嚼齒木當面
擲之師應觀其齒木頭所向處以所嚼處爲
頭隨所向方多是其部若向四隅多是毘盧
遮那部若有立者當知是最吉祥相師既觀

已施諸弟子各隨所安應告之言汝各端心而念禮諸佛已繫心睡眠求境界相汝所見者晨來具說作是教已令隨意去彼所見夢晨於師所如實說之若境界顛倒多妄想者是不清淨相應取牛五種味所謂乳酪酥糞尿等相和淨濾漉已加金剛密語二十一遍與之令服若身心淨者取白檀水同用金剛密語二十一遍令服密語曰

唵　跋折囉　鄔陀迦吒

如法服已至其夜分引至壇室門外教令發露懺悔一切罪障隨喜迴向一切功德教作如上四種禮拜法已取赤色衣與披如著袈裟法若出家人合著乾陀色衣以赤色帛掩抹其眼教與結金剛薩埵契口授此心密語三遍密語曰

三摩耶　薩怛鍐

即教竪忍願二度爲針以諸白華鬘或種種香華鬘掛其針上次當引入壇場門中三遍授此密語

三摩耶　吽

應告之言汝今已入一切如來眷屬部中我今令汝生金剛智汝等應知由此智故當得一切如來悉地事業然汝亦不應與未入此等壇場人說此法事汝儻說者非但違失汝三摩耶自招殃咎耳師應竪結薩埵金剛契置弟子頂上告言此是三摩耶金剛契汝若輙向未入壇人說者令汝頭破裂汝於我所莫生疑慢應當深生敬信汝於我身當如執金剛菩薩我所教誨當盡奉行若不爾者自招其禍或令中夭死墮地獄汝應愼之作是

教已汝今求請一切如來覆護令金剛薩埵入其身心其師又結金剛薩埵契告言此是三摩耶金剛名爲金剛薩埵願入汝身以爲無上金剛智誦此密語

跛折囉　薜舍　跛折囉　薜合婀

次結瞋金剛拳以忍願二度相鉤誦上大乘三摩耶百字密語以金剛語言唱已掣開上契由此密語功能力故令弟子入金剛智證殊勝慧由此智故悉能獲得覺了一切衆生若干種心能知世間三世事業能堅固菩提心能滅一切苦惱離一切怖畏一切衆惡不能爲害一切如來同共加持一切悉地皆得現前諸未曾有安樂勝事不求自得汝當深自慶幸我今爲汝略說功德勝事於一切地位三摩地陀羅尼神通三昧諸波羅蜜力無畏等由此法故悉皆當得所有未曾見聞百千契經甚深義理自然能解汝今不久自當證得諸佛眞實智慧何況下劣諸餘悉地說是語已問言汝見何等境界若彼見白相者應教最上悉地智見黃相者教義理所生悉地智見赤相者教奉事供養悉地智黑相者教阿鞞遮盧伽悉地智見雜色者教一切羯磨悉地智若不見好色相者即是罪障應以鉤罪障契鉤彼諸罪復以摧破諸罪契而摧破之

鉤罪契經云結金剛縛已申忍願爲針曲力進度於忍願皆作跋折囉股形勿相拄著又於進力度端各想有穰(而伽切)字以鉤曳破身中所有罪障誦此密語

唵　薩婆婆波迦(去聲)利灑儜　毘輸馱那

三摩耶　跋折囉　缽穰而伽切上聲
誦此密語時想彼罪形如鬼形狀黑色髮豎即以二羽諸度各各相鉤頭入掌內想以進力二度鉤夾彼罪令入掌中餘度面各相捻即伸忍願二度為針於願度端想怛囉字忍度端想卓知可切字又於字上想生火焰夾取彼罪誦此密語

唵　跋折囉　跛寧執也窣薩普吒耶摧破也薩婆婀播耶一切惡趣也漫陀那寧繫縛鉢囉慕乞沙耶解脫也薩婆播波一切罪障也揭底弊毘耶切趣中也薩婆薩埵嚩無可切南一切衆生也薩婆怛他揭多跋折囉三摩曳平聲吽怛囉二合吒

誦此密語已用力撚之如彈指法右上左下

論曰一切如來三摩耶能解脫諸惡趣中一切衆生執金剛應摧彼一切惡趣繫縛如是次第摧破彼諸罪已復想以諸佛光明淨彼身心四方阿閦鞞等上方毘盧遮那皆放清淨光明下方想金剛雄上字放瞋怒光明而摧滅之如是作法時能令彼等必定得見善境界相當知彼等罪障皆得消滅若彼罪障極重不見好相師應為說真實伽他令其覺悟頌曰

普賢法身遍一切　能為世間自在王
無始無終無生滅　性相常住等虛空
一切衆生所有心　堅固菩提名薩埵
心住不動三摩地　精勤決定名金剛
我今說此誠實言　惟願世尊扶本願
利衆生事諸悉地　慈悲哀愍為加持

說此偈已復結金剛入契誦婀字密語一百八遍

契經云結金剛縛以智定度捻檀慧度本間以進力度少曲相拄是也如是作法已又應問之如無好相者但可引入受三摩耶不應與其灌頂　次當授此密語三遍

唵　鉢囉　底車授也　跋折囉護引

誦此教擲所掛鬘於壇中隨彼自業鬘所著處即念誦其部密語當知速得成就

次又授此密語三遍令弟子所結三摩耶契於其心上解之密語曰

唵　底瑟吒頗住也　跋折囉哩哩掉茶路切堅固　瞙婆摩為我常也　舍式餓切　涅伐覩瞙婆摩為我恒常也　纈哩馱耶冥為我心也　遏地底瑟咤願為加持也　薩婆悉地一切成就也　者鉢哩野車及願授與也　戶舍二合　呵呵呵呵護引

論曰願金剛常住堅固加持我心願授與我一切悉地即取彼所擲華鬘加此密語

唵　鉢囉底飭哩恨拏攝授　怛嚩無可切　縊摩舍二合　薩埵摩訶婆囉

論曰願大力菩薩攝授汝誦此密語時即以其鬘繫彼頭上由繫鬘故得摩訶薩埵攝授速疾成就諸勝悉地

次誦此密語解所掩眼物密語曰

唵　跋折囉薩埵　薩嚩無可切　焰帝提日餘切為汝親開目　斫具數平眼也　伽咤那開也　怛鉢囉專也　嗢伽咤野提令開也　薩婆婀具飳一切眼也　吠折囉斫具飳金剛眼也　阿耨怛囉無上也　係跋折囉跋捨呼彼令觀壇場也

論曰金剛薩埵親自專為汝開五眼及無上金剛眼

次呼弟子遍示壇中諸部事相由此法故為

一切如來之所護念金剛薩埵常住其心隨彼所求乃至執金剛身無不獲得漸當得入一切如來體性法中

次弟子灌頂其灌頂壇應在大壇帝釋天方門外下至二肘畫粉任四方正等面開一門於四隅內畫執跋折囉像自在天方名住無戲論火天方角名虛空無垢羅刹方名清淨眼風天名持種種綺麗衣中央畫大蓮華其華八葉臺蘂具足華外周圍畫月輪相光芒外出正方四葉畫四菩薩各乘昔願殊勝力者帝釋方葉名陀羅尼自在王琰羅方名發正念龍方名利樂衆生夜叉方名大悲者四隅葉上畫四使者自在天方名修轉勝行火天方名能滿願者羅刹方名無染著風天方名勝解脫於華臺上想有婀字（義如別釋）於婀字上想一圓點（眞如圓寂法身涅槃義也）餘供養旛華莊嚴一如大壇法式

應作是念我今爲某甲善男子灌頂惟願諸佛菩薩降臨道場受我供養諦想所請佛菩薩衆皆來集會移大壇中寶瓶隨本方角置之又於壇周圍界外想四輪使四淨人持上寶瓶住月輪中帝釋方人想如普賢琰羅方人想如彌勒龍方人想如滅諸障礙夜叉方人想如離諸惡趣即引所灌頂者入帝釋方門坐蓮華臺上以種種華塗香燒香油燈旛蓋清妙音樂而以供養如不辦者隨力作之所以爾者是人坐佛位處故復以種種歌詠讚歎令其殷重生歡喜心說此頌曰

諸佛覩史下生時　釋梵龍神隨侍衛
種種勝妙吉祥事　願汝今時盡能獲

迦毘羅衛誕釋宮　龍王澍沐甘露水
諸天供養吉祥事　願汝灌頂亦如是
金剛座上爲群生　後夜降魔成正覺
現諸希有吉祥事　願汝此座悉能成
波羅柰苑所莊嚴　爲五仙人開妙法
成就無量吉祥事　願汝今時咸證獲

若更有餘讚歎隨意作之勸發勝心令生利喜

次應與其灌頂

先想弟子頂有婀字上有圓點義同前釋字放光焰熾然赫奕

又想弟子心中有月輪相内有八葉蓮華臺上亦有婀字若得金剛部於婀字内想有跋折囉若得寶部者想有寶珠若得蓮華部者想有蓮華若得羯磨部者想有羯磨跋折羅

若得毘盧遮那部想窣堵波師應想已身如毘盧遮那像執弟子所得部瓶（如來部瓶若是畫像壇即隨有空處置之若手印壇即於壇上置之）各想其部物體在瓶水内如跋折囉寶珠等各令結其所得部契置其頂上誦其部密語七遍而用塗之

金剛部密語曰

唵　跋折囉　薩埵阿毘詵者（灌頂也）　吽

寶部密語曰

唵　跋折囉　怛那阿毘詵者　怛囉（二合）

華部密語曰

唵　跋折囉　達磨阿毘詵者　纈利（二合）

業部密語曰

唵　跋折囉　羯磨阿毘詵者　婀

於彼額上想有攞字色相如金想兩目上各有囉（上聲）字其色如火上生光焰其二足間想

種種色爲法輪相以輻莊嚴次誦薩埵金剛心密語加持塗香已塗彼胷前所以作法加持者爲令弟子速成金剛薩埵故

次以如上所說頭上作五處置契法已復結毘盧遮那契誦本密語置於彼心上次喉次頂上已即應諦想一切如來祕密勝上頭冠加彼頭上即結如所說四種鬘各隨其部法以繫其額若作阿闍梨灌頂法者應次第如上法遍用五瓶以四種鬘鱗次以繫其額如是作已引出壇外換去濕服別著淨衣若是刹利居士著本上衣即於壇內置下小牀以儭其濕引入坐已師以觀羽執五股拔折囉授其雙手應以種種方便言詞開誘安慰爲說頌曰

諸佛金剛灌頂儀　汝已如法灌頂竟
爲成如來體性故　汝應受此金剛杵

說此偈已誦密語曰

唵　跋折囉　禰鉢提(尊主也)　微(無柱切)怛鑁　阿鞞詵者弭(我今灌頂也)　底瑟咤(住也)　跋折囉三摩曳薩怛鑁(汝爲三摩耶也)

論曰汝已灌頂獲得金剛尊主竟此跋折囉常住汝所爲三摩耶復收取金剛杵若是寶部者又於跋折羅上想有寶珠餘部倣此誦前偈時應改初句金剛字爲寶珠字諸部准此改之

次第於子本名上加金剛字作名呼之應誦此密語

唵　跋折囉　薩怛鑁磨含(二合汝也)　阿毘詵者冥(我灌頂也)　跛折囉　娜莽(八名號也)　毘曬迦多(灌頂)　係(呼聲)　跋折囉　那莽(其甲)

論曰我與汝灌頂訖以金剛名號與汝作字汝名金剛某甲若是餘部式加寶珠蓮華等作字呼之其人若受阿闍梨法者但以本所得部爲名若須改舊名者隨意所樂任擇諸波羅蜜勝名作之

又以香華種種供具供養所灌頂者師應執小金剛杵子如治眼法拭其兩目而告之言善男子世間醫王能治眼翳諸佛如來今日爲汝開無明翳亦復如是爲令汝等生智慧眼見法實相故

次復執鏡令其觀照爲說諸法性相說此偈言

一切諸法性　垢淨不可得　非實亦非虛
皆從因緣現　應當知諸法　自性無所依
汝今眞佛子　應廣利衆生

次復收取金剛杵師於弟子當生恭敬此人能紹諸佛種故師應授以商佉作是告言自今巳後諸佛法輪法應轉之當吹無上法螺令大法聲遍一切處不應於此法中而生疑怖於諸密語究竟清淨修行理趣汝應廣爲衆生方便開示善男子諦聽若能如是作者一切如來皆知此人能報佛恩是故於一切時處一切持金剛之所衛護令汝安樂

次應引起至大壇前爲說三摩耶令其堅固告言善男子汝應堅守正法設遭逼迫惱害乃至斷命不應捨離修菩提心於求法人不應慳悋於諸衆生有少不利益事亦不應作此是最上句義聖所行處我今具足爲說竟汝當隨順如說修行弟子應自慶幸合掌頂受又執五股金剛杵而授與之告言此是諸

佛體性金剛薩埵手所執者汝應堅護禁戒
常畜持之弟子受已授此決定要誓密語令
其誦之密語曰
唵　薩婆怛他揭多悉地　跋折囉三摩耶
底瑟咤(顧住)翳沙(令也)怛嚩(亡可切)含(尤甘切於我也)馱囉
野(我令持也)冥跋折囉　薩埵係(形以切)係係係吽
論曰一切如來金剛薩埵成就三摩耶願住
我所我常守護如是作法已所有一切曼荼
囉祕密三摩耶智師應教授若弟子於三摩
耶契有退失者師應遮制莫令毀壞弟子於
師應恭敬尊重莫見師短於同學所莫相嫌
恨應告之言汝於一切衆生常生慈愍哀矜
示誨莫生猒離爲說偈言
三界極重罪　不過於猒離　汝於貪欲處
應生猒離心

欲令弟子堅持歡喜故爲說偈言
此等三摩耶　諸佛爲汝說　守持善愛護
當如保身命
弟子受師教已頂禮師足白言如師教誨我
誓修行
復應爲諸已灌頂弟子令其圓滿寂靜法故
爲除其災障故應與作護摩法於灌頂壇火
天方不應絕遠作四肘壇高一磔手中鑿君
茶徑圓一肘深十二指好淨泥拭兩重作緣
內緣高闊各一指外緣高闊各有四指底須
平正即於其底泥作輪像或跋折羅像柄向
南出如世丁字柄長四指闊亦四指橫頭長
八指高闊各四指次外作土臺形如蓮葉次
外敷師坐位君茶周圍布吉祥草爲聖衆坐
位灑淨香水敷草灑水皆順轉作應以酥酪

乳蜜乳糜餅果五穀等五穀者謂稻穀菉豆油麻小麥等是取吉祥樹爲柴如無此樹取有白汁樹代之謂穀柴等是齊整短截別取小枝如拇指大長十二指一百八枚酥穀及柴並置臺石若不能鑿作君荼即以赤色畫其形狀中安火爐餘如上作師北面坐引諸弟子左次列跪取先淨火或新鑽者以香水二器置其臺上一供養佛菩薩一供火天灑水作淨置君荼内已誦此密語

南莫三漫多　跋折囉南　怛嚹栴荼摩訶路灑那　薩登囉那　鈝　唅引　摩唅二合

誦此密語三遍淨水灑火并灑茅草諸供具等次即然火勿以口吹當以物扇取白檀香泥遍塗君荼以白香花散臺四面於火焰中想有囉上聲字變爲火天白色髮黃三目四臂左邊二手一手執君持一手執杖右邊二手一手作無畏相直前舒掌豎掌向外一手捻數珠想火天身遍生火焰次執香爐請佛菩薩所請法式如大壇中說諦想諸佛菩薩皆來赴會坐吉祥草其師觀羽作無畏相止羽扼腕如臂釧像即召火天誦此密語

唵　婀揭娜多曳平聲　你畢必迦切　你跛耶　你嚩無可切　濕尾穰而佉切　係哩　使薩哆三摩鈝哩四上聲　怛嚩無可切　婀虎低摩賀嚂婀薩民散你係覩婆嚩唵　阿揭娜曳賀弊毘迦切　劫弊毘迦切　婆呵那耶你畢必也切　你跛耶　薩婆訶

誦此密語時想有火天來依如上所想身中即以香水彈手灑火次執祭杓酌上酥油乳蜜等物各三杓以沃火中以祭火天或和雜一處共酌三杓亦得祭時每杓誦此密語一

遍密語曰

納莫三漫多　勃陀南　唵婀伽娜曳(平聲)薩婆呵

師以止羽執金剛杵以檀度鉤弟子觀羽智度別以小杓如前沃火人名各二十一杓一一心念諸佛菩薩及火天於五部中心密語隨喜誦之一杓一遍以用供養若須除災者誦此密語

納莫三漫多　勃陀南　娜摩訶扇地(平聲)伽多摩訶扇地迦囉鉢唎捨忙　達摩涅哩若(人者切)　多薩破婆窣覩婆達摩三漫多鉢囉囉多　薩婆訶

一一弟子准此作之若阿闍梨法加誦之至一百八遍又以蘇油乳蜜等相拌和已小杓酌之數至一百八遍沃火供養每杓誦上大乘三摩耶百字密語一遍若意欲別須供養諸菩薩等即各隨誦本心密語或三七遍或七七遍隨意沃之以上一百八枚小柴一一兩頭刺酥蜜中時時投火所作法已次應供養給施如上所說座後外八方諸天神眷屬等准前誦密語法酌沃火中如是作已師出洗手還歸本座如前酌三杓供養火天訖告弟子言汝已具足得灌頂法竟假使以諸世間種種供養不如已身奉施諸佛菩薩汝應各發如是心令諸弟子各自發願已師應手執香爐遍供養佛菩薩及火天已即誦密語請歸本處即從座起就大壇位告弟子言諸佛爲利益一切衆生故說此殊勝福田妙法法應隨力各辦香華供養大衆能令汝得無量果報復爲供養一切如來及金剛部衆應

以羯磨契及三摩耶契如上供養復以金剛讚歎密語作四種密供養法已誦比伽他曰

金剛薩埵攝授故　得成無上金剛寶
今以金剛法歌詠　願爲我作金剛事

復以金剛儛合掌及金剛戲笑等作密供養法次應手執香華供養外壇聖衆已告諸弟子言汝等各隨力能供養諸佛彼等修供養畢爲欲護諸弟子身故應於諸佛菩薩所請所獻華香果餅等少分各各分賜諸弟子復令重作要誓如上所說此法不得輒向人說作教誡已令諸弟子各還本位師即隨力如常念誦禮讚已即請壇中佛菩薩及眷屬等歸還本土即豎結薩埵金剛契誦此密語

唵　訖哩覩(巳作勝上也)薩婆薩埵(一切衆生也)遏他(利益也)悉提(成就也)捺多(授與也)曳(入聲)他努伽(隨願也)伽稽達凡(二合歸還也)勃陀蜜灑鹽(上)(佛國)布那囉虐(魚伽切上聲)麼娜邪徹(無桂切復垂降赴也)跋折囉薩埵牟(引)

論曰已作勝上利益成就授與一切衆生竟願一切諸佛菩薩歸還本國若重請名惟願降赴此契及密語一切壇中請佛菩薩諸部眷屬還本處者皆悉同用

金剛頂瑜伽中略出念誦經卷第四

音釋

毘紐(毘頻眉切紐女久切)濾漉(濾良倨切漉盧谷切)毹(山芻切)詵(所臻切)儭(初覲切)磔(陟革切張申也)扼腕(扼於革切搤也腕烏貫切臂腕也)拌(部滿切和也)